

लेखक—

श्री स्वामी वर्यनानन्द सरस्वती.

ओ३म्

ईश्वर विचार ॥

—(०*०)—

प्रथम भाग ।

अर्थात् ईश्वर के होने का
सबूत ॥

सम्पादित

श्री स्वामी दर्शनानन्द सरस्वतीः

और

पंडित शंकरदत्त शर्मा ने अपने शर्म मेमोरीन प्रिंटिंग
मुरादाबाद में छापकर प्रकाशित किया ।

सन् १९४५

श्री३म्

ईश्वर विचार ।

—**)—o*o—(**o*)—

उस ~~सूखे~~ शक्तिमान् को अत्यन्त धन्यवाद ~~हो~~ ^{हो} जिसकी कृपा कटाक्ष से हम लोगों को ऐसा समय प्राप्त हुआ कि हम आन्तरीय विचारों को स्वतन्त्रता से प्रकट कर सकते हैं जिसने कृपा करके हमको सत्य असत्य के विचारने की बुद्धि दी आज हमारा विचार सम्पूर्ण संसार के अभीष्ट परमात्मा का विचार करना है हम इसको तीन भागों में विभक्त करते हैं प्रथम ईश्वर के होने में प्रमाण, दूसरे में ईश्वर का स्वरूप, तीसरे में ईश्वरोपासना क्यों करनी चाहिये इसका व्याख्यान किया जागा ॥

॥ ओ३म् ॥

ईश्वर विचार

प्रथम भाग

विचार शील महात्माओ ! प्रमाणादि सै सत्य का परीक्षा करने वाले आप कृपा करके मेरे इस लेख पर दृष्टि देकर विचार करें यद्यपि मेरा विचार आप लोगों के सामने बुद्धिमत्ताका न होगा तथापि आप अपनी सद्वृत्ति के अनुसार मेरे दोषों को मिटायेंगे महाशयो ! जब हम संसार में किसी पदार्थ को देखते हैं तो हमें उस में दो प्रकार के पदार्थ प्रतीत होते हैं एक परिणामी दूसरे अपरिणामी जितने सांकार पदार्थ हैं वे सब परिणामी और जितने निराकार पदार्थ हैं वे अपरिणामी हैं । परन्तु जब हम इन साकार पदार्थों में प्रथम मनुष्य के शरीर को देखते हैं तो यह शरीर माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है बढ़ता है घटता है अन्त को नष्ट हो जाता है इससे हमें क्या अनुमान होता है जो पैदा हुआ है वह नष्ट होगा जिस में परिणाम है वह पैदा हुआ है जब परिणामी प-

विचारते हैं तो यह ही परिणाम प्रतीत होता है कि जिस अवयवी के अवयव परिणाम को प्राप्त होते हैं वह अवयवी भी परिणामी होता है क्योंकि सम्पूर्ण अवयवों का नाम अवयवी है जब हम इस प्रकार सूक्ष्म विचार करते हैं तो हमें जगत् परिणामी प्रतीत होने लगता है हम जगत् के परिणामी होने से उसकी उत्पत्तिका अनुमान कर लेते हैं यद्यपि मध्य अवस्था में उसकी उत्पत्ति का बोध अनुमान के बिना नहीं होता तथापि शब्द प्रमाण से जगत् उत्पन्न हुआ और जगत्, संसार, सृष्टि, इसके पर्याय वाचक जितने शब्द दिये जाते हैं सब के अर्थ उत्पत्ति वाले के हैं जब हमने जगत् को उत्पत्ति वाला अनुभव किया तो हमारा विचार वह होता है कि यह उत्पत्ति स्वाभाविक है या नैमित्तिक दूसरे हम जिस पदार्थ की उत्पत्ति जिस पदार्थ से देखते हैं उसका लय भी उसी पदार्थ में होता है इस से कार्यरूप सब पदार्थों में अनित्यता और कारणरूप पदार्थों में नित्यता का बोध होता है जब हम पंच भूतों में अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और आकाश में सब पदार्थों का लय देखते हैं तो उन्हीं पंच पदार्थों से इस जगत् की उत्पत्ति का विचार करते हैं यद्यपि कार्यरूप इन पदार्थों की अनित्य है परन्तु क. १५. २

कि जगत् भूतों के स्वभाव से उत्पन्न हुआ वा इसमें कोई
 निमित्त भी है अथवा जगत् पंचभूतों ही से उत्पन्न हुआ
 वा इन के बिना कोई और भी पदार्थ है जब हम पृथ्वी
 को विचारते हैं तो जड़ प्रतीत होती है जल भी ज्ञानशून्य
 है अग्नि भी ज्ञान नहीं रखती वायु में भी ज्ञान का अभा-
 वही प्रतीत होता है आकाश ज्ञान से हीन है इस प्रकार
 के विचार से हम सम्पूर्ण भूतों को ज्ञान से रहित पाते हैं
 परन्तु हम संसार में जो सोने के बने भूषणों में सोने के
 गुण चांदी में चांदी के गुण पाते हैं इस से हमको बोध
 होता है कि कारण के गुण अनुकूल कार्य में गुण रहते
 हैं जब भूतों में ज्ञान गुण नहीं तो उसके कार्य रूप जगत् में
 भी ज्ञान नहीं हो सकता और जगत् में मनुष्यों को ज्ञान
 से युक्त देखते हैं तो शीघ्र विचार उत्पन्न होता है कि यह
 ज्ञान गुण किसका है बहुत से लोग यह कहते हैं कि पृथक्
 भूतों में तो चैतन्यता नहीं किन्तु संयोग से उत्पन्न होती
 है परन्तु जो गुण एक एक में न रहे वह संयोग से उत्पन्न
 नहीं होता जैसे मैदे में मधुरता नहीं जल में मधुरता नहीं
 तो मैदे और जल के संयोग से मधुरता नहीं उत्पन्न होती
 चीनी में मधुरता है जल में मिलाने से उत्पन्न हो जाती है
 दूसरे रेल के अंजन में गंधी है जल है अग्नि है है

ज्ञानशक्तिका आधार कोई दूसरी वस्तु है जब हम इस प्रकार सृष्टि में जड़ चेतन्य को दो स्वरूप करके विचार लेते हैं तो हमको सृष्टि में इनका संयोग और सृष्टि में स्वभाव से संयोग है या निमित्त से यह विचार उत्पन्न होता है जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमको कभी कहीं ईंटें पड़ा पाती ह तो हम जानते हैं कि यह स्वाभाविक गिरी होंगी परन्तु यदि एक एक स्थान में दश२ गिनकर ऊपर नीचे रक्खी हों तो विचार होगा कि गिन के किसी ने रक्खी हैं इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ पर नियम है वह नैमित्तिक और जो वे नियम है वह स्वाभाविक है जब सृष्टि में नियम को देखते हैं तो इसके हर एक पदार्थ में नियम प्रतीत होता है मनुष्य स्त्री के संयोग से लड़का उत्पन्न होता घोड़े घोड़ा के संयोग से घोड़ा, घोड़ी और गधे के संयोग से खच्चर इसीप्रकार सब पदार्थ नियमानुसार प्रतीत होते हैं गरमी में दश घंटे की रात्रि होती है सर्दी में १४ घंटे की जिधर देखो नियम बंधरहा है फिर इसे किस व्यक्ति से स्वाभाविक मानें दूसरे जो स्वाभाविक गुण हैं वे सर्वदा एक रस रहते हैं वे बिना किसी निमित्त के बदलते नहीं जैसे जलका स्वभाव शीतस्पर्श वाला है बिना अग्नि संयोग के उष्णता न होगी सो वह उष्णता

एक पदार्थ में दो विपरीत गुण तो रह नहीं सकते यदि भूतों में किसी का गुण उत्पत्ति मानलें किसी का विनाश तोभी व्यवस्था ठीक न होगी क्योंकि संयोग के समय वियोग बाधक होगा वियोग के समय संयोग जब इस प्रकार से विचार करते हैं तो भूतों के स्वभाव में जगत् को उत्पत्ति नहीं हो सकती इसका निमित्त कारण ज्ञानशक्ति सम्पन्न सर्व शक्तिमान् अवश्य मानना पड़ेगा जब इस प्रकार ईश्वर को मानेंगे तो यह शंका उत्पन्न होगी “लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिर्नतु प्रतिज्ञामात्रेण,, अर्थात् लक्षण और प्रमाणां से वस्तु की सिद्धि होती है ईश्वर में प्रमाण का अभाव है क्योंकि प्रत्यक्षज्ञान तो होता नहीं प्रत्यक्ष के अभाव में व्याप्ति न होगी व्याप्ति के अभाव में अनुमान भी नहीं हो सकता निराकार और अनुपम होने से उपमान भी न होगा वाकी रहा शब्द प्रथम तो आप्तोपदेश से शब्द को प्रमाण माना जाता है आप्त उस को कहते हैं जो धर्म से धर्मी का लक्षण करके कहे जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसमें शब्द भी होगा ॥

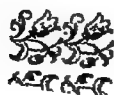
उ०-यह है कि यदि प्रमाण के अभाव में ईश्वर की सिद्धि नहीं तो

दोष में पड़ जाओगे यदि कहो प्रमाण में प्रमाण नहीं
 तो उसकी असिद्धि है तो आपका प्रमाण जो स्वयम् सा-
 थ्य कोटि में है वह दूसरों की सिद्धि में कैसे हेतु होगा
 यदि मूलमलाभावात् अमूलं मूलं इस प्रकार प्रमाण बिना
 प्रमाण के मान लोगे तो तुम्हारे सिद्धान्त की हानि होगी
 यदि कोई शंका करे कि ईश्वर ने जगत् उत्पन्न किया
 है तो ईश्वर को किसने उत्पन्न किया है तो उसका उत्तर
 यह है कि परिणामी पदार्थ कार्य होते हैं उनको कारण
 की अपेक्षा होती है उसका ईश्वर परिणामी होता उस
 का भी कारण हो परन्तु ईश्वर नित्य है अपरिणामी है
 उसका कर्त्ता नहीं हो सकता यदि कोई कहे ईश्वर कहा है
 तो उत्तर यही ठीक है कहा पद एकदेशी के लिये होता
 है विभू के लिये नहीं बहुत लोग उसको देखना चाहते हैं
 परन्तु ज्ञान चक्षु के अभाव से देख नहीं सकते जैसे दि-
 लों में तेल है परन्तु पीड़ने के बिना दृष्टि नहीं पड़ता दधि
 में घी है परन्तु मथने के बिना नहीं मालूम होता इसी
 प्रकार जगत् में आत्मा व्यापक है परन्तु योगाभ्यास
 बिना नहीं जान पड़ता जैसे दीपशलाका में आग है
 घिसने के बिना नहीं मालूम देती जैसे गुड़ में

प्यारे पाठकों ! अब विचार करके देखो यदि एक अंधा
 रूप को देखना चाहे कौन दिखला सकता है जब तक चक्षु का सु-
 धार न हो इसी प्रकार जब तक ज्ञान चक्षु न हो क्योंकि
 परमात्मा को देख सकते हैं यदि कोई बहरा राग सुनना
 चाहे कौन सुना सकता है जब तक उसके कान ठीक न
 किये जायें यदि कोई गुंगा मिठाई का स्वाद लेना चाहे
 कौन दिला सकता है जब तक उसकी जीभ दुरुस्त न हो
 यदि जिस की नासिका में दोष से गंध ग्रहण करने की
 शक्ति न हो कौन बिना नासिका के फूल सूंघा स-
 कता है इसी कारण हे पाठकों ! जब तक हमारे पास वह
 वस्तु नहीं जिससे परमात्मा जाना जाता है तो हम को
 कोई भी उसका दर्शन नहीं करा सकता जब हमारी ग्र-
 हण की शक्ति ठीक होगी तो हम देख सकेंगे । हे पाठकों !
 जिस धारणावती उग्रबुद्धि से परमात्मा देखा जाता है जब
 तक वह बुद्धि उत्पन्न न हो तब तक परमात्मा को कोई
 भी जान नहीं सकता वह बुद्धि वेदादि शास्त्रों के पढ़ने
 से शुद्ध होती है जैसे अंजन से चक्षु ठीक होकर दे-
 खने का काम देती है अब बहुत से महात्मा यह कहेंगे
 कि तुमने मन से मान लिया कि ईश्वर है क्योंकि दो वस्तु-

उनको ज्ञात होगा कि प्रथम तो दही भी ज्ञानवान् के निमित्त से उत्पन्न हुआ है कि पृथिवी से दही नहीं उत्पन्न होता दूसरे गौ के गोबर में छोटे जीव रहते हैं वह दही से पल जाते हैं जैसे भूमि में घास की जड़ रहती है वह वृष्टि से बढ़ जाती है परन्तु ऊसर में घास नहीं होता इससे सिद्ध है जो वस्तु होती है वही उत्पन्न होती है पहिले कारण रूप में रहती है फिर कार्य में बदल आती है जैसे घट के आकार का ज्ञान कुम्हार को है घट बनने की शक्ति मृत्तिका में है तब घट उत्पन्न होता है यदि कुलाल न हो या मृत्तिका न हो तो घट नहीं बनता है पाठकों ! विना उपादान और निमित्त कारण के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती इससे आप जगत् का कर्त्ता ईश्वर को माने विना विचार को बढ़ा नहीं सकते परमात्मा आपको धारणावती बुद्धि दे जिससे आप तत्त्वज्ञान को प्राप्त होकर संसार के दुःख जाल से छूट जायें ॥

ओ३म् शान्तिः ३

आदर्श हिंदी भाषा

आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध वक्ता तथा सुलेखक श्रीयुत मास्टर आत्माराम जी (एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ौदा स्टेट) की अतिप्रसिद्ध रचना है। मास्टर जी ने इस पुस्तक की रचना में अपनी बहुज्ञता और कल्पनाशक्ति अपूर्व चमत्कार से दिखलाई है। विवाह सम्बन्ध में चतुरसूमीमांसा की गई है। पुस्तक आठ अध्यायों में विभक्त है विवाह का मुख्य तथा गौणभेद भिन्न २ देशों में विवाह की रीति और उद्देश्य क्या हैं, वैदिक विवाह सर्व श्रेष्ठ क्यों है ? गर्भाधानके लिये महर्षियों ने अमुक २ तिथियों को प्रशस्त या निंदित क्यों बतलया है। इत्यादि ॥ विवाह आदर्श अपने विषय की एकही पुस्तक है। प्रत्येक गृहस्थ और नवयुवक और युवतियों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। मूल्य केवल ३२८ पृष्ठ की रायल अठपेजी पुस्तक का जो कि उमदा टाइप और अच्छे कागज पर छापी है १) और सजिल्द १=)

मिलने का पता — शंकरदत्त शर्मा
वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद।

विशेष सूचना

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज के ट्रेक्ट जिनका कि मिलना कठिन था हमने वह ट्रेक्ट बड़े परिश्रम से जहाँ-तहाँ से इकट्ठे करके छपवाये हैं। जिन महाशयों को आवश्यकता हो वे निम्न लिखित पते से मंगावें। इकट्ठे सौ १०० के खरीदार को १) रुपया सैकड़ा और हजार के खरीदार को १) रुपया सैकड़ा मिलेंगे।

मेनेजर वैदिक पुस्तकालय,
मुरादाबाद

शर्मा मैकीन प्रिंटिंग प्रेस

उक्त नाम का प्रेस हमने अब नया खोला है। जिसमें हिन्दी चर्दू, अंग्रेजी, आदि की छपाई, बड़ी उत्तमता से होती है, और प्रेस सम्बन्धी सब सामान (छापनेकी मैशीन, कटिंग मैशीन, हैंड मैशीन, दाव प्रेस आदि) मंगा लिया है। एक बार काम भेज कर आजमाइश कीजिये।

शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस

॥ ओम् ॥

ईश्वर विचार

॥ द्वितीय भाग ॥

ट्रैक्ट नम्बर ६

जिसमें ईश्वर के साकार निराकार
का विचार किया गया है ।

जिसको पं० कृपाराय शर्मा सम्पादक

वैदिक धर्म सुराहावाद ने रचा

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती ने

बम्बई

मैशोन प्रेस सेवका बाजार आगरा में

छपाकर प्रकाशित किया

तृतीय बार ५०००] सन १९१३ (मूल्य)।

ईश्वर विचार !

प्रिय पाठक वृन्द! ईश्वर विचार के प्रथम भागमें ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया गया है उन पुस्तक में वेद और शास्त्रों के प्रमाण इस हेतु में नहीं दिये कि उसका सम्बंध नास्तिकों से है और नास्तिक किसी पुस्तकको प्रमाणिक नहीं मानते। अब हम ईश्वर विचार का दूसरा भाग आप के समक्ष मेंट करते हैं जिसमें इस विषय पर कि ईश्वर साकार है वा निराकार विचार किया गया है।

ईश्वर का लक्षण सच्चिदानन्द है और इस शब्द में तीन पद अर्थात् (१) सत् (२) चित (३) आनन्द है तीन काल में रहने वाले को सत् कहते हैं और ज्ञान वाले को चित और तीनों काल में दुःख के अत्यन्त भाव को आनन्द कहते हैं अब सबसे प्रथम हमको विचारणीय यह है कि जो पदार्थ सत् है आया वह साकार होगा वा निराकार तात्पर्य यह है कि सत् मूर्तिमान है या अमूर्तिमान है यदि

(३.)

कहा जाय कि मूर्तिमान् है तो कहा जायगा आया
 वह मूर्ति संयोग से बनी है या तत्त्वस्वरूप है अर्थात्
 सावयव है या निरावयव यदि कहा जाय सावयव
 अर्थात् अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी है तो यह मश्न
 होगा कि भौतिक है या अभौतिक—यदि इसका यह
 उत्तर हो कि भौतिक है तो आश्चर्यसे यह मत भूतों
 का कार्य होगा जब कार्य हुआ तो किन्ना काल में
 कारण से उत्पन्न हुआ होगा और अपनी उत्पत्ति
 से पूर्व कारण नहीं होगा इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि
 जो उत्पन्न हुआ वह नाश भी अवश्य होगा और
 नाशान्तर नहीं रहेगा—वास्तव्य यह कि भौतिक
 मूर्ति होने से अदि और अन्त में न रहा केवल
 मध्य अवस्थामें हुआ परन्तु जब तीनों कालमें रहने
 वाले को कहते हैं अतएव जो वस्तु एक कालमें रहे
 वह सत नहीं हो सकती—यदि कहा जाय अभौतिक
 मूर्ति है तो जानही सकती—क्योंकि अभौतिक मूर्ति
 में दृष्टान्तका अभाव है और प्रत्यक्ष का विरोधा
 होने से इसमें अनुमान भी नहीं हो सकता क्योंकि
 अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और शब्द प्रमाण
 भी नहीं हो सकता न है—यदि कहें कि निरावयव

(४)

मूर्ति है तो संत प्रमाण धर्म वाला होगा और प्रमाण एक देशी है अतएव संतभी एकदेशी होगा यहभी असम्भव है क्योंकि कोई सान्त पदार्थ अनंत नहीं हो सकता अतएव संतसे सारे जगतके नियम नहीं चल सकते परन्तु परमात्मा सारे जगत का नियन्ता है इसलिये संत को अमूर्ति मानना पड़ेगा अब रहा चित्त यह कभी मूर्ति वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि मूर्ति सान्त पदार्थ भौतिक है और भौतिक जड़ पदार्थ है अर्थात् ज्ञान शून्य चित्त जो ज्ञान का अधि करण है वह किस प्रकार जड़ हो सकता है ।

द्वितीय भौतिक पदार्थ अनित्य है यदि चित्त अनित्य है तो संतके साथ तीन कालमें किस प्रकार रह सकता है अतएव चित्तभी मूर्ति वाला नहीं हो सकता—अब रहा आनन्द वहभी तीन कालमें संत के साथ रहता है अतएव उसको भी मूर्ति वाला नहीं कह सकते ।

पाठक वृन्द—उपरोक्त लेख से सिद्ध होगया कि तत्त्वज्ञानानन्द साकार नहीं प्रकट निराकार है और साकार वस्तुसीमाबद्ध

(५)

होगी और जो सीमावद्ध होगा उसके गुण तथा शक्ति भी वैसीही होगी और जिसकी शक्ति सीमावद्ध होगी वह सर्व शक्तिमान नहीं हो सकता-इससे ज्ञात हुआ कि निराकारही सर्व शक्तिमान हो सकता है इस का प्रयोजन यह नहीं कि प्रत्येक निराकार सर्व शक्ति मान है किन्तु सर्व शक्तिमान अवश्य निराकार है बहुतसे महाशय कहेंगे कि जिसका रूप नहीं वह वस्तु ही नहीं? परन्तु स्मरण रहे कि वायु रूप रहित है क्या वह वस्तु नहीं मन, बुद्धि, सुख, दुःख, गरमी, सर्दी, काल, दिशा आकाश, यह सारी वस्तुयें आकारसे रहित है क्या यह नहीं है।

प्रिय पाठक । ईश्वर अजन्मा अर्थात् जगत का कर्ता है परन्तु साकार पदार्थ स्वयं परमाणु संयोग से बना हुआ है वह किस प्रकार जगत का आदि कारण हो सकता है-ईश्वर अमृत है परन्तु साकार पदार्थ सावयव होने से नाशवाला होता है अतएव वह अमृत नहीं हो सकता ईश्वर सर्व व्यापक है और अनन्त है । अनन्त दो प्रकार का होता है एक देश योग से दूसरा काल योग से । परन्तु

(६)

साकार पदार्थ सावयव और जन्य होने से काल योग से तो सान्तही है और सीमा वाला होने से देशयोग से भी सान्त होगा इसकारण कोई साकार पदार्थ अनन्त नहीं हो सकता और ईश्वर अनन्त है इस कारण साकार नहीं ॥

ईश्वर निर्विकार है परंतु साकार पदार्थ सावयव होने से ६ प्रकार के विकारों अर्थात् जन्म वृद्धि स्थिति परिमाण घटने और नाश होने से बच नहीं सकता अतएव ईश्वर निराकार है ईश्वर सर्वाधार है साकार पदार्थ एक देशी होने से सर्वाधार हो नहीं सकता और इससे उस को स्वयं आधार की आवश्यकता होगी । साकार मानने वालों ने स्वयं स्वीकार किया है किसी का मतव्य है कि ईश्वर सिंहासन पर विराज मान है और उसी सिंहासन का आधार देवता है किसी का मतव्य है कि क्षार सागर में परमारमा शेष की शय्या पर शयन करते हैं-किसी ने उसका स्थान बैकुंठ माना है परिणाम यह है कि साकार मानने वाले स्वयं उसको आधार की आवश्यकता मान रहे हैं ।

महाशय ? जब मनुष्यों में यद् अज्ञान आगया कि परमेश्वर साकार है तो उसी समय उसको एक देशी समझकर उसके प्रबंधके वास्ते सहायक ढूंढने आरम्भ किये किसी ने कहा फरिश्तों के द्वारा उसके कार्य होते हैं और इनियां में पैगम्बर का होना तसल्लीम कर बैठे इतना विचार न हुआ कि पैगम्बर के अर्थ पैगाम लानेवाले के हैं और पैगाम कुछ दूरी से आया करता है क्या कोई बतला सकता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कितना अन्तर है जिसके कारण पैगम्बरों की आवश्यकता हुई-नहीं ? किंतु पैगम्बरों पर वही फरिश्तों द्वारा प्रकट होना स्वीकार करना पड़ा अर्थात् परमेश्वर बिल्कुल अतमय सा बना दिया-दूसरी तरफ कितने साकार मानकर उसकी देता बना लिया और उसकी खुदा के दक्षिण हाथ की ओर जो धिठलाया और यह न सोचा कि दायां बायां सामात्रद पदार्थ का होता है सामात्रद पदार्थ नाशवान होता है अतएव परमेश्वर भी नाशवान होजायगा और प्रायः लोगों ने उसका सिंहासन उसके गण उसकी स्त्री आदि बातें कल्पना कर

(८)

लौ उन्होंने वास्तव में ग्रहस्थी मनुष्य बना दिया है और इस प्रकार को चिन्ताओं में आसित करा दिया है कि वास्तविक उसको ईश्वर की पदवी ने गिरा दिया जब यह दशा हुई तो सारे संसार में पाप विस्तारण होगया मनुष्यलोग ईश्वर से अधिक कांक्षी राजा और कुदृष्टियों का भय खाने लगे उन्होंने समझलिया कि ईश्वर किसी स्थान पर होगा

महाशयो इस समय जो पाप संसार में विस्तारण हुआ दृष्टिगत हो रहा है यह सब ईश्वरके साकार माननेसे फैल गया है यदि ईश्वर को निराकार माना जाता तो संसारमें पाप फैलना नहीं सकता था क्योंकि यह तो हम दृष्टिगत करते हैं कि जांब फल प्रदाता शक्ति से नित्य भयातुर होता है जैसे यदि कहीं पुलिस विद्यमान हो वहां कोई चोर चोरा नहीं करता जब पुलिस को स्वप्न में अथवा दूर दृष्टिगत करता है तब पाप करता है कोई मनुष्य अपने माता पिताके सन्मुख व्यभिचार नहीं करता इसी ज्ञात होता है कि यदि मनुष्य को इस बातका निश्चय हो कि परमात्मा प्रत्येक स्थान में विद्यमान है और संसार का अंधेरे से अंधेरा कोण

(९)

अथवा पर्वत की अंधेरे से अंधेरी गुफा परमात्मा से मनुष्य नहीं है तो इस दशा में वह किसी प्रकार और किसी स्थान में भी छिपकर पाप कर्म नहीं कर सकता परन्तु साकार मानने से तो ईश्वर एक देशी होगा और उसको सब स्थानों में विद्यमान किसी प्रकार नहीं मान सकते और ससीम वस्तु से बचकर निकलने के लिये मनुष्य की आत्मा कोई न कोई मार्ग निकाल लेती है जैसे ससीम राजा की ससीम शक्ति से बचने के लिये देश से भागकर अन्य देश में चला जाना प्रथम उपाय है द्वितीय पुलिस को घुस देकर बच जाने का प्रयत्न करना द्वितीय उपाय है असत्यवादी सगंधियों से मिथ्या साक्षी दिलाकर और अन्य मनुष्यों के असत्य बचन से लाभ उठाने का यत्न करना तीसरा युक्ति है और वकीलों के द्वारा न्याय कारिरारों को भ्रम में डालने का यत्न करना चतुर्थ मार्ग है इसी प्रकार अन्य भी आर्थिक मार्ग जो ससीम शक्ति के दंड की निवृत्त्यर्थ वर्ते जाते हैं यह सब साकार दशा में हो सकते हैं निराकार और वैतन्य शक्ति को सर्व अन्तर्यामी होने के दशा में

(१०)

इस प्रकार का कोई यत्न लाभदायक नहीं हो सकता उस दशा में मनुष्य पाप करके सुख प्राप्ति की आशा नहीं रख सकता और दुःख की आशा रखकर कोई कार्य कियाही नहीं जाता इस्ते स्पष्ट सिद्धित होता हैकि निराकार के मान नेसे मुक्ति है साकार से नहीं चूँकि मुक्ति ईश्वर ज्ञानके अति रिक्त हो नहीं सकती और ईश्वर के साकार मानने सेभी मुक्ति हो नहीं सकती अतएव साकार ईश्वर में मुक्तिदाता होना जो ईश्वर का गुण है रह नहीं सकता अतएव ईश्वर निराकार है ।

महाशय गण युक्तियों सेतो आप समझमयेहोंगे कि ईश्वर साकार नहीं क्योंकि साकारपदार्थ अभित्य और जन्य होते हैं और शक्तिमान और सच्चिदानन्द भी नहीं होसकें—अब शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध किया जाता हैकि ईश्वर निराकार है ।

ततः पञ्च ब्रह्मपञ्चान्तयथानिकायं सर्वं भूतेषु गृह्यम् ।
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं दशतं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥७॥
ततोऽयं उत्तरतरं तदुरुग्नामयम् । य एतां विन्दुरमृतास्ते
भवन्त्येते तरे दुःखमेवापियान्ति ॥१०॥ अपाणि पादो
जं न ते ग्रहीता न श्यन्त्य चक्षुः स गृणोत्यकर्णः । स वेत्ति चै

(११)

द्यै न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥ ९८ ॥

उससे परे बड़ा ब्रह्म है जो अशरीर होकर सब जीवों में छिपा हुआ है सारे संसार को आच्छादन करनेवाला जो एक परमात्मा ईश्वर हैं इसके ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

अतएव वह सबसे बड़ा है और वह सबसे रहित और अनादि है अर्थात् निराकार है और जो लोग उसको जानते हैं वह लोग अमृत्यु होते हैं और जो इसके ज्ञान से शून्य हैं वह सब संसार में दुःख ही भोगा करते हैं ॥ १० ॥

उस ईश्वर के हस्तपाद नहीं परन्तु वह गमन करता और पदार्थों को धारण करता है और वह चक्षु रहित है परन्तु वह देखता है और श्रोत्र रहित होकर सुनता है वह सब संसार का ज्ञाता है और इसका यथावत जानने वाला कोई नहीं, उसी का उग्र पुरुष व्यापक कहते हैं । १८ ॥

एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा एकरूपं बहुधा यः करोति तेषां त्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शास्वत्त्वेन तरेषाम् ।

वह परमात्मा एक है और सारे जगतमें व्यापक

और सर्व प्राणियों का अन्तर्यामी जिसने प्रकृति से इस नाना प्रकार के जगत को नाना प्रकार के रूपों में किया और जो आत्मा में रहने वाला है जिसको धीर पुरुष प्रकृति के अन्दर व्यापक देखते हैं वही मुक्ति अर्थात् निराविकल्प सुख की प्राप्ति करते हैं अन्य नहीं ।

नित्यानिस्थानांचैतनश्चैतनानां एकोबहुणां यो विदधातिकामात् तमात्मस्थये अनुवश्यन्ति धीरास्ते प्राप्तिं शान्तिं शास्वतिं नैतरेषाम् ॥

वह परमात्मा नित्यपदार्थों में नित्य है अर्थात् उसमें स्वरूप से अथवा ज्ञान से परिणाम नहीं है वह चैतन्य जीवों से भी जैतन्य है अर्थात् जीव अल्पज्ञ है और वह सर्वज्ञ है जो एक होकर अनेकों के अर्थ पूरण करता है अर्थात् संसार में कर्मों का फल प्रदाता है उस जीवात्मा में रमण करने वाले को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हींको शान्ति निरंतर प्राप्ति होता है अन्यो को नहीं ।

स्पर्ध्या गच्छुः क्रमकायमव्रणमस्नाविर ? शुद्धमपाप विदम् कविर्मनोषीपरिभूः स्वयम्भूय्याथाव्यक्तोऽर्धेन व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

वह परमात्मा सबमें व्यापक शीघ्र कारी शरीर से रहित और नाही आदि के बन्धन से शून्य शुद्ध और पाप से शून्य है तीन कालका ज्ञाता अन्तर्यामी और जगत में व्यापक उस परमात्मा ने निरन्तर सुखों की प्राप्ति के लिये यथार्थ ज्ञान प्रत्येक वस्तु का वेदों द्वारा प्रदान किया है ।

ईशावास्यमिदं सर्वमयं किं च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्ते न भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विदनम् ।

यह सारा जगत और जगत के प्रत्येक पदार्थ सब ईश्वर का निवास स्थान है और ईश्वर ने सब आच्छादन किया हुआ है जो इस परमात्मा को छोड़ते हैं वह जन्म मरण रूपी महा वलेश को भोगते हैं चूंकि ईश्वर फल प्रदाता सबका अन्नर्यामी प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है इस लिये हे जीव तू किसीका धन लेने की इच्छा न कर यदि तू ईश्वर को त्याग अन्यकी वस्तु लेगा तो अवश्य दुःख पावेगा ।

महाशयो? जब इन प्रमाणों से मी सिद्ध हो गया कि ईश्वर निराकार और जगत् में व्यापक है इसमें बाज भोले भाके जात। वह प्रश्न करते

हैं कि यदि ईश्वर निराकार है तो उनका ध्यान किसी प्रकार नहीं हो सकता मानों उनका धि-
 चाराबुधर साकार निराकार का ध्यान नहीं
 कर सकता और निराकार साकारका तो उनको
 वह धिक्कर करना चाहिये कि जीवात्मा साकार
 है अथवा निराकार ? चूंकि जीवात्मा भी निरा-
 कार है अतएव निराकार का ध्यान निराकार ही
 करता है और जो साकार पदार्थ है उनमें से भी
 निराकार गुण ही जीवात्मा ग्रहण करता है
 जैसे फूलको जब देखते हैं तो प्रथम रंग का ज्ञान
 होता है जो निराकार है द्वितीय गन्ध का ज्ञान
 होता है वह भी निराकार है तीसरे परिमाण का
 ज्ञान होता है वह भी निराकार है इसी प्रकार
 जीवात्मा गुणों के अतिरिक्त किसी वस्तु का
 ज्ञान प्राप्त नहीं करता और गुण निराकार है
 और जो लोम कृष्णादि महात्माओं की मूर्ति में
 भी ध्यान लगाते हैं वह भी निराकार गुणों का
 ही ध्यान होता है जैसे कि काला रंग आकार
 और गुण यह सब निराकार पदार्थ है इन्हों का
 ज्ञान होता है महाशयो चूंकि मनुष्य का उद्देश्य

संसार में सुखित प्राप्त करना है और दुःखित दृष्टि पदार्थ से हो नहीं सकती जैसा कि महात्मा क. पिल जी अपने सांख्य सूत्र में बतलाते हैं ॥

नदृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्त्यपि पुनरनुवृत्तिदर्शनात् ।

अर्थात् दृष्टि पदार्थों से अत्यन्त दुःखनिवृत्ति प्राप्त नहीं होती क्योंकि दृष्टि पदार्थ के संयोग से जो दुःख दूर होता है वह इस पदार्थके नियोग से फिर उत्पन्न होजाता है यह नित्य प्रति का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है अतएव उपनिषदों में लिखा है कि देवता लोग परोक्ष अर्थात् जो पदार्थ आंशों से नहीं दृष्टिगत होते अर्थात् जिन को ज्ञान इन्द्रियोंसे न जानने योग्य पदार्थ समझते हैं अर्थात् विद्वान् लोग आत्मा जो इन्द्रियों से नहीं जाना जाता उसको प्यार करते हैं और प्रत्यक्ष या प्राकृत पदार्थ है उनसे घृणा करते हैं क्योंकि प्रकृति दुःख स्वरूप है अतएव इससे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञानसे राग व द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग से वस्तु की प्राप्ति का यत्न उत्पन्न होता है और इस यत्नसे धर्म अधर्म दो प्रकारका कर्म उत्पन्न होता है और मनुष्य पाप और

(१६)

पुण्य करता है और उस पाप और पुण्य का फल
इस सुख भोगनेके अर्थ जन्म मरण धारण किया
जाता है जो महा इःख रूप है महाशयो इससे
आपको विदित होगया कि निराकार ईश्वर और
साकार प्रकृति है और साकार के संयोग से
इःख और निराकार से सुख लाम होता है अन
एव आप ईश्वर को निराकार मानकर शान्ति
प्राप्ति करें ॥

ओ३म्

शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ओ३म्

• ट्रेक्ट नम्बर १४

ईश्वर प्राप्ति

प्रथम भाग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आज्ञानुसार
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेक्टसोसाइटी
(दफ्तर) स्टेशन के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

ईश्वर प्राप्ति

प्रथम भाग

वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमादित्य वर्णन्त-
मसःपरस्तात्॥तमेवविदित्वातिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १ ॥

इस वेद मन्त्र में परमात्मा जीवों को मोक्ष के साधन का उपदेश करते हैं, और बतलाते हैं कि संसार में मोक्ष के बहुत से साधन नहीं किन्तु जिस प्रकार अन्धकार को दूर करने के लिये प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा साधन नहीं होसका और नहीं सरदी को दूर करने के लिये गरमी के अतिरिक्त और से काम चलसका है॥ इसी प्रकार संसार में मनुष्य के जीवन उद्देश्य अर्थात् दुःखों से छुटने का नाम या आगे को दुःख न उत्पन्न हाने का नाम मोक्ष बतलाते हुवे उस के एक ही साधन को (जिस के अतिरिक्त

दूसरा हो नहीं सका) उपदेश करते हैं कि — तुम सर्वव्यापक परमात्मा को जानो जो परमात्मा सूर्यवत् प्रकाशमय है जिस में किसी प्रकार की अज्ञानता या दोषादि का सम्भव ही नहीं, जो सर्व प्रकार के दूषणों से पृथक् है । उसी परमात्मा को जानने से ही अति मृत्यु अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है । मोक्ष के लिये कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सका । वेद के इस मन्त्र को सुनते ही प्रद्वन उत्पन्न होता है कि—

“ लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिर्न तु
प्रतिज्ञामात्रेण ”

अर्थात् जब तक किसी वस्तु का लक्षण न कहा जावे और उसकी सत्ता के लिये कोई प्रमाण न उपस्थित किया जावे तब तक उसकी सत्ता प्रतिज्ञामात्र से नहीं सिद्ध हो सक्ती । इस कारण जब तक ईश्वर का लक्षण न किया जावे तब तक “ उस के जानने से मुक्ति होती है और परमात्मा के जानने के अतिरिक्त मोक्ष नहा हो सका प्रतिज्ञा मात्र ही है इस सिद्धान्त को लेकर महात्मा व्यासजी अपने वेदान्तदर्शन में ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि—

“ जन्माद्यस्ययतः ” । वे० द० ॥

अर्थ—जिस से इस संसार का जन्म स्थिति और नाश होता है वह ईश्वर है अर्थात् जो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला

पालने वाला और नाश करनेवाला है वह ईश्वर है इस लक्षण को सुनते ही बादी शंका करता है कि तुम्हारा यह ईश्वर का लक्षण ठीक नहीं क्योंकि यह संसार अनादि है जबतक जगत् की उत्पत्ति सिद्ध न की जावे तब तक ईश्वर का यह लक्षण किस प्रकार ठीक हो सका है इस कारण से कि बादी की प्रतिज्ञा जगत् को अनादि मानने की है इस पर यह प्रश्न होता है कि जगत् स्वरूप से अनादि है या प्रवाह से ? यदि यह कहो कि जगत् स्वरूप से अनादि है, यह तो किसी दशा में सत्य हो ही नहीं सक्ता इस दशा में जगत् का अधिकारी अर्थात् ६ विकारों से पृथक् होना अवश्य है । वह विकार ये हैं कि “ जायते वर्द्धते संस्थीयते विपरिणम्यते क्षीयते विनश्यते ” जिस वस्तु में इन ६ विकारों में से कोई पाया जावे वह अनादि नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष में भी इन ६ विकारों का उत्पत्तिमान् वस्तु में ही होना पाया जाता है । जैसे एक बालक उत्पन्न होता है, बढ़ता है, युवावस्था पर्थ्यन्त बढ़कर बढ़ना बन्द हो जाता है, फिर मूछडाढी का निकलना, शरीर में भोजन का आना फिर पक कर निकलजाना आदि विकार होते रहते हैं पश्चात् वृद्ध होना अर्थात् घटना अरम्भ होता अन्तको मरजाता है यही दशा एक वृक्ष की है वह बीज से छेटासा अंकुर निकलकर उत्पन्न होता है फिर बढ़ता है, फिर एक अवधि तक बढ़कर बढ़ना बन्द हो जाता है फिर पतझड़ और वसन्त के कारण कभी हरा भरा होकर फल लाता है कभी शुष्क होकर नंगा हो जाता है, अन्त

को नाश हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी वस्तु में
 छहों विकार एक साथ ही हों किन्तु अपने २ समय में एक या
 दो ही रहते हैं। जो उस वस्तु में अपने दूसरे सहचारियों के
 होने को सिद्ध करते हैं। जबकि हम सम्पूर्ण जगत को विकार
 वाला प्रतीत करते हैं तो उसको किस प्रकार अनादि स्वीकार
 कर सकते हैं? अनादिवस्तु के लिये निर्विकार अर्थात् बढ़ने घ-
 टने से पृथक् होना आवश्यक है। जब कि यह सृष्टि किसी प्र-
 कार भी विकार रहित सिद्ध नहीं होती तो किसी प्रकार यह
 स्वरूप से अनादि नहीं कहला सकती। यदि कहो
 कि प्रवाह से अनादि है तो इस प्रवाह के चलाने वाले का होना
 (अर्थात् जो किसी समय बनावे और किसी समय न बनावे
 उचित है) इस पर वादी यह कहता है कि यद्यपि जगत् में भिन्न २
 वस्तुयें दशा बदलती हुई दृष्टि पड़ती हैं परन्तु समष्टि
 सृष्टि दशा नहीं बदलती इस कारण सृष्टि को स्वरूप
 से अनादि मानना ठीक है। यहां पर हम वादी से पूछते
 हैं कि वास्तव में सृष्टि इन सब वस्तुओं के समूह का
 नाम है या कोई दूसरी वस्तु है? यदि कहो कि वस्तुओं के
 समूह का नाम सृष्टि है तो जिस समूह के अवयव दशा बदलते
 हैं तो वह समूह विकार रहित नहीं हो सकता जैसे एक मनु-
 श्य के हाथ, पांव, उदर, शिर आदि सम्पूर्ण अवयव निर्वल्ल
 हो गंयां यदि वह कहे कि मेरा शरीर निर्वल्ल नहीं हुआ तो उसे
 मूर्ख ही कहना पड़ेगा क्योंकि इन अवयवों के समूह के अति-

रिक्त शरीर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस कारण सृष्टि के सम्पूर्ण अवयवों को विकारी मानकर सृष्टि को समाष्टिरूप से निर्विकार बतलाना सर्वथा अज्ञानता है। यदि वादी कहे कि इन वस्तुओं के समूह के अतिरिक्त सृष्टि कोई दूसरी वस्तु है तो उस की सत्ता का प्रमाण देना चाहिये ॥

वादी कहता है कि यदि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के उत्पत्तिमान होने से और उस का नाश देखने से सृष्टि को उत्पत्तिमान ही स्वीकार किया जावे तो भी उस का कर्त्ता ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि सृष्टि स्वभाव से उत्पन्न होती है स्वभाव के अतिरिक्त सृष्टि का उत्पादयिता कोई नहीं। वादी की इस शंका में भी “ कि सृष्टि का उत्पन्न करने वाला स्वभाव है ” यह वादी की प्रतिज्ञा है। इस कारण इस प्रतिज्ञा की परीक्षा आवश्यक है इस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि स्वभाव द्रव्य है या गुण है ? यदि वादी कहे कि स्वभाव द्रव्य है तो उस के गुण क्या हैं ? यदि कहे गुण है तो किस द्रव्य का है ? दूसरे गुणों से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सृष्टि द्रव्य है इस का कारण कोई द्रव्य ही हो सकता है ॥

वादी कहता है कि स्वभाव गुण है जो प्रकृति में रहता है प्रकृति के विशेष मिलाप से सम्पूर्ण वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं अब हम वादी से कहते हैं कि अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार हम स्वभाव को

प्रकृति का गुण मान कर उस से सृष्टि की उत्पत्ति मान लेंगे तो नाश किस से होगा क्योंकि उत्पन्न होना और नाश होना ये दो विरुद्ध गुण हैं जो किसी एक वस्तु में रह ही नहीं सकते। अब वादी इस का उत्तर देता है कि प्रकृति में संसार के नाश और उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है उत्पत्ति संयोग या मिलाप से होती है प्रकृति के अन्तर्गत जल है जिस का गुण संयोग है और दूसरी वस्तु प्रकृति में अग्नि है जिस का काम विभाग करना है इस कारण जल से मिलाप होकर वस्तुओं की उत्पत्ति और अग्नि से अवयव छिन्न भिन्न होकर वस्तुओं का नाश हो सकता है। इस कारण अग्नि और जल दो प्रकार की वस्तुयें प्रकृति के अन्तर्गत होने से विरुद्ध गुणों की एकता का दोष इस स्थान पर नहीं घटता, वादी के इस उत्तर को सुन कर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति में उत्पन्न करने और नाश करने की शक्तियें तीन दशाओं में रह सकती हैं या तो उत्पन्न करने की शक्ति अधिक और नाश करने की शक्ति न्यून हो या नाश करने की शक्ति अधिक और उत्पन्न करने की शक्ति न्यून हो या दोनों सम हो परन्तु प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति आदि का होना इन तीनों दशाओं में असम्भव है चौथी दशा कोई हो ही नहीं सकती यदि वादी उत्पन्न करने की शक्ति अर्थात् संयोग को अधिक मानेगा तो प्रत्येक वस्तु बढ़ती ही चली जायगी कोई वस्तु घटेगी नहीं क्योंकि जिस क्षण में संयोग की शक्ति की अधिकता से उस वस्तु में पांच परमाणु

मिलेंगे उस क्षण में वियोग अर्थात् घटने की शक्ति के कम होने से चार परमाणु पृथक् होंगे अर्थात् प्रति क्षण एक परमाणु बढ़ती जायगा घटने का अवसर कभी आवेगा ही नहीं परन्तु यह प्रतिशा सर्वथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्योंकि सृष्टि में वस्तु घटती बढ़ती दोनों दशाओं में पाई जाती है जो ऐसा मानना असम्भव है इस लिये यह प्रतिशा स्थिर नहीं हो सकती कि प्रकृति में उत्पन्न करने की शक्ति अधिक हो दूसरे यदि नाश करने की शक्ति अधिक मानी जावे और उत्पन्न करने की शक्ति न्यून तो उस दशा में जिस क्षण में पांच परमाणु पृथक् होंगे और चार मिलेंगे तो इस दशा में प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु से एक परमाणु घटता ही चला जायगा कोई वस्तु बढ़ेगी नहीं परन्तु यह प्रतिशा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध प्रतीत होती है क्योंकि जगत् में बहुत वस्तुयें बढ़ती हुई दृश्य होती हैं नीसरी दशा यह है कि दोनों शक्तियें तुल्य स्वीकार की जावें उस दशा में जिस क्षण में एक वस्तु पांच परमाणु संयुक्त होंगे उसी क्षण में पांच ही नियुक्त होंगे क्योंकि दोनों शक्तियें अव्याहत और तुल्य काम कर रही हैं इस दशा में सृष्टि की कोई वस्तु न बढ़ेगी और न घटेगी किन्तु सर्व सृष्टि एक ही दशा में रहेगी यह प्रतिशा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से स्पष्ट अस-
 न्य है क्यों कि प्रत्येक वस्तु सृष्टि में एकसी नहीं दीखती सब बढ़ती घटती हुई पाई जाती है जैसा दिन कल था वैसा आज का दिन नहीं है क्यों कि उस से अनुमान डेढ़ मिनट के

अधिक होता है आज की रात कल की गत रात के बराबर नहीं कि वह उस से न्यून होगी इस प्रकार विचार करने से सम्यक्तया बोध होता है कि स्वभाव से उत्पत्ति का होना असम्भव है दूसरे संयोग और वियोग दोनों गुण कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं और कर्म प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है या नैमित्तिक यह प्रश्न होता है ? यदि कर्म प्रकृति में स्वाभाविक धर्म मान लिया जावे तो कोई प्राकृत वस्तु स्थिर नहीं पावेगी क्यों कि स्वाभाविक धर्म किसी वस्तु का रुक नहीं सका परन्तु यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्यों कि हम बहुत वस्तुओं को स्थिर देखते हैं ॥

अथ वादी कहता है कि कर्म प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है परन्तु जिन वस्तुओं को हम स्थिर देखते हैं उन को पृथिवी की आकर्षण शक्ति ने रोका हुआ है यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होगी फिर कोई प्राकृत वस्तु चलती हुई नहीं दीखेगी क्यों कि पृथिवी की आकर्षण शक्ति उस पर प्रभाव डालती है जैसे एक गाड़ी चल रही है दूसरी स्थिर है जब पृथिवी की आकर्षण शक्ति दोनों पर तुल्य प्रभाव रखती है ॥

प्रकृति में कर्म को स्वाभाविक धर्म मानने से एक का चलना और दूसरी का न चलना किस प्रकार सम्भव हो सकता है उक्त दोनों के अतिरिक्त पृथिवी भी प्रकृति से बनी है वह भी गतिमान होने से किसी नियम के आधीन नहीं हो सकती उसका प्रत्येक परमाणु गतिमान है इस कारण उनका संयोग हो ही नहीं सकता क्योंकि

पृथिवी के प्रत्येक परमाणु में उनका स्वाभाविक धर्म जो कर्म है उसे पृथक् करने के लिये उपस्थित है जिस से पृथिवी का आकर्षण भी नहीं हो सकता इस पर वादी कहता है कि प्रकृति का प्रत्येक परमाणु गतिमान है और पृथिवी का आकर्षण उनको रोके हुए है जिस को दूसरी शक्ति अर्थात् अग्नि आदि से सहायता मिलती है वह पृथिवी की शक्ति को दबाकर चली जाती है जिस को सहायता नहीं मिलती वह रुकी रहती है।

अब फिर प्रश्न होता है कि दूसरी शक्ति जिस की सहायता से एक गाड़ी चलती है और दूसरी उस की सहायता न होने से रुकी हुई है यह सहायता देना उस शक्ति का स्वाभाविक धर्म है या नैमित्तिक ? यदि कहो स्वाभाविक धर्म है तो उस को दोनों गाड़ियों को सहायता देना चाहिये जिस से दोनों गाड़ियाँ चलेंगी या स्थिर रहेगी एक का चलना एक का न चलना दोनों असम्भव हैं इस कारण जगत् को उत्पत्ति मान् और ईश्वर को उसका उत्पन्न करने वाला मानने के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से व्यवस्था होही नहीं सकती । इसी अवसरपर वादी फिर शङ्का करता है कि यदि यह भी स्वीकार कर लिया जावे कि कोई जगत् का कर्त्ता है तो उसके होने में प्रमाण क्या है ? क्यों कि यदि उस से होने में कोई प्रमाण हो तो उस के जानने से मुक्ति हो सकती है परन्तु

जिस से होने में कोई प्रमाण ही नहीं तो उनको किस प्रकार जान सकते हैं ? क्यों कि ईश्वर का तीन काल में प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं और जिसका प्रत्यक्ष न हो उसे अनुमान से कैसे जान सकते हैं ? क्यों कि प्रत्यक्ष से व्याप्ति अर्थात् सम्बन्ध को जानकर फिर उस के अनुसार अनुमान होता है और जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से ज्ञान न हो उस के लिये शब्द प्रमाण हो ही नहीं सकता जब ईश्वर को प्रमाण से जान नहीं सके इस लिये ईश्वर का होना सत्य नहीं और नहीं उस के जानने से मुक्ति हो सकी है' परन्तु जब वादी से पूछते हैं कि क्या जिन वस्तुओं का इन्द्रियों से ज्ञान न होवे नहीं होती यदि ऐसा मानों तो जिन इन्द्रियों से न देखने से तुम ईश्वर की सत्ता का निषेध करते हो उन इन्द्रियों को किस प्रमाण से जानते हो ? यदि कहो इन्द्रियों को इन्द्रियों से देखते हैं तो आत्माश्रय दोष है अर्थात् स्वयं ही दृश्य वस्तु और स्वयं ही देखने का साधन नहीं हो सकता यदि कहो हम दर्पण में अपनी आंख को देखते हैं इस लिये आंख का होना आंख से ही प्रतीत होता है परन्तु यह कथन सत्य नहीं क्यों कि दर्पण में आंख नहीं दीखती किन्तु आंख का आभास उस से अनुमान के द्वारा जानना तो मान सके हैं परन्तु यह कहना कि आंख से आंख को देखते हैं सत्य नहीं किन्तु आंख से आंख के आभास को देख कर उस से आंख के होने का अनुमान करते हैं कि यह सत्य होगा अस्तु आंख का तौ अनु-

मान से ही ज्ञान होगया परन्तु रसनेन्द्रिय का किस से ज्ञान होगा ? न तो वह रूप है जो आंख से दीखे और न शब्द है जिस का कान से ज्ञान हो, प्रयोजन यह है।

कि रसना इन्द्रिय का ज्ञान किसी इन्द्रिय से नहीं हो सकता ऐसे ही अन्येन्द्रियों की दशा है जिन इन्द्रियों से न दीखने के कारण परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वे तुम्हारी इन्द्रियां ही प्रत्यक्ष नहीं तो तुम्हारा सिद्धान्त स्वयमेव खडि होता है इसके अतिरिक्त जो पुरुष ऐसा विचार रखते हैं कि प्रत्यक्ष ही सब प्रमाणों का मूल है और जिस वस्तु का प्रत्यक्ष हो उसका अभाव हैवे बहुत ही भ्रान्ति में पड़े है क्योंकि प्रत्यक्ष से किसी वस्तु का अनुमान के बिना ज्ञान हो ही नहीं सक्त प्रत्येक वस्तु के एक ही भाग का प्रत्यक्ष होता है शेष का अनुमान उस ज्ञान द्वारा करता है। जब केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जा तो किसी वस्तु का भी ज्ञान न होगा " दूसरे अनेक ऐसी दशा

कि जिनके कारण वस्तुओं के विद्यमान होने पर भी उनका ज्ञान नहीं होता प्रथम अति समीप होने से जैसे नेत्र में सुर्मा होता है परन्तु वह नहीं दीखता दूसरे बहुत दूर होने से जैसे लन्दन यहां से नहीं दीखता तीसरे अतिसूक्ष्म होने से जैसे परमाणु दृष्टि में नहीं आते चौथे अतिस्थूल होने से जैसे हिमालय पहाड़ संपूर्ण नहीं दीखता पांचवे वस्तु और इन्द्रिय के बीच में व्यवधान होने से जैसे आंख पर हाथ रखने से कोई वस्तु नहीं दीखती अथवा भित्ति (दीवार) के दूसरी ओर व

वस्तुएं नहीं दीखती छठे इन्द्रियों में दोष हो जाने से जैसे अन्धे को रूप का ज्ञान नहीं होता और बहरे को शब्द का ज्ञान नहीं होना इत्यादि सातवें मन के अव्यवस्थित होने से भी नेत्रों के सामने चली जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता जब कि इन सात दशाओं में विद्यमान वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष नहीं होता तो प्रत्यक्ष न होने से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करना सत्य नहीं किन्तु ईश्वर के होने में अनुमान और शब्द प्रमाण विद्यमान है ।

वादी शङ्का करता है कि अनुमान किस प्रकार हो सकता है क्योंकि जब तक व्याप्ति का ज्ञान न हो तब तक अनुमान नहीं हो सकता और व्याप्ति प्रत्यक्ष से ग्रहण की जाती है ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ नहीं इस लिये व्याप्ति के न होने से अनुमान नहीं हो सकता । परन्तु वादी का यह कथन सत्य नहीं क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि प्रकृति में क्रिया नहीं जब तक चेतन उस को क्रिया देता है तबतक ही क्रिया होती है । जिसका प्रमाण मृतक और जीवित शरीर को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है अर्थात् जब तक क्रिया देने वाला चेतन क्रिया दे रहा था तब तक यह शरीर क्रिया कर रहा था और जब चेतन पृथक् हो गया तब वह शरीर जो प्रकृति से बना था क्रिया शून्य हो गया इस से स्पष्ट सात होता है कि प्राकृत वस्तु में क्रिया चेतन के बिना नहीं हो सकती दूसरे जिस

क्रिया में नियम पाया जावे वह तो किसी प्रकार नियम बनाने वालों के बिना हो ही नहीं सकती । घड़ी १२ घण्टे के पश्चात् अपने उसी स्थान पर, और जो घड़ी चौबीस घंटे में चक्की लेती है वह एक सप्ताह में, इन उदाहरणों के होने से सम्यक्-कन्या विद्वान् घड़ी बनाने वाले का होना प्रतीत होता है कोई मनुष्य भी जिस को बुद्धि हो घड़ी को उत्पत्तिवान् मान कर किसी अचेतन वस्तु ने बनाई हुई नहीं जानता यद्यपि घड़ी बनाने वाले को घड़ी बनाते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा परन्तु अनुमान से घड़ी के कर्त्ता का होना उसे निश्चय हो जाता है क्यों कि स्वाभाविक क्रिया वाली वस्तु में लौट कर उसी स्थान पर आने का नियम हो नहीं सकता जैसे कि आगे चलना इज्जन में भाप के होते हुए और किसी कल के विगड़ जाने से रुक जाना भी सम्भव है परन्तु अपने स्थान पर लौट आना किसी प्रकार सम्भव नहीं जब तक कोई चेतन न लौटावे । इस लिये जिन वस्तुओं की कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसी स्थान पर आने की शक्ति है ।

वह अवश्य ही चेतन के नियम से बँधी हुई है इस लिये सृष्टि के सम्पूर्ण भूगोल नियम में आधीन देखने में आते हैं चन्द्रमा सूर्य पृथिवी और तारागण सब के बीच में नियत क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नियम प्रतीत नहीं होता जिस के नियमों की परीक्षा हम सौ वर्ष पहले से ही

जान सकते हैं कि अमुक तिथि में इतने वजे सूर्य ग्रहण वा चन्द्र-ग्रहण होगा जिस प्रकार हम घड़ी को देख कर प्रतीत कर सकते हैं कि इतनी देर के पश्चात् घड़ी की सुइयाँ अमुक स्थान पर मिल जायेंगी ऐसे ही सूर्य और चन्द्र ग्रहण भी नियम के आधीन होने से हम पहले से प्रतीत हो सकते हैं यद्यपि घड़ी को बनाने वाला चेतन मनुष्य हमें सृष्टि में दीखता है जिस से व्याप्ति अर्थात् सम्बन्ध को जान कर हम कह सकते हैं कि इस नियम पूर्वक जगत् को बनाने वाला चेतन परमात्मा है जिस प्रकार घड़ी को नियम पूर्वक चलती हुई ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

जैनियों का कल्पित और अनवस्था
दोषग्रस्त

ईश्वर जगत्कर्त्ता कैसे होसक्ता है

जिसको स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती
ने दयानन्द वेद प्रचारक मिशन
के लिये लिखकर छपाया

Printed by B. Kashi Prasad at the
Shanti Press Fatehgarh.

प्रथमवार ५०००]

[मूल्य)]

नोट—स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती की उर्दू
हिन्दी की बनाई हुई तमाम पुस्तकें
दयानन्द वेद प्रचार मिशन आर्य स-
माज के सामने मोती कटरा आगरा से
मिल सकती हैं ।

सूचना:—यदि आर्यसमाजों ने दयानन्दवेदप्रचार
मिशन की सहायता दी तो तमाम पुस्तकों का
जो समाज के विरुद्ध लिखी गई हैं उत्तर मिल
सका है ।

कल्पितेश्वर

जैनियों का ईश्वर जगत् कर्त्ता
कैसे हो सक्ता है ।

सृजन पुरुषो संसार में दो प्रकार के पदार्थ प्र-
तीत होते हैं एक स्वाभाविक दूसरे कृत्रिम जैसे एक तो
सोना है दूसरे मुलम्मा चांदी और जर्मेन की बना-
वटी चांदी गुण कर्म स्वभाव वाला सच्चा राजा और
पञ्चाब का नामधारी नाई राजा यदि कोई सोने
का काम मुलम्मे से लेना चाहे तो कैसे हो सक्ता है
जैसे राजा दुष्टों से श्रेष्ठों की रक्षा करता यह कार्य
नाई राजा से कैसे चल सक्ता है जैन लोगों का क-
ल्पित और बना हुआ ईश्वर जो स्वयं जगत् में स-
न्मिलित है वह कैसे जगत् बना सक्ता है जैन लोगों
का एक देशी ईश्वर कर्मों का फल कैसे दे सक्ता है जैन
लोगों ने जो ईश्वर के सम्बन्ध में परस्पर विरुद्ध
कल्पना की है जिस से पता लगता है जैन आचार्यों
ईश्वर के स्वरूप से सदा अनभिज्ञ रहे अब भी अन-

भिन्न हैं ॥

श्री जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय बन्धुई के छोटे पुस्तक से ईश्वर सम्बन्धी जैन कल्पना का नमूना पेश करके उस पर समीक्षा करते हैं ।

न द्वेषी हो न रागी हो सदानन्द वीत रागी हो ।

वह सब विषयों का त्यागी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥

समीक्षा

जैनियों का ईश्वर ऐसा नहीं परन्तु वह ईश्वर को ऐसा बनाना चाहते हैं यदि जैनियों को ईश्वर का लक्षण विदित होता तो ऐसा न लिखते क्योंकि ईश्वर का लक्षण योग शास्त्र ने यह किया है कि, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष-विशेष ईश्वरः।

भावार्थः— जो किसी काल में क्लेश और कर्म में लिप्त न हुआ हो ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं जब पांशों क्लेशों में राग द्वेष वर्तमान है जिब से ईश्वर का कभी सम्बन्ध नहीं होता द्वेष उस शय से होता है जिस से कभी दुःख मिला हो जैसा लिखा

है " दुःखानुशयी द्वेषः " योग दर्शन और राग का लक्षण यह क्रिया है " सुखानुशयी रागः " जब ईश्वर को सुख दुःख होते ही नहीं क्योंकि यह मन के धर्म हैं ईश्वर का मन नहीं क्योंकि यह मन और इन्द्रियों की आवश्यकता एक देशी जीव की होती है ईश्वर सर्वव्यापक है उस का मन नहीं राग द्वेष और सुख दुःख मन के धर्म हैं जहां धर्मी नहीं वहां धर्म कहां सदानन्द और वीतरागी दो विरोधि गुण हैं क्योंकि सदानन्द उसे कहते हैं जिस का आनन्द तीन काल में बना रहै ।

वीतराग उसे कहते हैं जिस को राग होकर नाश होगया हो जिस को राग के नाश पर आनन्द आया है वह आनन्द सत् नहीं कहला सका क्योंकि राग के नाश के पूर्व नहीं या स्थूल धस्तु के गुण सूक्ष्म में नहीं जा सकते यह निबन्ध है ईश्वर विषयों से सूक्ष्म है फिर ईश्वर में विषय का संग ही नहीं सका त्याग प्राप्त का होता है जब ईश्वर में विषय आ ही नहीं सका तो त्यागी कैसा ।

जैन

न सुद घट घट में जाता हो मगर घट २ का
जाता हो ।

समीक्षा

किस प्रमाण से घट २ का जाता हो यदि
कही प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक देशी सब को प्रत्यक्ष
कर नहीं सकता यदि कही अनुमान से तो विना प्रत्यक्ष
के व्याप्ति नहीं और विना ठपाप्ति के अनुमान हो
नहीं सकता यदि कही शब्द प्रमाण से तो ईश्वर से बढ़कर
आप्त पुरुष कौन है जिस से ईश्वर को ज्ञान हो
जैन लोग ईश्वर जिनेन्द्र जिनवर आदि को एक देशी
और सर्वज्ञ मानते हैं जो असम्भव है जो प्रमाण से
सिद्ध नहीं हो सकता यदि किसी जैन विद्वान् में साहस
है तो अपने कल्पित जिनेन्द्र और ईश्वर की सत्ता
प्रमाणों से सिद्ध करे इस में न हेतु है न उदाहरण ।

समीक्षा

सत्ता का लक्षण कीजिये जो निर्दोष हो क्या
उपदेश देना क्रिया नहीं ऐसा ईश्वर हो यह तो

आप के मन की कल्पना है इस प्रकार के ईश्वर की सत्ता प्रमाणांसे सिद्ध कीजिये यदि सत्ता सिद्ध होगई तो जैनियों का ईश्वर ऐसा कह सकते हैं यदि सिद्ध न हुआ तो मानना पड़ेगा कि जैनियों का ईश्वर कल्पित है-

जैन

न करता हो न हरता हो नहीं अवतार भरता हो ।
मारता हो न मारता हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

क्या शक्ति शून्य हो या शक्तिवान् यदि शक्तिशून्य है तो असमर्थ को ईश्वर कहना अविद्या है यदि शक्तिवान् है तो शक्ति निष्फल सोने वाला है जो जानी कहला नहीं सका क्योंकि जो अपनी शक्ति को निष्फल सोये वह मूर्ख है ईश्वर के सर्वव्यापक होने से अवतार की आवश्यकता ही नहीं जहां ईश्वर न हो वहां उस का अवतार काम करे जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं वह ईश्वर का अवतार नहीं मानते जो लोग जैनियों की भांति

(८)

ईश्वर की एक देशी मानते हैं वही अवतार मानते हैं
मरते प्राणधारी हैं जब अनन्त है तो वह स्वयं कैसे
मर सकता है कोई जीव स्वयं तो शरीर डीढ़ना
नहीं चाहता दुखी जीव भी इस आशा पर कि कभी
मुक्त होगा जीना चाहते ईश्वर मारे नहीं तो कभी
के कल से जीव कैसे मरे ।

जैन

ज्ञान के नूर से पुरनूर हो जिसका नहीं सानी ।
सरासर नूर नूरानी जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा:—

क्या जैनियों में जहां स्वतन्त्र जीव ईश्वर
बन सकते हैं कोई ऐसा ईश्वर भी है जिस का
कोई सानी न हो यदि ऐसा है तो और मुक्त जीवों
से उसका चेदक कीमसा गुण है जो दूसरे मुक्त
जीवों में नहीं ऐसे ईश्वर की क्षता प्रमाणों से सिद्ध
कीजिए—

॥ जैन ॥

न क्रोधी हो न कामी हो न दुश्मन हो न हामी हो।
 कहे सारे जग का स्वामी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥

॥ समीक्षा ॥

क्रोध असमर्थ में होता है जब सर्वशक्ति सम्पन्न है तो उस में क्रोध कैसे होगा दुश्मन उसे कहते हैं जो बाधक हो क्या ईश्वर पाप का भी बाधक नहीं हामी साधक को कहते हैं क्या ईश्वर धर्म का भी साधक नहीं यदि सारे जगत का स्वामी हो तो उसका क्या अधिकार हो क्योंकि स्वामी के दो काम हैं रक्षा और पालन यदि यह दोनों कार्य करे तो हामी हो जाय आप चाहते हैं कामी तो हो और हामी न हो आपकी यह कल्पना असम्भव है जिसको आपने शब्दार्थ की अनभिज्ञता से लिख मारा हामी शब्द फारसी का है और स्वामी संस्कृत का है अर्थ दोनों का एक सा रहे है इकार्यवाची दो शब्द लिखकर एक की सत्ता

मानना दूसरे से इनकार करना अविद्या है ।

जैन

वह जात पाक हो दुनियां के भगड़ों से मुबारक हो ।
आलमुलगीब हो बे ऐब हो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

ईश्वर जब कि सब से सूदन है तो उस में अपवित्रता आ कैसे सकती है और दुनिया के भगड़े अहंकार और शरीरधारी एक देशियों के लिये होते हैं जो सर्वव्यापक और अहंकार शून्य होगा उसको दुनियां के भगड़े कैसे लग सकते हैं जिससे कोई वस्तु छिपी हो वह आलमुलगीब हो सकता है जिसका एक देशी होना आवश्यक है ईश्वर के लिये एक देशी होना भी ऐब है अतः बे ऐब कैसे हो सकता है ।

जैन

दयामय शान्तिरस हो परम वैराग्य मुद्रा हो ।
न जाविर हो न काहिर हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

इस से ईश्वर का सूर्यमान् होना पाया जाता है क्योंकि निराकार की मुद्रा तो हो नहीं सकती और जो साकार है वह ईश्वर हो नहीं सकता ईश्वर के आत्मा में शान्ति हो मन में वशतीर में हो यदि कही आत्मा में तो आत्मा में अशान्ति किस के नहीं आती यदि कही मन में तो पहिले ईश्वर का मनसिद्ध कीजिये ।

जैन

निरंजन निर्विकारी हो निजानन्द रस विहारी हो ।
सदा कल्याणकारी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

जब जैनियों का ईश्वर वीतराग होने से बनता है तो वह मंद हो ही नहीं सकता जब वह स्वयं सदा नहीं तो सदा कल्याणकारी कैसे हो सकता है जिस की उत्पत्ति साधनों से होती है उस का नाश अवश्य होता है एक किनारे की नदी और एक सीमा

वाला सकान जगत में है ही नहीं यदि दृष्टांत मिल जावे कि कोई कार्य सदा रह सकता हो तो जैनियों की कल्पना सम्भव हो सकती है ।

जैन

न जग जंजाल रघता हो करमफल का न दाता हो ।
वह सब बातों का ज्ञाता हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

ज्ञान का फल कर्म होता है जिस कर्म की सामर्थ्य ही नहीं उस को सब चीजोंको ज्ञाता होने से क्या फल दूसरे एक देशी सब चीजोंको जान कैसे सकता है यह असम्भव कल्पना जैनियों की शोभा देती है कोई बुद्धिमान तो इस को स्वीकार नहीं कर सकता न कोई जैन प्रमाणी ही से ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर सकता है ।

जैन

वह सच्चिदानंद रूपी हो ज्ञानमय शिवस्वरूपी हो ।
आप कल्पानुरूपी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥

समीक्षा

इधर तो जैन ईश्वर को बनाते हैं उधर
सच्चिदानन्द बतलाते हैं यह परस्पर विरोध प्र-
त्यक्ष है क्योंकि सत् कहते हैं जो तीन काल में एकसा
रहे जो बनता है वह बनने से पूर्वकाल में नहीं इस
लिये वह सत् के लक्षण में नहीं आ सकता अंतः जे-
नियों का बना हुआ ईश्वर सत् नहीं जब सत् ही न-
हीं तो सच्चिदानन्द रूपी कैसे हो सकता है उस का
ज्ञान भी उत्पन्न होता है इस लिये ज्ञानमय भी नहीं
बिना कारण वह जीव से बना है इस लिये निर्विकार
नहीं आनन्दस्वरूप जीव ही ही नहीं सकता जैसा
कि वेदान्त दर्शन में युक्तियों से सिद्ध किया है ।

नेतरोनुपपत्तेः ॥

अर्थः—ब्रह्म से भिन्न जीव कभी आनन्दमय सिद्ध
नहीं हो सकता जैनलोग जीव का स्वभाव आनन्द
माक्ते है जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता
बिना स्वरूप का जैनमत में क्या लक्षण और कल्याणरूप

जैन सिद्धांत में किस को कहते हैं यह दोनों शब्द संस्कृत के हैं जो इन का अर्थ है वह तो जैनियों को इष्ट नहीं ।

जैन

जिस ईश्वर के ध्यान सेती बने ईश्वर कहे न्यामत ।

वही ईश्वर हमारा है जो ईश्वर हो तो ऐसा ही ॥

जैनियों के एक न्यामत आचार्य हैं जिन्होंने यह परस्पर विरुद्ध और वे तुकी ईश्वर की कल्पना की है यदि ईश्वर के ध्यान से ईश्वर बनता है तो वह ईश्वर किसी और ईश्वर के ध्यान से बना होगा अतः जैनियों के ईश्वर की सत्ता अनवस्था दोषग्रस्त है जिससे सिद्ध है कि जैनियों का ईश्वर सच्चिदानन्द नहीं यह शब्द कल्पित है केवल दूसरों को धोखे में डालने के वास्ते है जिससे कोई इनको अनीश्वरवादी न कहे जैन लोग न तो ईश्वर को मानते हैं और न जानते हैं इसलिये असम्भव कल्पना करके कहते हैं कि हमारा यह ईश्वर है हमारा भारतवर्ष के समस्त जैन विद्वानों को खुला चैलेझ है कि वह कल्पित और

अनवस्था दोषग्रस्त ईश्वर को प्रमाणों से सच्चिदानन्द सिद्ध करें जैसा कि उन्होंने ने लिखा है वरन अपने को ईश्वरवादी कहना छोड़ दें ।

जैनियों में जब कोई स्थिर ईश्वर है ही नहीं सब ईश्वर अनवस्था दोषग्रस्त और बने हुये हैं तो वह जगत्कर्ता कैसे हो सकते हैं जगत्कर्ता मित्य ईश्वर दूसरा है और जैनियों के कल्पित ईश्वर दूसरे हैं उस का प्रयोजन यह है कि जैन जो ईश्वर को जगत्कर्ता नहीं मानते वह अपने कल्पित ईश्वरों को जो मुक्त जीव हैं जगत्कर्ता नहीं मानते मुक्त जीव को जगत्कर्ता कोई मत वाला नहीं मानता ।

ओ३म् शम्-

ओ३म्

वेदों की आवश्यकता

ट्रैक्ट नं० १

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती कृत

जिसको

प्रबन्धकर्त्ता वैदिकधर्मप्रचारक मण्डली

ने

वैदिकयन्त्रालय

अजमेर में

छपवा कर प्रकाशित किया

प्रथमवार

५०००

जुलाई १९०३

मूल्य

)॥

मनुष्य जब संसार के उपायों को सूक्ष्मदृष्टि से करके देखता है तब उसको निश्चय हो जाता है कि संसार के जितने रोग हैं, उन्हीं औषधों की औषधि है और जितनी औषधियाँ हैं, वह किसी न किसी रोग के लिये उपयोगी हैं जब तक मनुष्य इस बात को न जानले कि इस समय इस रोग के कारण औषधि की आवश्यकता है तब तक उसकी प्रवृत्ति उस औषधि के सम्पादन करने में नहीं होती और जब तक मनुष्य यह न जानले कि मुझे अमुक रोग है तब तक वह उसकी निवृत्ति के उपायों को नहीं विचारता यद्यपि वह औषधि उसके पास ही पड़ी हो तो भी आवश्यकता के न जानने से वह उसको ग्रहण नहीं करता इससे विचारशील का काम है कि प्रथम रोग अर्थात् वस्तु की आवश्यकता पश्चात् वस्तु के गुण तदनन्तर उससे रोग की निवृत्ति अच्छे प्रकार से समझकर वस्तु के देने की चेष्टा करे, नहीं तो वस्तु के दान से अभीष्ट फल सिद्धि न होगी इस कारण हम प्रथम मनुष्यों की आवश्यकता को प्रगट करेंगे।

मनुष्यों का रोग।

जब हम संसार में देखते हैं कि अन्न संसार के जीवों का प्राणस्वरूप है और प्राचीन विद्वानों ने भी उसको मनुष्यों

(२)

का प्राण माना है "अन्नं वै प्राणः" संमृति वाक्य से तो हम निश्चय ही करते हैं कि अन्न मनुष्यों का प्राण है परन्तु जब कोई मनुष्य कच्चा अन्न खा जाता है तो बहुधा अपचिरोग हो जाता है जब अन्न अधिक खा जाता है तो विशाचिका आदि रोगों से प्राणों का नाशक प्रतीत होने लगता है उस समय उपरोक्त सिद्धान्त से विमुख गृत्ति हो जाती है जब हम सुनते हैं "आज्यं वै बलम्, आज्यं वै आयुः, आज्यं वै प्राणः" अर्थात् घृत ही जीवों को बलदायक है। घृत ही जीवों की आयु है घृत ही जीवों का प्राण है तो घृत का सेवन आवश्यक प्रतीत होने लगता है परन्तु जब कोई ज्वर पीड़ित मनुष्य घृत का सेवन करता है उस समय घृत उसे बलवान् नहीं बनाता किन्तु विषमज्वर अर्थात् (तपेदिक) करके उसके बल का नाशक, आयु का नाशक और प्राणों का नाशक हो जाता है वा घृत खा कर पानी पीलो तो (काशरोग) अर्थात् खांसी उत्पन्न हो जाती है। इसको देखकर घृत खाने में अश्रद्धा हो जाती है। जब लीजिये विष अर्थात् संखिया जो मनुष्यों को प्राणनाशक प्रतीत होता है जिसको प्राणनाशक समझ कर राज्य ने भी उसका बेचना बंद कर दिया है परन्तु जब वही संखिया वैद्यकशास्त्र की रीति से शुद्ध कर के खाया जाता है तो बड़े प्राणनाशक रोगों को नाश करके जीवों को अमृत के तुल्य गुणकारी प्रतीत होने लगता है पाठकगण ! उक्त दृष्टान्तों से निश्चय हो जाता है कि कोई भी पदार्थ इस संसार में जीव के लिये उपकारक नहीं और न हानिकारक है किन्तु पदार्थों

को तत्त्वज्ञान अर्थात् यथार्थ ज्ञान कर उसके गुण क्रिया को जानकर उस का घरताव करना लाभकारक है और इससे विरुद्ध मिथ्याज्ञान के आश्रय उसका ग्रहण हानिकारक है ।

प्रियपाठको ! जय हमें किसी अंधकारमय स्थान में जाने का अवसर मिलता है तो भयदायक वस्तु के न होने पर भी चित्त का भय दूर नहीं होता जय प्रकाश में सिंह सर्पादि भयानक जीवों को देखते हैं तो उनकी अवस्था को जानकर हमारा भय बहुत ही न्यून हो जाता है इससे भी निश्चय होता है कि मनुष्य को अज्ञान ही भयकारक है अज्ञान के नाश से मनुष्य का भय भी नाश हो जाता है बहुधा हम देखते हैं कि एक मनुष्य वलिष्ठ पशुओं की मण्डली को एक सोटा हाथ में लिये अपने आधीन करके जिधर चाहता है उधर ले जाता है परन्तु वह दो मनुष्यों को उस सोटे से अपने आधीन नहीं कर सकता यह सब बातें प्रत्यक्ष जतला रही हैं कि ज्ञान का न होना बड़ी हानि का कारण है मनुष्यों को इसी ने परतंत्र कर रक्खा है यही मनुष्यों के दुःखों का आधार है पाठकगण ! आप यह भी जानते हैं कि जीव अल्पज्ञ है और प्रकृति विभु है तो प्रकृति का तत्त्व जीव को पूर्णतया होना असम्भव है इससे जीव कभी सुखी नहीं हो सकेगा और प्राचीन शास्त्रों ने भी इस बात को प्रतिपादन किया है कि मनुष्य मिथ्याज्ञान से वद्ध होता है जैसा महात्मा महामुनि कपिल जी ने अपने सांख्य शास्त्र में दिखलाया है ।

“बन्धो विपर्ययात् ।”

अर्थ-विपर्यय अर्थात् विपरीत ज्ञान ही बंध का हेतु अर्थात् कारण है क्योंकि प्रकृति के अविवेक से जब जीव को प्राकृत पदार्थों में यह भ्रम उत्पन्न होजाता है कि यह पदार्थ मेरी आत्मा के अनुकूल अर्थात् सुखकारक है और यह पदार्थ अनिच्छा अर्थात् दुःखकारक है तो जिन पदार्थों को आत्मा के अनुकूल समझा है उनके ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है और उस पदार्थ के उपादान करने अर्थात् प्राप्त करने में मनुष्य यत्न करता है वह यत्न से उत्पन्न हुआ कर्म धर्माधर्म रूप फल को उत्पन्न करता है और उस फल को भोगने केवास्ते जन्म मरण अर्थात् शरीर के संयोग वियोगको प्राप्त होता रहता है और इस रोग की औपधि तत्त्वज्ञानके बिना दूसरी नहीं जिस प्रकार रज्जु में सर्प की भ्रांति से जो भय उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति का उपाय बिना प्रकाश में रज्जु को रज्जु जाने दूसरा नहीं और महर्षि पतञ्जलि ने भी अपने योगशास्त्र में लिखा है ।

“अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः”

अविद्या अर्थात् जिससे पदार्थ के तत्त्वस्वरूप को न जान कर भ्रम से अन्य में अन्य निश्चय करना इत्यादि और भी सब महात्माओं की सम्मति में मिथ्याज्ञान ही मनुष्यों का रोग है जिसके नाश से मनुष्य शान्तिसुख को लाभ कर

सकता है और इस रोग की औषधि सिवाय . . .
 चन के दूसरी नहीं क्योंकि जब तक जीव अपने स्वरूप
 प्रकृति के, स्वरूप और स्वभाव को न जानले और अपने अभीष्ट
 भ्रान्त के अधिकरण अर्थात् आश्रय को न समझले तबतक
 जीव के दुःख की निवृत्ति होना असम्भव है।

प्रियपाठको! हमारे महात्मा योगीश्वरों ने भी इसको पुष्ट
 किया है।

“ज्ञानात् मुक्तिः।”

अर्थात् मुक्ति नाम त्रिविध दुःखनिवृत्ति ज्ञान ही से होती
 है और महामुनि गौतम जी ने अपने शास्त्र के आरम्भ में
 ही सिद्धांत कर दिया है।

**“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धांताव-
 यवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाद्वेत्वाभासच्छलजा-
 तिनिग्रहस्थानानांतत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसाधिगमः”**

न्या० अ० १ पा० १ सू० १ ॥

अर्थ—प्रमाण जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमेय,
 जिसका ज्ञान प्रमाण से हो। संशय, जहाँ सामान्य ज्ञान हो
 परन्तु प्रमाण के अभाव से निश्चित ज्ञान न हो। प्रयोजन, जिस
 अर्थ की इच्छा को धारण करके कार्य में प्रवृत्ति होती है।

इष्टान्त, जिस में लौकिक और परीक्षकों की बुद्धि समान हो। सिद्धान्त, जो प्रतिपक्षी के साथवाद करके अन्तिम व्यवस्था उभरे इत्यादि और सब सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति प्राप्त होती है क्योंकि जब प्रमाणादि द्वारा जीव को यह निश्चय होजाता है कि अमुक पदार्थ मेरे आत्मा के अनुकूल अमुक प्रतिकूल है तो सत्य काय्यों में प्रवृत्ति होती है जिसके भोगने के लिये जन्म की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार जब जीव अपने प्रकृति तथा ईश्वर के गुणों का ठीक ठीक निश्चय कर लेता है तब वह हिताहित को ठीक साधन कर लेता है जिस प्रकार आजकल जुगराफिये और नक्शों के द्वारा हमको हर एक नगर देश समुद्र शीलादि का यथार्थज्ञान उपकारदृष्टि से हमारी न्यायशील सरकार ने बिनाश्रय घर बैठे सिखला दिया है और वह भी प्रगट कर दिया कि अमुक नगर में यह वस्तु उत्पन्न होती वहाँ के लोगों का यह मत है उन की यह रीति है जब मनुष्य इस प्रकार जान लेता है कि अमुक देशवासियों का यह धर्म है ऐसा स्वभाव है ऐसा धन है, ऐसे कारीगर हैं उनका ऐसा चाल चलन है इत्यादि बातों को जान कर उसको अपने अभीष्ट की सिद्धि का ज्ञान जिस स्थल से प्रतीत होता है वह वहीं जाता है अन्यथा व्यर्थ भ्रमण करके अपनी आयु का नाश नहीं करता इसी प्रकार उस परमात्मा की दयालुता से प्रकृति का पूरा नक्शा जिसके जानने से प्रकृति के पूरे सिद्धान्त को जानकर अपने आत्मा के अनुकूल वा प्रतिकूल न जातकर

हेय उपादेय रूप वृत्ति को इसमें न फंसा कर अपने अभीष्ट आनन्द के लिये यत्न करता है और यह पूर्ण विवेकी ज्ञान के आश्रय अभीष्ट का प्राप्त करके अतीव दुःख को प्राप्त होता ।

क्योंकि यह तो सामान्य पुरुष भी नहीं चाहता कि बिना प्रयोजन के पक्षपात करके अपने नाम को कलंकित करे तो ईश्वर में यह संदेह ही नहीं हो सकता प्यारे पाठको ! संसार में कर्मों के फल के बिना कोई भी सुखी दुखी नहीं होता और जब तक कर्मों का विधि निषेध निश्चय न होजाय तब तक उन कर्मों में प्रीति नहीं होती इससे भी ज्ञात होता है कि कर्मों की विधि निषेध का ज्ञान ईश्वर ने जीवों को दिया है ।

प्यारे परीक्षकजनों ! यह तो आप ठीक रीति से समझते हैं कि जो मनुष्य जिस वस्तु वा कौशल को बनाता है जब तक उसको यथार्थ वरतने की विधि मुख से वा लख से न बतलावे तब तक उसका यथार्थ वर्ताव किसी को भी नहीं आता और यह भी हम देखते हैं कि हमारे सामने जो घड़ियाँ अमरीका वा यूरोप देश से आती हैं जब तक उसको कुंजी लगाने का समय वा विधि और सूइयों के घटाने बढ़ाने के नियम तेज और धीमा करने का विचार हमको न विदित होवे तब तक उस घड़ी से हम यथार्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते और न हम इस वस्तु के घिगड़ने से दोषी ठहराये जा सकते हैं हम जगत् में देखते हैं कि जहां हम बिना देखे थोड़ी दूर भी चले

(८)

वहीं ठोकर खाई जो जतलाती हैं कि ईश्वर ने जो तुम्हें आंखें देने से देखकर चबने की आज्ञा दी थी उसको भङ्ग करने का यह फल है।

प्यारे पाठको! इसीप्रकार जब ईश्वर के दिये हुये इन्द्रियों के नियमों को तोड़कर प्रत्यक्ष में दुःख उठाते हैं इससे यह अनुमान सिद्ध है कि वर्तमान दुःख भी पूर्व में जो ईश्वर आज्ञा उल्लंघन की हैं उनका फल है।

महाशयगणा! जब यह निश्चय होगया कि दुःख ईश्वर आज्ञा उल्लंघन का फल है तो यह बात छिपी नहीं रहती कि ईश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है अब ईश्वर आज्ञा को हम उसके दिये नियमों तथा विधि निषेध रूपी वेदों से पाते हैं।

प्यारे पाठको! जब निश्चय हो चुका तो हम उन पुस्तकों की जिनको संसार में ईश्वर आज्ञा मानते हैं परीक्षा करने के लिये उद्योग करते हैं।

प्यारे पाठको! वेदों को छोड़कर बाकी ४ पुस्तकें तौरेत ज़बूर ईजील कुरान को अधिकांश लोग ईश्वर आज्ञा के नाम से पुकारते हैं।

पहिली पुस्तक तौरेत तो मूसा के समय में उतरी विचार यह उत्पन्न होगा कि मूसा से पहिले लोगों को विधि निषेध

का ज्ञान किसप्रकार से होता था और आदम से लेकर मूसा तक ईश्वर आज्ञा संसार में थी वा नहीं और मूसा से पहिले संसार में कौन बात न थी जिसके लिये ईश्वरीय पुस्तक की आवश्यकता थी जिसको तौरेत ने पूरा किया इसका उत्तर यथार्थ देना अति कठिन है।

प्यारे पाठको ! यदि दुर्जनतोष न्याय से यह भी मान लें कि तौरेत की आवश्यकता थी तो तौरेत में क्या न्यूनता थी ? जिसको पूरा करने के लिये ज़बूर की आवश्यकता हुई और तौरेत के बनाने वाले को उस आवश्यकता का ज्ञान पूर्ण था वा नहीं यदि था तो पहिले क्यों न लिखा और आदम से लेकर दाऊद तक मनुष्यों का जीवन अधूरेपन में गया और उनको ईश्वर की यथार्थ आज्ञाओं को न पालन से वंचित रह कर जो दुःख उठाना पड़ा इसका दोष किसपर आवेगा ? तौरेत के बनाने वाले पर।

प्यारे पाठको ! संसार में दो प्रकार का ज्ञान प्रतीत होता है एक तो सामान्य ज्ञान दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो जीव के स्वभाव से ही रहता है क्योंकि जीव अल्पज्ञ है अर्थात् नियमित ज्ञान स्वभाव से समस्त जीवों में रहता है परन्तु विशेष ज्ञान बिना किसी निमित्त से नहीं हो सकता। खाना सोना रोना इत्यादिक जो कार्य पशु पक्षी सर्पादि सब योनियों में रहता है वह स्वाभाविक है परन्तु हर एक योनि में जो विशेष ज्ञान है वह किसी निमित्त अर्थात् दूसरे के सिखाने से प्राप्त होता है।

मित्रवर्गों! जब हम समस्त जीवों से मनुष्यों की तुलना करते हैं उस समय समस्त जीवों में भोगशक्ति को पाते हैं जैसे-गौ, भैंस अश्व आदिक पशु-तथा हंसादिक पक्षी वा सर्पादिक विविध जीव, अन्नादि पदार्थों को भोगते हैं परन्तु उनको अन्नादिक पदार्थों की वृद्धि तथा उत्पत्ति करने का ज्ञान नहीं प्रतीत होता। इससे ज्ञात होता है कि जीव स्वभाव से वर्तमान अवस्था का ज्ञान रखता है किन्तु जब हम मनुष्यों में कर्तृत्व शक्ति अर्थात् कर्मों के करने की सामर्थ्य को विचारदृष्टि से विचारते हैं तो यह सामर्थ्य अन्य जीवों में न पाकर हमें विश्वास होता है कि यह शक्ति किसी निमित्त से उत्पन्न हुई है और जब हम अशिक्षित पुरुषों को देखते हैं तो वे भी कर्तृत्व शक्ति से शून्य ही प्रतीत होते हैं इससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि करने की सामर्थ्य प्राप्ति मनुष्यों को शिक्षा से हुई है अब यह विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्यों को शिक्षा किससे प्राप्त हुई बहुत लोग तो कहेंगे कि शिक्षा जीवों के परस्पर मेल से उत्पन्न होती है क्योंकि बहुतों की अल्पज्ञता या सामान्य ज्ञान मिल कर बहुज्ञता या विशेष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है परन्तु तत्त्वदृष्टि के विचार से यह मिथ्या प्रतीत होता है जैसे दियासलाई में सामान्य अग्नि है और रगड़ने से विशेषाग्नि प्रगट होती है तो रगड़ना निमित्त ही विशेषाग्नि का उत्पादक प्रतीत होता है और डिब्बी में सौ दियासलाईयों के योग से विशेषाग्नि का उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण नहीं जब एक सलाई में विशेषाग्नि प्रगट हो जाती है तो वह बहुतसी वस्तुओं को

यह शक्ति दे सकती है इसी प्रकार जब तक जीव को शिक्षा प्राप्त न होगी तबतक उसमें यह सामर्थ्य न होगी।

प्रियपाठको ! कुछ लोग यह कहते हैं कि जीवात्मा नित्य प्रति उन्नति करता है इससे काल पाकर सर्वज्ञ हो जायगा परन्तु उनका यह सिद्धान्त ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा ज्ञान विषय कभी भी बिना निमित्त उन्नति नहीं कर सकता इस में हतु यह है कि कोई वस्तु भी उन्नति नहीं करती किंतु अपने उपयोगी अवयवों को प्रकृति से ग्रहण करती है उसको मृद पुरुष उसकी उन्नति मानता है किन्तु गुणों के उचित सहकारी निमित्त को पाकर अधिक हो जाती है परन्तु देश कालादिक तथा प्रकृति यह सब ज्ञान से शून्य हैं इनसे सर्व-ज्ञता का मिलना असम्भव है बहुतसे भाई यहां पर यह शंका करेंगे कि जीव जहां जायगा वहां के पदार्थों को देखकर अपनी ज्ञान शक्ति को बिना किसी निमित्त के बढ़ा सकता है, परन्तु यह शंका भी असंगत ही है क्योंकि सूर्य के निमित्त से चक्षु में प्रत्यक्ष पदार्थों के देखने की शक्ति अधिकांश हो जाती है इससे रूप ज्ञान तो होगया परन्तु विशेष ज्ञान का अभाव ही रहा और यह शक्ति सब जीवों में स्वतः उपस्थित है इसको तुम विशेष ज्ञान नहीं कह सकते क्योंकि संसार के पशु पक्षी रूप ज्ञान को प्राप्त हैं किन्तु प्रत्यक्ष में अतिरिक्त अनुमानादि जन्म ज्ञान जिससे कार्य को देखकर कारण का बोध और लिंग को देखकर लिंगी का बोध होता तथा नित्य के व्यवहारों

से अनुभव विना शिक्षा के प्राप्त नहीं होता इसलिये अवश्य अनुमान होता है कि यह शिक्षा मनुष्य को कहीं से प्राप्त हुई है।

प्रिय मित्रो! यह तो आप स्वीकार करते हैं कि जबतक आप किसी भृत्य या सन्तान को किसी कार्य के करने की आज्ञा न दें और कुकर्मों के करने का निषेधयुक्त उपदेश न करें तबतक उसको किसी कर्म के करने न करने के लिये दोषी नहीं बना सकते और न उसको दण्ड दे सकते हैं यदि आप उसको दण्ड दें तो कोई भी आपको न्यायशील या भला नहीं कहेंगा यदि आप किसी न्यायशील मनुष्य को किसी अपराधी को दण्ड देते देखेंगे तो आपको यह दो बातें ध्यान आवेंगी या तो उस अपराधी ने न्यायाधीश की आज्ञा को उल्लंघन किया है या वह न्यायाधीश अन्यायी है पहिली अवस्था में तो उसकी आज्ञा का प्रचार होना आवश्यक है ॥

महाशयगण ! अब आप विचारें कि संसार में जो करोड़ों जीव जो नाना प्रकार के दुःख पारहे हैं इन को देखकर समझदार मनुष्य या तो दुःख को पूर्व कर्म का फल समझेगा वा दुःखदाता ईश्वर को अन्यायी जानेगा किन्तु ईश्वर न्यायकारी है उसको अन्यायी कहना केवल मूर्खों का प्रलाप मात्र है हां यह सब मनुष्यों के पापों का फल है पाप ईश्वराज्ञा को उल्लंघन करने का नाम है इससे भी सिद्ध होता है कि ईश्वर ने अवश्य कोई आज्ञा दी है जिसके अनुसार चलकर मनुष्य

इन दुःखों से छूट सकता है जिसके विरुद्ध चलने ही से मनुष्य इन दुःखों से ग्रस्त हुआ है।

प्यारे भाइयो! जब इस प्रकार ईश्वर निर्मित नियम या आज्ञा या सत्यविद्या युक्त पुस्तक की आवश्यकता प्रतीत होती है और ईश्वर के न्यायादि गुणों से भी लक्ष्य होता है कि अवश्य उसने प्रकृति के नियमों को संसार में प्रचार किया है।

प्यारे पाठकों! यदि हम यह मान लें कि संसार में ईश्वर आज्ञा प्रचलित है तो हमें उसका विचार करना पड़त है कि ईश्वर आज्ञा के लक्षण क्या हैं या ईश्वर ने जो हमें वेदों का ज्ञान दिया है वह कैसा है? पहिला लक्षण हम आवश्यकता के अनुसार यह करते हैं कि "हिताहितसाधनताबोधकत्वं वेदत्वम्" अर्थात् जो हित जीवात्मा के अनुकूल और अहित जीवात्मा के प्रतिकूल साधनों का बोधक अर्थात् बतलानेवाला हो उसे वेद कहते हैं तो यह लक्षण सब ग्रन्थों में अतिव्याप्त होता है अर्थात् सब ग्रन्थ थोड़ी बहुत हित की विधि और अहित का निषेध लिये रहते हैं फिर लक्षण इस प्रकार करते हैं कि "हिताहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि इति वेदाः" अर्थात् जो हिताहित का बोधक अपुरुषवाक्य अर्थात् किसी मनुष्य का कहा हुआ वाक्य नहीं उसे वेद कहते हैं अब नास्तिकों के ग्रन्थों और कुरान मंजील तीरेत ज़बूर इन पुस्तकों में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि जैन

लोग अपने तीर्थंकरों को ईश्वर मानते हैं और मुसलमान लोग कुरान को ईश्वरीय पुस्तक मानते हैं ईसाई अंजील और यहूदी तौरेत और ज़बूर को, अब वेदों का लक्षण यह होगा "हिताहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि सृष्टिकर्माविरुद्धानि इति वेदाः" इसमें जो अवस्था हिताहित ज्ञान का बोधक पुरुषवाक्य न हो ब्रह्म का प्रतिपादक हो और सृष्टिकर्म विरुद्ध न हो उसे वेद कहेंगे परन्तु वेद शब्दमय है शब्द को प्रमाण नहीं माना जाता जबतक उसमें यह दोष पाये जावे जैसा महात्मा गौतमजी ने शब्द परीक्षा में लिखा है ।

"तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तिदोषेभ्यः"

अर्थ—शब्द अप्रामाण्य है क्योंकि उसमें अनृत नाम झूठा होना व्याघात नाम परस्पर विरुद्ध शब्द कभी सिद्धिदायक नहीं होता इस कारण उसको प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है वह अनृत वचन कभी नहीं कहता उसका कथन तत्त्वज्ञान के अनुकूल होता है इस कारण वेदों में यह दोष न होना चाहिये और सर्वज्ञ अपने पूर्व कथन को भूलकर उसके विरुद्ध भी नहीं कहता इस कारण व्याघात दोष भी वेदों में नहीं हो सकता और पुनरुक्ति भी अज्ञानी के कथन में हुआ करती है वेदों को इन दोषों से रहित गौतम आदि महात्मा ऋषियों ने अपने-प्रत्येक शास्त्रों में सिद्ध कर दिया है ।

क्रमशः

ट्रैक्ट सोसाइटी वैदिकधर्मप्रचारकमण्डली गुरुकुल वंदायुं के नियम ॥

१-यह ट्रैक्ट सोसाइटी वैदिकधर्म व देवनागरी प्रचार और गुरुकुल के काम के लिये जारी की जाती है ।

२-जो महाशय २५) रुपये इस सोसाइटी की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से एक देवनागरी ट्रैक्ट ५००० छपवाया जायगा जो गरीबों को मुफ्त और आम लोगों को ॥ में दिया जायगा । और जो मूल्य प्राप्त होगा वह गुरुकुल में खर्च किया जायगा ।

३-जो महाशय ५००) रुपये गुरुकुल की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से १००००० ट्रैक्ट छपवाकर जारी किया जायगा । जो मूल्य प्राप्त होगा उस से एक कमरा बनवाकर उस पर दानी महाशय के नाम का स्मारक चिन्ह लगाया जायगा ।

४-जो महाशय देवनागरी प्रचार के अतिरिक्त वैदिक धर्म के प्रचार के लिये इस सोसाइटी को १०००) रु० ट्रैक्ट छपवाने के लिये दान देंगे उनके नाम से १००० उर्दू ट्रैक्ट छपवाया जायगा जिसकी मूल्य प्राप्ति गुरुकुल में खर्च होगी ।

५-जो लोग चांटने के लिये ॥ वाला १००० ट्रैक्ट मंगवावेंगे उनको ८) रु० में १००० ट्रैक्ट और १०० मंगवावेंगे उनको १) रु० में दिये जायेंगे ।

६-जो किताब बेचने वाले इस सोसाइटी के एजेंट होना चाहें उनको फीसदी ४०) रु० दाखिल करना होगा और कमीशन ३०) फीसदी दिया जावेगा ।

७-उधार मूल्य पर पुस्तकें किसी को नहीं दी जायेंगी और न यह सुसायटी किसी से उधार लेगी ।

मैनेजर ट्रैक्ट सुसायटी गुरुकुल सूर्यकुंड वंदायुं

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः

वेद किसपर प्रकट हुए

—* अर्थात् *—

ब्रह्माजी ने वेद रचे या अग्नि, वायु, आ-
दित्य अगिरा द्वारा परमात्मा ने प्रकट किये ।

ॐ द्रष्ट नं० ५ ॐ

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी कृत

जिसको

पं० शंकरदत्त शर्मा ने

अपने शर्माभैशीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद में

छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार

१०००

} फरवरी १९१६

{ मूल्य ॥

॥ ओ३म् ॥

॥ वेद किस पर प्रकट हुए ॥

प्यारे पाठक ! इस संसार में यह नियम प्रतीत होता है कि हर एक मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार रखता है हर एक चीज के तत्त्व को उसी प्रकारका बनाना अपना धर्म समझता है बहुत थोड़े मनुष्य हैं कि जिनको सत्यकी जिज्ञासा हो और झूठ से घृणा करें परन्तु याद रखना चाहिये कि मनुष्य इस में बटोरी के लगान है और बटोरी के वास्ते उचित है कि वह हर कदम पर अपने पांव की ज़मीन छोड़े मगर वह उसी जगह पर खड़ा रहे, तो कभी अभीष्ट स्थान का सुंह नहीं देख सकता इसलिये जो मनुष्य बिना अनुसन्धान किये हठ करनेके आग्रही होगये हैं उनको सत्य असत्य का कुछ विवेक नहीं रहता और वह अपने संस्कार एवं अविद्या के कारण सदा सत्य से विमुख रहा करते हैं ॥

प्यारे दर्शक ! आज मुझे गुन्शी इन्द्रमणि जी की बनाई हुई पुस्तक 'वेदद्वारप्रकाश' एक सज्जन पुरुष के द्वारा मिली जिसको देखकर मैं चकित होगया कि संसार में ऐसे भी

मनुष्य उपस्थित हैं-तो अशुद्धि करके दूसरों को भी अशुद्धि में डालते हैं और अपनी अशुद्धि को सच्ची और दूसरों की सच्ची बात को अशुद्ध करने का उपाय करते हैं, चूंकि ऐसे पुरुषों के लेखों से सर्व साधारण को भ्रम में पड़ने का संदेह है इस वास्ते इसका उचित लिखना मुझे आवश्यकतीय विदित हुआ ॥

मुन्शी साहब ने पछिले पृष्ठ में लिखा है इससे उपरान्त सत्य के जिज्ञासु और अस्तित्व के जिज्ञासु पुरुषों को ज्ञात हो कि अनादि काल से ऋषि, मुनि, पण्डित और साचार्य्य एक मत होकर यह निश्चय करते चले आये हैं कि वेद हम को ब्रह्माजी के द्वारा मिला ।

शोक ! मुन्शी साहब ने आचार्यों का नाम तो लिखा परन्तु ममाण कोई भी नहीं दिया । प्यारे मित्रो ! आज तक चारों वेदों का भाष्य केवल सायणाचार्य के और किसी ने नहीं किया शोक कि मुन्शीजी ने उसका भाष्य और भूमिका का दर्शन तक नहीं किया और यूँ ही लिख दिया कि सब आचार्य्य उस पर सहमत हैं । देखिये सायणाचार्य्य ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में लिखते हैं देखो सायणभाष्य बापा मुन्शी पृष्ठ ३

(३)

जीवविशेषैरग्निवायुआदित्यैर्वेदानामुत्पादितत्वात् ॥

जीव विशेष अग्नि वायु आदित्य की वदों का प्रकाश होने से । महाशय सायणाचार्य खुद ही नहीं लिखता ऐतरेय ब्राह्मण का एक इवाला भी पेश करता है ।

ऋग्वेदएवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यादैतरेष ब्राह्मण पञ्चायम् ॥३२॥

क्यों महाशय ! क्या सायणाचार्य ब्रह्मा पर वेद उत्तरना मानता है या अग्नि वायु आदि ऋषियों पर, मुन्शीजी ने पुस्तकोंका विचार नहीं किया बिना पढ़े लिखे लिखभारा कि सारे आचार्य इसपर एक मत हैं । मुन्शी जी ने एक भी आचार्य का नाम जिसने वेदों पर भाष्य किया हो, अपने प्रमाण में नहीं लिखा मुन्शी जी ने जो 'जनीपादुर्मावे' इस धातु को लेकर यह बात लिखी कि अग्नि वायु आदित्य ने इनका कर्मकाण्डमें प्रचार किया होगा । यह भी पुस्तकों के न देखने का फल है यदि आप आचार्यों की सम्मति को शास्त्रों में पढ़े होते, तो आप को यह झूठा बहम न होता देखो सायणाचार्य लिखते हैं ।

ईश्वरस्याग्न्यादिप्रेरकत्वेन निर्मातृत्वं दृष्टव्यम् ॥

यहाँ पर मुन्शीजी का आचार्य तो अग्नि आदिक

मेरेक होने से ईश्वर को वेदका निर्माता ठहराता है और मुन्शी जी उसके विरुद्ध अपनी कपोल कल्पना से ब्रह्मा से अग्नि तायु आदित्य का पढ़ना बतलाते हैं ।

प्यारे पाठकगण ! आप न्याय करें कि आचार्य की सम्मति के विरुद्ध स्वामीजी हैं या मुन्शीजी ! जब साय-णाचार्य चारों वेदों का भाष्यकर्त्ता मुन्शी जी की सम्मति को झूठी बतला रहा है तो समझ लीजिये कि मुन्शीजी का यहकथन कि सब आचार्य उसपर सहमत हैं ठीक नहीं ।

मुन्शीजी ने गायत्री उपनिषद् को भी नहीं देखा नहीं तो ज्ञात हो जाता कि ब्रह्मा वेदों से पैदा होता है अर्थात् वेद के पढ़ने से ब्रह्मा बनता है ।

गायत्री उपनिषद्—वेदात् ब्रह्मा भवति ॥

जिसका अर्थ यह है कि वेदों से ब्रह्मा होता है न कि ब्रह्मासे वेद । जब कि अग्नि आदि से तो वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है और वेदों से ब्रह्माकी, तौ इस दशा में आपका खिखना किसी तरह मानने के योग्य ज्ञात नहीं होता ।

पृष्ठ ५ मुन्शीजी ने स्वामीजी का लिखा हुआ शतपथ का एक वाक्य प्रस्तुत किया है ।

अग्नेर्ब्रह्मवेदोऽजायत वायोर्ब्रह्मवेदः सूर्यात् सामवेदः

मुन्शी जी की इस पर ये शंका है कि 'वै' शब्द श्रुति में नहीं और 'सूर्यात्' की जगह आदित्यात् पर ये मित्रो ! 'वै' और 'एव' पर्याय शब्द हैं और ऐतरेय ब्राह्मण की श्रुति में 'एव' शब्द विद्यमान है जिसके द्वारा निश्चय (यकीन) के हैं फिर आपका कहना किसतर पर ठीक माना जासकता है क्योंकि सिद्धान्त में तो कुछ भी भेद न माना रहा सूर्य और आदित्य ये भी पर्याय शब्द हैं तब भी कुछ आपका कार्य सिद्ध न हुआ और जो आप का नेई 'यजा-यत्' शब्द बढ़ाया है वह भी इस श्रुति में विद्यमान है ।

और पृष्ठ १० में मुन्शी जी कहते हैं 'अग्निमी जी ने जो अग्नि आदि को मण्डि लिखा है ये ठीक नहीं बल्कि वेदों में इनको देवता कहा गया है कि जिसके प्रमाण में आप ये मन्त्र पेश करते हैं ।

अग्निदेवता वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता ०

मुन्शीजी के इस लेख ने तो विदित कर दिया कि सचमुच मुन्शीजी की राय को हठने अपना घर बना लिया था, क्योंकि उन्होंने जड़ वस्तु देवताओं के लिये जो वेदों में प्रमाण था बिना प्रसंग के उपस्थित किया । सायणाचार्य अपने भाष्य में तो अग्नि, वायु और आदित्य की जीव

विशेष बतला रहे हैं परन्तु मुन्शी जी उसके विरुद्ध सपक्क कर कि न तो चन्द्रमा जीव विशेष है न सूर्य जीव विशेष है किन्तु जड़ पदार्थ हैं उनको जीवों के स्थान में बतला रहे हैं किन्तु पृष्ठ २५ में तो मुन्शीजी ने यही मन्त्र उद्धृत करके स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि वायु सूर्य आदिको पैदा किया क्या ही सच्चा होता कि मुन्शीजी इस लेख से पहिले इस श्रुति के अर्थों को गुरु से पढ़ लेते ।

तस्मादावतस्यादात्मान आकाशः सस्मृत्य आकाशाद् वायुर्वायोऽग्निरग्नेरापः स्रज्जलः पृथिवी पृथिव्याऽप्योषधयः पृथिव्योऽन्नं सन्ततं रत्नं पुनरप्यन्नं ।

प्यारें पित्रोः॥ चूंकि ब्रह्मा पुरुष है इस लिये वह अग्नि आदि वायु देवताओं से पीछे पैदा हुआ मुन्शीजी को इतना भी खयाल न आया कि श्रुति के अनुकूल जल अग्नि के बाद पैदा हुआ और आप के ब्रह्मा जी ब्रह्मजिव पुराणों के बमेल से पैदा हुये तब उनको चारों ओर जल ही जल नज़र आया भला अब सोचिये ब्रह्मा से पहिले जल और जल से पहिले अग्नि था या नहीं महा-शय मुन्शीजी साहब जब कि शतपथ में अग्नि वायु आदि-रूप से वेदोत्पत्ति सिद्ध है और मनुने भी इसको माना है ।

अग्नि वायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

तुद्रोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुः सामलक्षणम् ॥

ऐतरेय ब्राह्मण भी अग्नि वायु से वेदों का प्रादुर्भाव मानता है और गोपथ ब्राह्मण में भी ऐसा लिखा है ।

अग्नेऋग्वेदं वायोऽर्यजुर्वेदमादित्यात् सामवेदम् ।

अग्नि से ऋग्वेद पैदा हुआ और वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद पैदा हुआ जिससे स्पष्ट शब्दों में पाया जाता है कि अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा ऋषियों पर वेद चढ़ें । गोपथ ब्राह्मण में जो सिलसिला (क्रम) ब्रह्म परमात्मा से लेकर अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा तक प्रतिपादन किया गया है उसमें कहीं ब्रह्मा का नाम तक नहीं और अङ्गिरा को तो स्पष्ट शब्दों में ऋषि लिखा है जब कि अथर्व का पैदा या प्रकाश करना अङ्गिरा नामक ऋषि द्वारा है तो फिर किस तरह कहा जासकता है कि अग्नि आदिक ऋषि नहीं हैं और वेदों का प्रकाश सिवाय चेतन के हो नहीं सकता और भौतिक अग्नि वायु आदित्य अचेतन हैं हां अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा के लिये देवता शब्द भी आसकता है क्योंकि देवता विद्वान् का नाम है और भौतिक अग्नि वायु और सूर्य को भी दिव्यगुण वाला होने से देवता कह सकते

है गायत्री उपनिषद् से भी यही पाया जाता है कि वेद से ब्रह्मा बनता है यानी वेदाध्ययन से ब्रह्मा कहलाता है तो इस अवस्था में इन सारे पुस्तकों के प्रमाणों के विरुद्ध उपनिषद् का मुकामला ही क्या है और उस श्रुति का अर्थ ये हो सकता है :—

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै

जिसने ब्रह्मा को पूर्व काल में पैदा किया यानी चारों वेद अग्नि आदि के द्वारा उसको पढ़ा कर ब्रह्मा बनाया । अन्यथा वेदों के बिना तो वह ब्रह्मा हो नहीं सकता और पूव शब्द सापेक्ष्य हैं चूंकि श्वेताश्वतर के बनाने वाले से ब्रह्मा पहिले पैदा हुए इसी वास्ते इसके ये अर्थ नहीं कि वो सब से पहिले पैदा हुवे इसके वास्ते कोई मन्त्र प्रमाण नहीं

ब्रह्मा देवानां प्रथमो बभूव ।

ब्रह्मा देवतों में पहिले पदा हुआ जिसके प्रथम अर्थ होने के हैं जैसे किसी की योग्यता को देखकर कहा जाता है ये सबसे प्रथम है इसके अर्थ ये होते हैं कि ये सबसे योग्य है ब्रह्मा सम्पूर्ण विद्वानों से अधिक विद्वान् है इस वास्ते कहा गया कि ब्रह्मा देवतों में अव्वल नम्बर पर है या संसार में जिस कदर विद्वान् होंगे ब्रह्मा उन सब का शिखामणि होगा क्योंकि ब्रह्मा चारों वेद का ज्ञाता होता

है वाकी इससे कम होंगे इस नास्ते का प्रथम मनुष्य का वाचक नहीं किन्तु योग्यता का बतलाने वाला है ।

और आपने जो मनु का अर्थ उलटा किया है ये आपकी जबरदस्ती है, धातु के अनेक अर्थ होने से क्या कोई विरुद्ध अर्थ भी निकाल सकता है क्या कहीं दुह धातु दानार्थ आन तक किसी ने प्रयोग की है यदि की है तो इसका उदाहरण दीजिए वरना इस झूठे दावे से बाज आइए यद्यपि व्याकरण में धातु यानी मसदर के अनेक अर्थ होते हैं परन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं हो सकते चूँकि देना और लेना परस्पर विरुद्ध है । जौन आदमी है जिससे कहा जावे कि गाय से दूध दुहा गया और अर्थ यह किए जावे कि गाय को दूध दिया मुन्शी जी ! यहाँ झल्लुरु भट और स्वामी जी का अर्थ ठीक है और पञ्चमी विपत्ति है । आपने जो शास्त्रज्ञानशून्य होकर लिख मारा ये आपकी भूल है और आपने जो पारांशर सूत्र आदि के प्रमाण दिए हैं वह एक दूसरे के विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और असम्भव भी हैं क्योंकि कहीं आप सूर्य को पृष्ठ २६ पर ब्रह्मा जी का बेटा उद्गसते हैं और कहीं पृष्ठ २७ में ब्रह्माजी के बेटे का दौहित्र बतलाते हैं । मुन्शी जी साहब ने जो ये लिखा है

कि अग्नि आदि की उत्पत्ति से पहिले ब्रह्माजीके पास वेद थे तो इनके लिए प्रमाण देना चाहिए नहीं तो आपका कहना कोई प्रमाण नहीं, और जो सांख्य का सूत्र आपने उपस्थित किया है वो ज्ञाना को सृष्टि का आदि नहीं बताता किन्तु उसके ज्ञानवान् होने से तात्पर्य है सूत्र ये है—

आप्तम एतद्वदन्तं तत्कृते सृष्टिराखियेकात् ।

जिनका अर्थोजन यह है अर्थात् उच्चकांठि के ज्ञानी पारों वेदों से बना ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक जिस कदर सृष्टि हो वो सब पुरुष के लिये है रही ये बात कि ब्रह्मा ने प्रसाद किया अपना आदि को पढ़ाई है उसका अर्थोजन यह है कि ब्रह्माजिन्हा से प्रमाण उपनिषदों से है वेदों से नहीं क्योंकि ये ब्रह्मा दे ने ब्राह्मण ग्रन्थ बनाए और उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रन्थों से निकले जैसे वृषदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का एक कांड है इसलिए ये ग्रन्थ ब्रह्माजी ने ऋषियों को पढ़ाए दुन्गीजी ने जो प्रस्ताव किया है वो सरासर ऐतदेव ब्राह्मण से विरुद्ध है और सायणाचार्य की भी मर्यादा के विपरीत है और गायत्री उपनिषद शतपथ के विरुद्ध होने से निश्चय अशुद्ध है ।

और मुन्शी जी जो संज्ञा या नाम आदि का कारण

ब्रह्मा को मानकर ये लिखते हैं कि अग्नि वायु आदित्य
आदि नाम ब्रह्मा जी ने रक्खे । ये स्पष्ट प्रलिङ्ग है संज्ञा
कर्म ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं जैसा कि महर्षि कणाद वैश्विक
शास्त्र में लिखिते हैं :....

ब्राह्मणे संज्ञा कर्म ०

अर्थात् संज्ञा आदि का प्रचार ब्राह्मण ग्रन्थों में है
यदि मुन्शीजी ये कहें कि ब्रह्मा से पहिले अग्नि वायु
आदित्य नाम किसने रक्खे हैं तो मैं कहता हूँ "ब्रह्मा"
यह नाम किस तरह रक्खा गया यह शंका दोनों तर्फ़ों पर है

शोक ! मुन्शीजी को लिखते समय आग्रह के कारण
आगा पीछा स्मरण न रहा एक जगह खुद अग्नि को
तपस्वी लिखा और दूसरी जगह उनके ऋषि होने पर शंका
की और कहा कि वेदों में देवता माने गये हैं ऋषि नहीं ॥

प्यारे पाठकगण । इसी तरह पर आदमी जब तक
किसी वस्तु के तत्व को न जाने तब तक उसे यथार्थता से
ससका ज्ञान नहीं होता और जब तक ठीक ज्ञान न हो तब
तक उस पर अमल नहीं होसकता है और जब तक अमल
महो तबतक आत्माको शान्ति नहीं होती, जब तक आत्मा
को शान्ति न हो तब तक मनुष्य हठ और दुराग्रह से बच

नहीं सकता और उसको पुराने संस्कारों के अनुकूल सदैव अविद्या से कष्ट होता है और दूसरे जो अविद्या से स्वा-
 र्थता उत्पन्न होजाती है उसकी चिकित्सा भी विद्या है मैंने
 जहां तक पुस्तकों का देखा तो उनमें अग्नि वायु अक्षिरा
 आदित्य पर ही वेदों का उतरना बताया गया है और ये
 ठीक भी है कि जो ऋषि सृष्टि के आदि में पैदा होते हैं
 उनको मुक्ति से लौटने के कारण शुद्ध संस्कार और सम-
 भूत की शक्ति होती है और उन्हीं के आत्मा में परमात्मा
 वेदोंका उपदेश करते हैं और ब्रह्मा तो चारों वेदों के जानने
 वालेका नाम है वो हर एक यज्ञ में अपनी योग्यतानुसार
 बनाया जाता है इस वास्ते ब्रह्मा के सदैव बनने से और
 अग्नि आदि के सृष्टि के आदि में पैदा होने से मालूम
 होता है कि वेदोंका प्रकाश इन्हीं महात्माओं पर हुआ इस
 वास्ते वेदों के हर एक भाष्यकार ने वेदों का अग्नि वायु
 आदित्य अक्षिरा ऋषियों पर उतरना माना है ब्रह्मा पर
 नहीं ॥

प्यारे पाठकगण ! जब तक हमें प्रामाणिक ग्रन्थों से
 इस बात का प्रमाण न मिल जावे तो किस तरह कोई
 बुद्धिमान पुरुष उसको मान सकता है और वेदानुकूल

(१३)

प्रामाणिक ग्रन्थोंमें ब्रह्मा पर वेदों के उतरने का कहीं गन्ध भी नहीं इस लिये स्वीकार करना पड़ना है कि वेद अग्नि वायु आदित्य शक्रा पर उतरे जब तक क्षिप्रता लोग कोई पुष्ट प्रमाण उसके खण्डन में न देयें निस्सन्देह अत्येक मनुष्य को ये ही मानना पड़ता है ॥

प्यारे पाठकगण! आप उद्योग करें कि संसार में वेदों का प्रचार अधिक हो ताकि वेद के वे सिद्धान्त जो आज साधारण लोगों पर विदित न होने से उपयोगी होने पर भी संसार को लाभ नहीं पहुँचा सकते उनसे संसार को लाभ पहुँचाने और लोग वेदों के अभ्यास से अपनी बुद्धि को सुधार कर अपनी आत्मा की शान्ति को प्राप्त करके संसार की स्वार्थ आदि व्यापियों से बच कर संसार में परोपकार करते हुए जन्म को मुक्ति सुख को प्राप्त करें ।

ओ३म शान्तिः ३

देखने योग्य पुस्तकें ।

विवाहादर्श—इस में विवाह का मुख्य गौण भेद मिन २ देशों की विवाह रीति वैदिक विवाहकी भेद्यता बालविवाह से दानियाँ स्वयम्बर कोर्ट शिप गर्भाधान आदिका सप्रमाण विवेचन है । मूल्य १)

जीवन—इस पुस्तक में मनुष्य जीवन का उद्देश्य भली भाँति दर्शाया है । मूल्य १) नीति शतक १)

दृष्टान्त समुच्चय—इस पुस्तककी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है इस में शिक्षा युक्त १६४ दृष्टान्त हैं जो व्याख्यान को हर एक विषय में दाईं बाँहका काम देते हैं इसकी प्रशंसा सरस्वती अगस्त १६१४में देखो मू० १=) मनुस्मृति भाष्य १)

ध्यान योग प्रकाश—इस में योग और उस की क्रियायें आसन तृष्टि क्रम आदि का अच्छा निरूपण है । मू० १।)

हिन्दू आर्य और नमस्ते का अनुसन्धान—इस पुस्तक को स्वर्गवासी श्री पं० लेखरामजीने बड़े परिश्रमसे लिखा है -)॥

सिक्खों के दश गुरु—धर्मगुरु कीर चक्र चूड़ामणि नानक गुरु गोविन्दसिंह आदि दशगुरुओंकानाम किसने नहीं सुना कौन हिंदू इनका कृतज्ञ नहीं है कनहीं का विलक्षण चरित्र है मूल्य ११) आना है ।

स्वामी विरजानन्द जी प्रज्ञाचक्र का जीवन चरित्र -)

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी के पुस्तक

न्याय दर्शन भाषा भाष्य सूत्र १) वैशेषिक दर्शन मूल्य १।)
सांख्य दर्शन कपिल प्रणीत भाषा भाष्य मूल्य ॥) उपरोक्त
तीनों शास्त्र एक साथ लेने से २॥) में मिलेंगे ।

उक्त स्वामी जी के अन्य पुस्तकें ।

ईसाई मत परीक्षा)। उन्नीसवीं सदी का सच ना बलि-
दान)। धर्मशिक्षा)। भुक्ति और पुनरावृत्ति -)। भौंदू जाट
और एक डाक्टर पादरी साहबका मुवाझिला =) वेद किस
पर प्रकट हुवे)। वेदों की आवश्यकता)। बालांशिक्षा)।
महाअन्धेर रात्रि)। गुरुकुल)। मोहमुद्गर)। भोगवाद)।
आद्ध व्यवस्था)। कलियुगी आचार्य)। अविद्या का प्रथम
अंग)। दूसरा अंग)। स्थावर में जीव विचार)। पट्टशास्त्रों
की उत्पत्ति)। स्वामी दयानन्द का उद्देश्य)। कनफुकवे गुरु
बैत की पूछ)। आत्मिकबल)। आत्मिक शिक्षा)। ऋग्वेद
के प्रथम मन्त्र की व्याख्या)। ईश्वर विचार प्रथम भाग)।
द्वितीयभाग)। ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग)। द्वितीय भाग)।
तृतीय भाग)। क्या वेदों के पढ़ने का सबको अधिकार नहीं
है)। कोपीन पंचक)। रामायण सार)। जैनी पंडितों से
प्रश्न)। धाखे बाजी से बचो)। हिन्दुस्तान की तबाही)।
ईसाई विद्वानोंसे प्रश्न मू०)। ईसाई मत में भुक्ति असंभव
है मूल्य)। आर्य समाज क्या है मूल्य)। मांस मत खामो)।

पुस्तक मिलने का पता

पंडित शंकरदत्तशर्मा वैदिक पुस्तकालय मुरादाबाद

॥ ओ३म् ॥

ट्रेक्ट नम्बर ७

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र

की व्याख्या

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

इयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हिताथे रच कर

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर-हरिद्वार में

प्रकाशित किया

—+*+—

२००० प्रति]

[मूल्य ०।

॥ ओ३म् ॥

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की

व्याख्या

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

होतारं रत्नधातमम् ॥ ऋ० १ ॥

प्यारे पाठकगण ! वह-वह मंत्र है कि जिसके कारण से बहुत से अल्पज्ञ यूरोपियों ने आर्यों को प्रकृती उपासक सिद्ध किया है और बतलाया है कि आर्यों के पितर अग्नि वायु इत्यादि भूतों को ईश्वर माना करते थे और उन्हीं से प्रार्थना किया करते थे अर्थात् वरदान मांगा करते थे क्योंकि आजकल भारत वर्ष में वेदों के जाननेवाले और उनका ठीक अर्थ करके उनके गौरव के गौरव को प्रकट करनेवाले महात्मा कम रहगये और द्वितीय वेदों के पुरानी व्याख्या अर्थात् शास्त्रार्थ जो कि ११३२ के लगभग थीं लोप होगई इस समय लगभग आठ नौ का पितर मिलता है शेष का नाम तक मुश्किल से शात होता है दूसरी तरफ जटा, भाला, पद् गहन

कर्म इत्यादि की रीति से भी अर्थ करने की रीति नष्ट होगई और वेदांगों का पढ़ना पढ़ाना भी नष्ट होगया केवल थोड़े से

मनुष्य व्याकरण पढ़ते हुए दृष्टिगोचर आते हैं इस के विपरीत
 यूनानियों की मर्याद शिक्षा ने वेदों के गौरव को बहुत बड़ा
 गढ़ाया और तब शिक्षा में वेदांगों का नाम नहीं केवल
 इत्यादि की शिक्षा दी जाती है आगे चलकर वेद का सायण
 पढ़ाया जाता है जो उस समय का बना हुआ है जिसमें
 विद्या का प्रचार बहुत कम हो गया था, पुनः उस आध्य-
 टीक पढ़ाने वाले नहीं जो पढ़ाने वाले हैं वह प्रायः विरुद्ध
 के और वेद वेदांगों से अनभिज्ञ थे वह विद्यार्थियों (वि-
 यासना नौ जवानों) को इस दंग से शिक्षा देते हैं कारण
 अन्तःकरण में जिससे वेदों की प्रतिष्ठा के स्थान में अप्रति-
 स्थिर हो जाती है और यह वेदों को इंजील इत्यादि की
 व्यर्थ कहानियों का समूह समझने लग जाते हैं पढ़े हुए लोग
 या वेदों से अलग हो गये और बिना पढ़े तो न पढ़े न
 नहन्व बात हुआ अर्थात् वर्तमान समय में वेदों की
 होने का कारण दो बातें दृष्टिगोचर आ रही हैं अतः अब
 धर्म कर्मों कि कम से कम पचास मंत्रों की टीक
 करके सामान्य मनुष्यों को जतलाना चाहते हैं कि
 व्यर्थ कहानियाँ नहीं हैं किन्तु कुल विद्यायें मौजूद हैं
 उनमें प्रकृती की उपासना का जिक्र है किन्तु प्रकृती के
 स्वभाव को बतलाया है और जिन लोगों ने अर्थात्
 और ने इन बातों को इस तरह बतलाया है कि जिससे

की अप्रतिष्ठा होती है यह उनके या तो अज्ञान का दोष है या ईसाई धर्म का अनुयायी होने से पक्षपात का कारण है वरन कोई समझदार आदमी जिसको वेदांगों की माहीति हात हो और साथ ही पक्षपात भी न रखता हो तो कभी वेदों के बारे में ऐसी भक्ति नहीं दे सकता जैसी कि वर्तमान काल में कोई २ अल्पसंख्यक यूरोप के वासी दे रहे हैं यद्यपि यूरोपवालों ने जेन्होंने वेदों के बनाने इत्यादि की तारीख स्थापित की है उस नी अशुद्धी भी बतलानी आवश्यक है परन्तु वह किसी दूसरी गह बतलाई जावेगी ।

प्यारे पाठकगण वेदों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं एक अध्यात्मिक दूसरे भौतिक अब हम मंत्र के दोनों प्रकार के अर्थ बतलायेंगे यह स्मरण रहे कि ऋग्वेद पदार्थों के स्वरूप अर्थात् लक्षण वर्णन करता है और ऋचा का अर्थ स्तुति अर्थात् तारीफ के परन्तु किसी २ ने स्तुति से यह संकेत किया है कि किसी झूठी बड़ाई बतलाई जावे परन्तु यहां स्तुति से वही संकेत जो रेखा गणित अर्थात् ज्योतिष की पुस्तकों में रेखा इत्यादि स्तुति से संकेत है अर्थात् उसकी वही स्तुति की जावे जो को दूसरी वस्तुओं से पृथक् कर दे जिसको संस्कृत में लक्षण नाम से प्रगट किया गया है और अंगरेजी में डिफिनेशन कहा जाता है और फारसी में तारीफ कहते हैं ।

प्राकृगण इस मंत्र में जो ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है और जीवों को अग्नि का लक्षण बतलाते हैं क्योंकि अग्नि सब

से उत्तम और मनुष्यों के लिये आवश्यक वस्तु है और नि-
इसके दूसरे भूतों को सिद्धी और उसके गुणों का प्रकाश
होसकता अतः अग्नि की तारीफ सब से पहले बतलानी आ-
श्यक समझी गई—और दूसरे अध्यात्मिक अर्थ में अग्नि ईश्वर
अर्थ में भी आया है इसलिये भी इसको पहले बतलाना
इयक ज्ञात होता है ।

आर्य्यगण इस मंत्र में सात पद हैं १ अग्निम् २ इले ३
हितम् ४ यज्ञस्य ५ देवम् ६ कृत्विजम् ७ होतारं रत्नधातमम्
दो पदों में तो यह बतलाया गया है कि हम अग्नी की
करते हैं अर्थात् (अग्निम्) अग्नी की (ईले) स्तुति
इसके आगे अग्नि की स्तुति है पहला पद यह है पुरोहित अ-
अग्नी दूसरों की हितकारक है अथ आप देख लीजिये कि
अग्नि का योज सूर्य्य वर्तमान न हो तो मनुष्य किस
काम कर सकता है किस प्रकार शिक्षा पासकते हैं ?
मनुष्य की सब से प्रथम इन्द्री (चक्षु) बिना अग्नी के
होजाती है अर्थात् बिना अग्नी की सहायता के मनुष्य
होते हुए भी अंधा है दूसरी तरफ जठराग्नि अपना कार्य
करदे तां मनुष्य के अन्दर पाचनशक्ती [हाजमा] वि-
गिरजावे और साथ ही खून की चाल बन्द होजावे ।
शरीर का बढ़ना नितान्त बन्द होजावेगा अर्थात् बिना
के मनुष्य जीवित दशा में भी मुर्दा समझा जावेगा
किसी काम के योग्य नहीं रहेगा—तसिरे वृक्षों को देख

उसमें भी सूर्य की किरणों से आई हुई अग्नी नीचे से जो पानी
 बूँदने का काम करती है यदि बन्द होजावे तो वृक्षों का बढ़ना
 नैतान्त रुकजावेगा गोया वृक्षों के लिये बढ़ाने का सामान नि-
 तान्त अग्नी है चाँथे यदि वायु गन्दी होजाय तो उसके शुद्ध करने
 की चिकित्सा है कि अग्नी जलाओ तत्काल वायु शुद्ध होजावेगी
 आप लोगों ने अकसर सुना होगा कि जिस मकान में त्रिराग
 ही जलायाजाता और वह बन्द रहता है तो उसमें भूत इत्यादि
 जानें हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि जिस मकान में
 बन्द रहने से—सूर्य की किरणें न जाने से और
 राग जलने से अग्नी का काम छूटजाता है वहाँ की
 वायु नितान्त गन्दी और मनुष्य के लिये हानिकारक होजाती
 और उसमकान में जब तक हवन न किया जावे तब तक
 मकान रहने के योग्य नहीं। इसी लिये आर्यों के प्रत्येक
 म. में हवन का होना मुख्य बातलाया गया है। पाँचवें अगर
 मि खराब हो तो उसकी चिकित्सा अग्नी पर पकाना है उस
 दुर्गन्धि जाती रहती है और अगर कोई मिट्टी की चीजभी
 होजावे तो वह भी अग्नी में जलाने से शुद्ध होसकती
 तत् प्रत्येक पदार्थ की शुद्धि अग्नि के आधीन है अतः अग्नि
 पुरोहित कहागया—

यार पाठकगण संसार में पुरोहित और यजमान शब्द
 चार हुआ वह भी इस ही से लिया गया क्यों कि जो

यजमान का हितकरे वह पुरोहित कहलता है क्योंकि प्राचीन समय में ब्राह्मण क्षत्री इत्यादि तीन वर्णोंको यथाथे ज्ञान और प्रमोपदेश के द्वारा से उन्नति किया करते थे इस लिये उनको भी पुरोहित कहने लगे, वह सर्वदा यजमान के अध्यान को ज्ञान से और चुर कर्मों के संस्कारों को अपने कर्मों के नष्टन से दूर रखवा करते थे इसी प्रकार संस्कारों में अग्नी भूता के रूपके प्रकाश से और उनकी दुर्गन्धि को अपनी गर्मी और योगिक शक्ती द्वारा नाश करने से वह पुरोहित कहलता है,

(यज्ञयस्यदेवम्) यज्ञ आतु का अर्थ देवपूजा और संगतिकरण दान है और संगतिकरण देव पूजा से मतलब है अग्नी संयोग करने में देवना आप प्रश्न करेंगे कि अग्नी सम्मिलान का देवता कैसे है परन्तु स्मरण रहे कि जिस कदर मांस पदार्थ मिलाये जायेंगे उसी कदर जल्दी अलग हो जायेंगे पदार्थों का सब से उत्तम संयोग वह कहला सकता है जो परमाणु करके मिलाया जावे अथ आप समझ लीजिये कि परमाणु करना सिवाय अग्नी के किसीकी शक्ती में है, श्री कहाँ से आता है पशुओं के दूध से दूध कहाँ से आता है खुराक से प्रायः मनुष्य इस पर श्रद्धा करेंगे, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस गायको जिसे दूध माली खिलाई जाये उसका दूध जियादा हो जावेगा और जिसको चिनाले सियादा खिलाये जावेंगे उसके दूध में श्री जियादा होगा जब मालूम होगया कि दूध वा श्री वनस्पति से

हुआ है पशु केवल एक ग्रन्थ है तो वनस्पति संधी निकालते हैं और वनस्पति में कहां से आता है वर्षा से वर्षा बादल से होता है जब तक बादल में घी घिराजमान न हो तो उसके उत्पन्न होने का चक्र चल नहीं सकता अब स्थूल घृत तो बादल में जा ही नहीं सकता, वह सूक्ष्म परमाणु होकर जायेगा. अग्नी का काम है वह बादल में घी मिलादे अतः कहा जाता है यद्यपि संसार के और पदार्थ भी इसी प्रकार अग्नी के कारण अपनी आद्य-व्यक्तता को प्राप्त करते हैं लेकिन वह सूर्य की किरणों से काम लेते हैं, जिसको सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते अतः सृष्टि नियम यह दृष्टान्त रखा दिया (रित्विजम्) अर्थात् ऋतुओं के पैदा करने वाली भी अग्नी है आप जो गर्मी सर्दी वर्षा वसन्त इत्यादि ऋतुओं को मालूम करते हैं. उसके पैदा करने वाली भी अग्नी है अर्थात् ये सारी ऋतुएँ अग्नी के पुंज सूर्य की गर्दिशा से पैदा होते हैं जैसे जब सूर्य हमारे शिरपर होता है तो उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं उस समय पानी के परमाणु सूर्य की आकर्षण शक्ति से अधिक उड़ते हैं इस लिये मनुष्य को पानीकी इच्छा अधिक मालूम होती है यही गर्मी है और संसार में भी पानी के अधिक खींचे जाने से खुश्की छा जाती है और जमीन के नीचे तक सूर्य की किरणें पानी निकालने के लिये जाती हैं उस समय वह वृक्ष जिनकी जड़ गहरी है उनको पानी मेलता रहता है वह हरे रहते हैं और जिनकी जड़ बहुत कम

गहरी हैं वह सूखने लगते हैं या तो बराबर पानी दिया जा
 या सूख जाते हैं वस इसी का नाम ग्रीष्म ऋतु है जब पानी की
 आवश्यकता अधिक हो अब सूर्य दक्षिण की ओर जाने लग
 अर्थात् दक्षिणायण होगया अब किरण तिरछी पड़ने लगीं ऊ
 की आकर्षण शक्ती भी निर्वल हो चली अब वह पानी जो सीध
 किरणों से ऊपर चला गया था पृथ्वी की आकर्षण शक्ती
 नीचे गिरने लगा पहले तो सूर्य की ओर जा रहा था अब पृथ
 की ओर आने लगा अब ये वर्षा हो गई यद्यपि सूर्य और पृथ
 सर्वदा प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचा करते हैं परन्तु स
 नीयम ने ऐसा चक्कर (इस्थिर) कर दिया है कि सूर्य रा
 के दिनों में पृथ्वी से बहुत अधिक आकर्षण शक्ती रखता
 अब अपनी किरणों के टेढ़ी होजाने से अल्प शक्ती मान होग
 और उसने जो जल पृथ्वी से छीनलिया था अब वह वा
 देना पड़ा इसके पश्चात् सूर्य और भी दक्षिणायण हुआ
 किरणें अधिक तिरछी हो गई अब पानी बहुत कम उड़ने
 और बड़े २ वृक्षों की जड़ों तक किरणों की शक्ती निर्वल
 चने लगा यह शब्द ऋतु कहलाती है चन्द्रोज बाद सूर्य
 भी दक्षिणायण होगया अब तो किरणें बिलकुल कमजोर
 पानी जम कर वर्षा बनने लगा बड़े २ वृक्षों के पत्ते सूख
 गिरने लगे क्योंकि नीचे से तो किरणों की निरबलता के
 पानी गीना बंद होगया और ऊपर से कुछ न कुछ कम

हा निदान पानी की आयन नहीं और व्यय बराबर होने से वृक्ष सूख गए इसी का नाम हेमन्त ऋतु है— इसके पश्चात् सूर्य फिर उत्तरायण आना आरम्भ हुआ किन्तु बलवान होने लगी वृक्षा की जड़ों के नीचे से पानी आने लगा और वृक्षा की नई नौकियाँ और पत्तों निकलने लगे प्रत्येक तर्फ वृक्षा पर नवीन मित्रों से जवानों आने लगी चंद्रोदय में कुछ वृक्ष हर भरे हो गये यह हेमन्त ऋतु कहलाती है इस के पश्चात् सूर्य और भी उत्तरायण आ गया ऋतु में गर्मी जात होने लगी बड़े वृक्षा में और भी वृद्धी आरम्भ हुई छोटे पौधे जड़ से थोड़े गहगव से मृन्मले लगे अजीर्ण ऋतु आ गई ॥

प्यारे पाठक गण पूर्वोक्त धृतान्त से अच्छे प्रकार ज्ञात गया होगा कि ऋतुओं का जन्म या विकास केवल अग्नि के कारण (हैं) (होता रहता) अग्नि होता है—होता कहते हवन करने वाले को प्रतायों कि यह संसार एक बड़ा भारी न कुण्ड है और उसमें जितने पदार्थ हैं वे सब हवन की मग्नी हैं और अग्नि इसका हवन करके पदार्थों के परमाणु अलग करके उड़ाता रहता है जिस प्रकार होता जल एक गुद्दी के वास्ते पदार्थों के परमाणु करके आकाश में जाता है उसी तरह अग्नि संसार की वनस्पती को हवन करती है

आप पाठकगण आप देखते हैं कि अभी एक फूल सुगन्धित

हरामरा मौजूद था थौड़ीही देर के पश्चात् उस का रंग बदल-
 गया सुगन्ध कम होगई मुखजाने से घोड़ा भी कम होगया
 परन्तु त्याग नहीं समझते कि फूल किस प्रकार शुष्क होगया
 सुगन्ध किस प्रकार नष्ट होगई ॥

परन्तु समझदार आदमी समझते हैं कि अग्नि ने फूल
 में से सुगन्धि के परमाणु जिनसे वो हरे भरे थे अलग करदिये
 और वह सुगन्धि आकाश में फैल गई और उससे जलदिकों को
 गुड़ों प्राप्ति होगई जब आप सुगन्धित वस्तु को देखते या सूंघते
 हैं तो उस जगह अग्नि उसके परमाणु को अलग करती और
 वायु उसको आपकी नाक तक पहुंचा देती है तब आपको
 सुगन्ध का ज्ञान होता है यहां पर स्पष्ट ज्ञात होगया कि पदार्थों
 की दशा में परिवर्तन पैदा करनेवाली अर्थात् उसका परमाणु
 बनाकर उड़ानेवाली अग्नि है ।

[रत्न अतिम] रत्नों को धारण करनेवाली अर्थात् रत्नों
 को उत्पन्न करने का कारण भी अग्नी है ।

ज्यारे पाटकण यह जो आप चांदी सोना हीरालाल नीलम
 पुष्कराज इत्यादि बहुत प्रकार के चमकदार रत्न देखते हैं ये
 सभी अग्नी के कारण से उत्पन्न होते हैं इनके अन्दर जितनी
 चमक है वह सब अग्नी के कारण से है क्योंकि अग्नी के बिना
 कोई तन्त्र चमकदार नहीं रहता जहां पर आप चमक देखें उसे
 अग्नि के कारण से समझें-जब धर्म पर अग्नि की किरण पड़ती

रहती हैं और वह चिरकाल के पश्चात् किरणों से ढलती नहीं तो वह बिलौर बनजाती है और इसी तरह पर धर्मीक, नीलम पुष्कराज, हीरा, लाल, इत्यादि होजाते हैं।

प्यारे पाठकगण अब आप समझलीजिये कि इस वेद मंत्र में पांच विद्याओं का बीज रक्खागया था लेकिन अल्प बुद्धि लोगों ने तो उसको समझा नहीं और कहने लगे कि वेद चरवाहों के गीत हैं क्या कोई मनुष्य है जो पांच शब्दों में पांच विद्याओं का उपदेश करले, पहली विद्या यह है कि संसार के पदार्थों की शुद्धी किस तरह होसकती है और संसार के पदार्थ बढ़ते किस तरह हैं और संसार के जीवों का हितकारक कौन है किसके जरिये से आँखें काम कर सकती हैं किसके कारण से खून हरकत करता है किसके कारण से भूख और प्यास लगती है और किसके विगडने से शरीर की संपूर्ण शक्ति रद्दी होजाती है, इन सब बातों का उत्तर था कि अग्नी के कारण से ये सारे काम संसार में होते हैं दूसरे विद्याके ठीक मिलान करने का कौनसा कारण है, या यज्ञका कौन देवता है जिसके कारण से सारे देवता प्रसन्न होजाते हैं अर्थात् कौन एक सब देवताओं को मनुष्य के लिये सुखकारी बना सकता है उसका उत्तर दिया गया कि देवता अग्नी है अग्नी सब पदार्थों को तुम्हारे लिये सुखकारक बना सकती है, एकता प्रकाशद्वारा उनका गुण जतलाकर दूसरे गर्मों द्वारा उनको शुद्ध करके तीसरे विद्या-कतु क्योंकि पदार्थ

होती और बदलती हैं किस प्रकार वह जगत् जो अग्नि के प्रकार गर्म है नितान्त ठंडा होजाता है कि जहां-कहीं-कंपड़ा ओढ़े बिना आराम नहीं मिलता जहां पर नितान्त सूखा था, यहां पर जल ही जल होजाता है या एक समय सम्पूर्ण पेड़ पत्तों से नितान्त खाली होगये वह पुनरपि हरेभरे होकर नये जीवन में आजाते हैं इन क्रतुओं का पैदा होना किस शक्ती से होता है, उत्तर मिला अग्नी से अर्थात् अग्नी के कारण से सम्पूर्ण विकल्प [तबादला] संसार में होता है अगर अग्नी न होती तो क्रतुओं का बदलना और पदार्थों का संयोग ठीक कभी भी न हो सकता [चौथे विद्या] संसार में कौन ऐसी बात है जो प्रत्येक पदार्थ की दशा को बदल देती है, उत्तर मिला अग्नी है, पांचवें धातु और रत्न जो चमकदार पदार्थ हैं किस शक्ती से पैदा होते हैं, जवाब मिला अग्नी की शक्ती की शक्ती से ।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

दयानन्दट्रेकट सोसाइटी के सामान्य नियम

१—इस ट्रेकट सोसाइटी का आशय ऋषि-
दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और
वेद मन्त्रों के शब्दों को सरल भाषा में व्याख्या
करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रे-
कट लिख कर उन के आशय को अच्छी तरह
समझा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना
है कि वह वैदिकधर्मके विरोधी के मुकाबले में
स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की
आवश्यकता न रहे ॥

२—यह ट्रेकट सोसाइटी एक वर्ष में १६
गुण्टे के ३६० ट्रेकट प्रकाशित किया
जैसी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेकट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की व्याख्या एक टरेकट में एक सूत्र १२५ भार्य सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेकट (मुखालिफान) वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज सुधार पर १० टरेकट ॥

३-जो मनुष्य इस टरेकट सोसाइटी के ग्राहक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन पीछे इकठ्ठे १० टरेकट)॥ के टिकट में भेजे जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उ को नित्य प्रति खाना किये जावेंगे जि जिले में १० समाजें १० टरेकट रोज लेने वाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्रा रोजाना टरेकट के होंगे उस जिले को एक उप देशक टरेकट सोसाइटी की ओर से वि वेतन के दिया जायगा ॥

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गोशाला,
आर्टिस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

ट्रेकट नम्बर १९

स्वामी दयानन्द का उद्देश

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आज्ञानुसार
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकटसोसाइटी
(दफ्तर) स्टेशन के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

ओ३म्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

स्वामी दयानन्द

और उन का उद्देश्य

प्रिय वर पाठक ! आप महाशयों ने श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का नाम तो अवश्य सुना होगा उन के निर्मित किये हुये वेद भाष्य व अन्यान्य पुस्तकों को भी कदाचित देखने का अवसर मिला हो यदि आप आर्य समाज के मेम्बर हैं तब तो आप को उन की व्यवस्था से भली प्रकार भिन्नता होगी परन्तु इतने पर भी क्या आपने श्री स्वामी जी के मुख्य उद्देश्य या सदुपदेशों का प्रयोजन यथोचित समझ लिया है मुझे जहां तक इस में २६ वर्ष सामाजिक आयु को व्यतीत कर तजरबा से मालूम हुआ है और उस में सफलता हुई है मैं कह सकता हूँ कि मुझे अति न्यून संख्या ऐसे मनुष्यों की दृष्टि गोचर होती है जो उस महर्षी के मन्तव्यों को भली भाँति समझे हों बहुत से लोग स्वामी जी को भारत वर्ष का हितैषी मानते हैं कुल्लेक उन को हिन्दू रिफार्मर ठहराते हैं अनेक महाशय उन

को देशोद्धारक जानते हैं परन्तु मेरी सम्मति से एक महात्मा सन्यासी के विषय में ऐसा कहना मानो उसको उसके धर्म से पदोच्चुत कर देना है क्यों कि सन्यासी का धर्म सारे संसार का उपकार करना और प्रत्येक को समान दृष्टि से देखना है यदि स्वामी दयानन्द केवल भारत वर्ष के हितैषी थे तो अन्य देशों के वे अवश्य अशुभ चिंतक होंगे जो सर्वथा मिथ्या है यदि हिन्दू रिफार्मर थे तो हिन्दू जाति से प्रीति और अन्यसे घृणा होगी परन्तु यह प्रत्यक्ष रूप से अल्प बुद्धि जनो के मन्तव्य हो सके हैं वास्तव में वह महर्षि एक सच्चा सन्यासी था और सारे संसार के प्राणी मात्र को सुख पहुँचाना उसका उद्देश्य था ॥

प्यारे मित्रो ! यह आप को ज्ञात है कि आदि में सारे संसार में वैदिक धर्म का प्रचार था परन्तु क्रमशः समय के परफेर ने इस वैदिक धर्म को भिन्न २ टुकड़ों में विभाजित कर दिया इस का प्रमाण यह है कि वैदिक धर्म का सर्वोत्तम नियम अर्थात् यज्ञ अग्निहोत्र को हम प्रत्येक देश तथा धर्म की मूल पुस्तक में पाते हैं और पाँच सहस्र वर्ष से प्रथम की कोई ऐसी सम्प्रदाय प्रतीत नहीं होती—अर्थात् यवन मत १३०० वर्ष से ईसाई मत १९०० वर्ष से, यहूदी ३५०० वर्ष से पारसी मत ४५०० वर्ष से, इस से प्रथम वैदिक धर्म के अतिरिक्त कोई मत नहीं पाया जाता जिस से प्रत्यक्ष विदित है कि यह सारे मत वैदिक धर्म के विगड़ने से उत्पन्न होगे—इस के अतिरिक्त जिस समय चर्क में इस श्लोक को रसत

वाल्हिका पलवाश्रीना शुलीका यवनाशका भाषगोधूम मरमहदीशास्त्रवैश्वानरोचिता

अर्थात् महात्मा अत्रि ऋषि ने बलख, ईरान, चीन, अरब, यूनान, और उस के पूर्वी विभागों में घूमन किया और वहाँ पर उन्होंने अंगूर बर्द और गेहूँ के खाने वाले तथा शास्त्र के अनुकूल अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य देखे तो इस से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म उस समय वर्तमान था और जब महाभारत युद्ध में योग्य विद्वानों के नष्ट होजाने से उस का प्रचार निर्वल होगया और अन्त में प्रचार के न रहने से और धत्तादि की अधिकता से मनुष्यों में दुराचार फैलनेलगा और राजा लोग निन्दित कर्मों में प्रवृत्त होगये माह्यण जो उस समय जगत शुरू कहलाते थे वैदिक धर्म के प्रचार के न होने तथा बालस्य से अपने कर्तव्यों से प्रथम ही पतित होचुके थे वे भी राजाओं के सेवक होगये और हाँ में हाँ मिलाने लगे—उस समय जब लोगों ने राजाओं से कहा कि आप यह क्या अधर्म करते हैं ?

इसी प्रकार जब सारे देश में उनकी निन्दा होने लगी तब राजाओं ने अपने पुरोहित ब्राह्मणों से मिल कर इस निन्दा से बचने का उपाय किया और संसार में एक ऐसा मत चलाया जिस में सारे कुमार्ग धर्म वनगये—इस मत का नाम वाम मार्ग है—और “ वाम ” का अर्थ “ उल्टा ” अर्थात् उल्टा

मार्ग फैलाया जिस में अधर्म की बातों को धर्म बतलाया अर्थात् ईश्वर के स्थान पर प्रकृति को मानना या विषय सुख को धर्म बतलाना प्रत्यक्ष रूप से वाम मार्ग का उल्टा मार्ग बतला रहे हैं ।

भ्रातृगण ! इस वाममार्ग का मूल तैत्तरीयशास्त्रा है क्योंकि उसके विषय में जो वृत्तांत महीधर भाष्य में लिखा है उससे प्रत्यक्ष विदित होता है कि उसी समय से वाममार्ग चला अर्थात् एक समय व्यासजी के चेले वैशम्पायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से किसी बात पर रुष्ट होगये और उससे कहा कि मेरी पढ़ी हुई विद्या को छोड़ दे—याज्ञवल्क्य ने उसी समय विद्या का वमन कर दिया—तब वैशम्पायन ने अपने और शिष्यों से कहा कि इसको खालो—उन्होंने तीतर का रूप धारणकर उसको खालिया अतएव यह तैत्तरीयशास्त्रा बन गई यह वृत्तांत महीधर ने अपने यजुर्वेद भाष्य की भूमिका में लिखा है । इस लेख से तैत्तरीय शास्त्रा की उत्पत्ति ज्ञात होगई और याज्ञवल्क्य ऋषी के समय का पता लग गया ॥

पाठकवृन्द ! यह गाथा वाममार्ग के प्रारम्भ की है अन्यथा वाममार्गीयों में तो बड़ा सिद्ध वही कहलाता है जो वन को भक्षण करले और इस गाथा में तीतर बनना इस सिद्ध करता है कि उससमय वाममार्ग का विशेष प्रचार हुआ था और न इसप्रकार के सिद्ध उत्पन्न हुये थे—और

सूत्र आजकल दृष्टिगत होते हैं जिनमें पशुयज्ञ और मांसादिका विधान है उनमें अधिकतर तैत्तरीयशाखा, तैत्तरीयआरण्यक और तैत्तरीब्राह्मण के दिये जाते हैं जो वाममार्ग के समय में निर्मित हुवे हैं और इनहीं पुस्तकों में यज्ञमें पशुहिंसा बतलाई है अन्यथा पूर्वकाल में तो यज्ञमें हिंसा करना महापाप है जैसा कि ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है ॥

अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परि भूरसि सद्देवेषु गच्छति ।

अर्थात् हे शानस्वरूप अग्निनाम परमात्मन तेरा जो हिंसा रहित यज्ञ सारे संसार में व्यपति हो रहा है वही यज्ञ इस स्थान से देवताओं को जाता है ।

बहुत महाशयों को इसमें शंका होगी परन्तु वेद में कम से कम सौ जगह पर यज्ञको हिंसा रहित बतलाया है और इस मन्त्रव्य को पुष्टि में अनेक उदाहरण पाये जाजते हैं अर्थात् जिससमय विश्वामित्र ने यज्ञ किया था उससमय राक्षस लोग उनके यज्ञम-मांस विष्टादि डालकर उसको अपवित्र करते थे यदि यज्ञमें हिंसा का निषेध न होता तो विश्वामित्र क्षत्री होने पर भी कभी राजारामचन्द्रजी को सहायतार्थ न बुलाते क्योंकि यज्ञमें क्रोध करना पाप है और हिंसा विद्वान् क्रोध के हो नहीं सकती—इसमें और भी प्रमाण है ॥

प्रियपाठक ! इसको बहुतबड़ा सवृतयहहै कि पारसियों को जब अग्निहोत्र को उपदेश हुआ था अर्थात् जिससमय व्यास व जरदुस्त का वातीलाप हुआ था और व्यासजी ने अग्निहोत्र का उपदेश किया उस समय तो केवल सुगंधित, बलवर्धक और आरोग्य रखनेवाले पदार्थों का हवन होता था जैसा कि पारसियों के रिवाज से प्रकट होता है— परन्तु वाममार्ग फैलजाने के पश्चात् जो आर्यावर्त से अन्यदेशों में शिक्षा पहुंची वहां इसके स्थान में पशुबधका प्रचार होगया— जिससमय इसप्रकार चारों ओर वेदों के अर्थों का अनर्थ करके वेदके नाम से बहुतसी वाममार्गीय पुस्तकें औरसूत्र बनाये तोसारे संसार में वेदों की निंदा होनेलगी जैसा कि चारवाक ने लिखा है ॥

त्रयोवेदस्यकर्तारोः भांडधूर्तनिशाचराः ॥

अर्थात् तीनो वेदों के बनानवाले भांड धूर्त और राक्षस हैं । जब इस तरह से वेदों की निन्दा होती थी तो एक राजा की लड़की जिसको वैदिकधर्म में अति प्रीति थी शोक से यह कह रही थी ।

किंकरोमि क्वंगच्छामि को वेदानुद्धृष्यति ॥

अर्थात् क्या करूं कहां जाऊं कौन वेदों उद्धार करेगा उस की इसबात को सुनकर कुमारिलभट्टाचार्य को इसबात का विचार उत्पन्न हुआ और उत्तर दिया ॥

मांचित्यवरारोहि भट्टाचार्योस्तिभूलले ॥

अर्थात् ये धर्मनुरागणी ! कुछ चिन्तामत्तकर वेदों के उद्धार के लिये भट्टाचार्य मौजूद हैं और कुमारिलभट्टाचार्य ने मीमांसा चार्तिक बनाकर यज्ञों का नियम ठीक करनेका प्रयत्न किया परन्तु वह पूरे तौर से कृत कार्य न हुये ॥

जब इसप्रकार वाम मार्ग के अधिक प्रचार ने देश में दुराचार फैला रक्खा था उसी समय कपिल वस्तु के राजा साखी सिंह गौतम को उसके दूर करने के हेतु बहुत भारी विचार पैदा हुआ, उन्होंने राज्य को छोड़ तप करना आरम्भ किया जब अच्छी तरह ज्ञान होगया तो उन्होंने हिसक यज्ञों का खंडन करना प्रारम्भ किया और उस समय जब वाम मार्गी ब्रह्मण संय जातियों को सबक बनाकर अधर्म में चला रहे थे उनके वर्णाश्रम का भी खंडन आरम्भ किया, बुद्ध की शिक्षा अधिकतर वैदिक धर्मानुकूल थी परन्तु उस समय जो वाम-मार्गी के अनर्थों से वैदिक धर्म होरहा था उससे बिल्कुल विरुद्ध थी—उस समय वाम मार्गी ब्रह्मणों ने बौद्धमत के शास्त्रार्थ में वेदों के प्रमाण अर्थात् उसी वाम मार्गी तैत्तरीय शाखा के प्रमाण देने आरम्भ किये महात्मा बौद्ध देव जो कि संस्कृत के बड़े विद्वान तो थे ही नहीं इस कारण स्वयं तो वदार्थ विचार न सके थे दूसरे उस समय में वेदों के अनुकूल पुस्तकें भी कम प्राप्त होती थीं जिससे उनको भली भाँति शिक्षा होती

जब उन्होंने ने देखा कि वेदों के जमघटे को साथ लेकर वाम मार्ग को दूर नहीं कर सकते और न संसार का उपचार कर सकते हैं तो उसका उपाय उनको यही सूझा कि वेद को मानना छोड़ दें और जहां तक हो सके इन हिंसा करने वाले यज्ञों को बंद करने के वास्ते अनेकप्रचार और उनकी जड़ वेदों के न्यून करनेका प्रयत्न किया अतएव उन्होंने शूद्रों से कार्य आरम्भ किया और थोड़ेही दिनों में सारे भरतवर्ष में हलचल मचगया जब विरोधियों ने देखा कि गौतम वेदों को नहीं मानता तो उन्होंने उससे कहा कि वेद ईश्वर कृत है ।

बुद्धदेव ने उत्तर दिया कि हम ऐसे ईश्वर कोभी नहीं मानते जिसने ऐसी पुस्तकें बनाई हों जिसमें हिंसा करने का उपदेश हो अस्तु इस प्रकार महात्मा बुद्धदेव धर्म के एक हिस्से को अपने मन्त्रव्यानुसार विषयुक्त समझकर उस से पृथक् हो गए और शेष भाग का प्रचार करने लगे जब इस प्रकार से ज्ञान का मुख्य भाग अर्थात् जीव, प्रकृति, ईश्वर इन तीन में से ईश्वर निकल गया और शेष दोतिहाई धर्म अर्थात् जीव और प्रकृति का प्रचार होता रहा ॥

प्यारे मित्रों ! इस त्रुटि को पूरा करने के वास्ते स्वामी शङ्कराचार्य जी महाराज ब्रह्म की सिद्धि के वास्ते कटिबद्ध हुए और सारे देश में भ्रमण कर बौद्ध मत का खण्डन किया और जहां तक हो सका अपना कुल समय ब्रह्म सिद्धि में व्यय किया—क्योंकि उस समय तक मनुष्यों में प्रकृति और जीव

को छोड़ कर दूसरे किसी स्थान में दिखलाना कठिन था इस लिये उन्होंने प्रत्येक वस्तु में दिखलाना शुरू किया और षट् पदार्थ अनादि बतलाकर पांच को सान्त बतलाया अभी महात्मा शङ्कराचार्य को अपना पूरा सिद्धान्त दिखलाने का अवसर मिला ही नहीं था देश के दुर्भाग्य से वह भारत का भानु इस असार संसार से चलता हुआ परन्तु जितना काम इस महात्मा ने किया उस से मालूम होता है कि यदि इस ऋषि को दस वर्ष तक अधिक जीवित रहने का अवसर मिलता तो यह भारत का उद्धार कर देते और वैदिक धर्म को जो महा-भारत के बाद हानि पहुँची थी उसकी पूर्ति होजाती परन्तु तौमी २२ वर्ष की अवस्था से ३२ वर्ष की अवस्था तक इस ब्रह्म प्रचारक ने सामान्यतया और आर्यवर्त्त में विशेषतया ब्रह्म को फैला दिया ॥

आत्रि वर्गों ! महात्मा शङ्कराचार्य के पश्चात् उन के चेले यद्यपि बड़े २ पण्डित हुए जिन्होंने अद्वैत वाद के सिद्ध करने के लिये सहस्रों नए प्रमाण गढ़े और सैकड़ों पुस्तकें लिख डाली परन्तु यह वैदिक धर्म को उस मूल तत्व से बहुत दूर ले गए अर्थात् उन्होंने प्रकृति और जीव की अस्तित्व से विलकुल इन्कार कर दिया और षट् अनादि मान कर पांच को अन्तवाला बतलाने के मन्तव्य को विलकुल न समझा— महात्मा शङ्कराचार्य का तो यह सिद्धान्त था कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य है और जो उत्पत्ति से रहित है वह नित्य है ॥

अतएव यह छः पदार्थ अनादि अर्थात् उत्पत्ति शून्य हैं अतएव नित्य है परन्तु ब्रह्म तो सर्वव्यापक है अर्थात् वह अनन्त है और शेष पांच पदार्थ जीव, ईश्वर, माया, अविद्या, और इनका सम्बन्ध यह पांचों सीमा बद्ध हैं वहां पर जीव के अर्थ बद्ध जीव के हैं और ईश्वर मुक्त जीव को कहते हैं अविद्या जीव का गुण है, माया प्रकृति का नाम है।

हमारे कुछेक मित्र यह कहेंगे कि तुमने यह बात मन गढ़त कही है परन्तु जहां जीव का लक्षण किया है वहां अविद्या में युक्त चेतन को जीव माना है अविद्या के दो अर्थ हो सकते हैं एक तो ज्ञान का अभाव दूसरे विपरीत ज्ञान अगर अविद्या के अर्थ ज्ञान के अभाव के माने तो ठीक नहीं क्यों कि 'चेतन' ज्ञान वाला को कहते हैं और जिसमें ज्ञान का अभाव है वह चेतन ही नहीं कहला सकता इस हेतु से अविद्या को अर्थ विपरीत ज्ञान के लिये जाते हैं यहां उलटा ज्ञान बन्धन अर्थात् दुःखोत्पत्ति का कारण है और इसी के नाश से मुक्ति होती है जब मिथ्या ज्ञान का नाश होगया तो उसमें अल्पज्ञता जो जीव का स्वाभाविक गुण है मौजूद है परन्तु मिथ्या ज्ञान विलकुल अलग होगया अब यह बन्धन से खाली है इसी को शुद्ध सत्य प्रधान उपाधि सहित अर्थात् ईश्वर कहते हैं ॥

प्रिय पाठक ! पयाँ कि आदि और अन्त दो प्रकार से होते हैं एक तो देश योग से दूसरा काल योग से जो वस्तु काल योग से आदि वाली है वह काल योग से अन्त वाली होगी

कि नदी एक किनारे की कहीं होती ही नहीं जिस का आदि है उसका अन्त अवश्य है और जो वस्तु देश योग से अनादि है वह देश योग से अनन्त भी होगी परन्तु यह नहीं होसता कि जो वस्तु काल योग से अनादि है वह देश योग से भी अनन्त हो क्यों कि परमाणु काल योग से अनादि है परन्तु देश योग से सान्त हैं यहाँ महात्मा शङ्कराचार्य का यह प्रयोजन था कि काल योग से छः वस्तुयें अनादि और अनन्त द परन्तु देश योग से पांच वस्तुयें आदि और अन्त वाली केवल एक ब्रह्म ही अनन्त है ॥

सज्जन महाशयो ! महात्मा शङ्कराचार्य के प्रयोजन को न समझ कर लोगों ने ऐसे झगड़े उत्पन्न किये कि महात्मा शङ्कर का जो सिद्धान्त वैदिक धर्म को उस कमी का पूरा करने का था जो महात्मा बुद्ध ने संस्कृत न जानने और पण्डितों के वाममार्गी होने के कारण अयुक्त समझ काट दिया था परन्तु दुर्भाग्यवश शङ्कराचार्य के शेलों ने बिना समझे या किसी अपने प्रयोजन से वैदिक धर्म के उस हिस्से को जिसको बुद्ध ने खिर रक्खा था विलकुल उड़ा दिया केवल वह भाग जिस को शङ्कराचार्य बुद्ध मत में मिलाकर उसकी त्रुटि को पूरा करना चाहते थे उसी को रख लिया अर्थात् जीव, प्रकृति जिसको बौद्ध मत वाले मानते थे शङ्कराचार्य इस में ब्रह्म को मिलाकर इस को पूरा वैदिक धर्म बनाना चाहते

थे परन्तु उनके चेलों ने प्रकृति और जीव को सड़ा कर केवल ब्रह्म अर्थात् एक तिहाई वैदिक धर्म का प्रचार शुरू किया और शेष पर विशेष ध्यान न दिया अब वैदिक धर्म के दो भाग होगए एक बौद्ध मत दूसरा अद्वैत वाद दो तिहाई भाग तो बौद्ध मत ने ले लिया और एक भाग शङ्कराचार्य ने चेलों अर्थात् अद्वैत वादियों ने लिया परन्तु यह तिहाई भाग विशेषतः प्रकाशक और हितकारी था इस वास्ते यह प्रबल पड़ा और पृथ्वी के प्रत्येक विभाग में फैल गया ॥

देखो भाग दूसरा

॥ ओ३म् ॥

दशक नम्वर ६

मोहसुद्धर

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द दशक सोसाइटी के हितार्थ रच कर

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

प्रकाशित किया

—+*+—

२००० प्रति]

[मूल्य)।

ॐ शम्

* मोहमुद्गर *

मदजहिहि धनागम तृष्ण-

कुरुतनुबुद्धिमनः सुवितृष्णां।

यल्लभसेनिजकर्मो पात्तं

वित्तं तेन विनोदय चित्तं ?

हेमूढ़ ! धनागम की तृष्णा दूरकर ।
शरीर में बुद्धि में और मनमें उसके प्रति

वितृष्णा भाव प्रदर्शन कर तुमने अपने
कर्म फल से जो प्राप्त किया है उससेही
चित्तका संतोष कर । १ ।

कातवकान्ताकस्ते पुत्रः संसा
सेऽयमतीव विचित्रः । कस्य
त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्त
यतदिदं भातः ॥ २ ॥

कौन तुम्हारी स्त्री तुम्हारा पुत्रही कौन है ?
इस संसार का व्यापार अति विचित्र है ।
तुम किस के और कहाँ से आये हो ? हे
आता ! इस गूढ़ तत्व की चिन्ता करो ॥ २ ॥

माकुरु धन जन यौवन गर्व
हरति निमेषात् कालः सर्व्व ।
मायामयमिदमखिलं हि-
त्वा ब्रह्म पदं प्रविशाद्यविदित्वा

धन, जन, यौवन का गर्व परित्याग
करो, काल निमेष में इन सबको हरण
करलेता है । माया मय इस सम्पूर्ण जगत्
को परित्याग पूर्वक परम ब्रह्म पद जान
उसमें शीघ्रता सहित प्रवेश करने का
यत्न करो ॥ ३ ॥

नलिनीदलगतजलमतितर-
लंतद्वज्जीवनमतिशयचपलं।
क्षणमिहसज्जनसंगतिरेका
भवतिभवार्णवतरणेनौका ४

पद्म पत्र स्थित जल की समान
जीवन अत्यन्त चंचल है इस संसार में
केवल साधु संग ही अवलम्बनीय है, वही
संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिये
नौका स्वरूप है ॥ ४ ॥

यावज्जननंतावन्मरणं

तावज्जननीजठरेशयनं
इतिसंसारेस्फुटतरदोषः
कथमिहमानवतवसन्तोषः

जिस समय जन्म ग्रहण करता है,
तभी मृत्यु उसके पीछे २ आती है और
मृत्यु के पीछे पुनर्वार जननी के जठर में
प्रवेश करना होता है । संसार में वही
प्रकाशरूप से दोष दिखाई देता है ।
अतएव हे मानव ! तुम्हारे संतोष का
क्या विषय है ॥ ५ ॥

दिनयामिन्यासायम्प्रातः

शिशिरिवसंतौ पुनरायातः ।

कालः क्रीडति गच्छत्यायुः ।

तदपि न मुञ्चत्याशापाशः ६

दिन जाते हैं, रात्रि आती हैं । संध्या
गत होती है, प्रातःकाल फिर
होता है । शिशिर और वसन्त
ऋतु बारम्बार आती जाती हैं
करता है । जीव की परमायु दिन
व्यतीत होती है, तथापि आशा
कांस नहीं छूटती ॥ ६ ॥

अंगंगलितं पलितं मुण्डं

दन्तविहीनं जातं तुण्डं ।

करधृतकंपितशोभितदण्डं

तदपि नृञ्जत्याशाभाण्डं ७

शरीर गलित होता है शिरोदेश अव
नत होगया है, मुख मण्डल दन्त विहीन
हुआ जाता है, हस्त धृत यष्टि (हाथ में
धारण की हुई लकड़ी) हाथकी अवसन्नता
प्रयुक्त कंपित और शोभित होती है, तो
भी आशाभाण्ड परित्यक्त नहीं होता ७

सुरवरमन्दिरतरुतलवासः

अय्या भूतलमजिनंवासः ।

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः

कस्यसुखंनकरोतिविरागः ८

देव मन्दिर के भीतर अथवा बृक्ष के नीचे वास, भूमितल में वास वा मृगचर्म पहनने से सर्व प्रकार परिग्रह और भोग सुख परित्यक्त होता है अर्थात् छूटजाता है, इस प्रकार का वैराग्य किसका सुखकारी नहीं होता ? ॥ ८ ॥

शत्रौमित्रेपुत्रेबंधौमाकुरुयत्नं
विग्रहसंधौ।भवसमाचित्तस-

सर्वत्रत्वं वाञ्छस्यचिराद् यदि
विष्णुत्वं ॥ ९ ॥

शत्रु और मित्र, पुत्र अथवा बांधव,
इन सबके ही प्रति समान यत्न करे ।
किसी के प्रति न्यूनाधिक न करे । विग्रह
अथवा सन्धि दोनों में ही समान यत्न
करे । यदि अचिर विष्णु पदकी बांछा
करते हो, तो सर्वत्र समभाव से देखो ९

अष्टकुलचलसप्तसमुद्रः

ब्रह्मपुरन्दरदिनकरवृत्तः ।

नत्वंनाहं नायं लोकः

तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥

पर्वत श्रेणी के प्रधान प्रधान आठ
कुलाचल और सात समुद्र और ब्रह्मा,
देवराज, इन्द्र, सूर्य, रुद्र देव इत्यादि यह
सब तुम अथवा मैं, इन सबमें कुछ भी
इस लोक के लिये नहीं है अतएव किस
लिये शोक करते हो ॥ १० ॥

वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः,

व्यथ्यै कुप्यसि मय्यसहिष्णुः

सर्व्वपश्यत्वन्यात्मानं सर्व्वत्रो

सृजभेदज्ञानं ११

तुममें मुझमें और अन्यत्र सम्पूर्ण-
 वस्तु में ही केवल एक मात्र विष्णु ही
 विराजमान हैं । अतएव मेरे प्रति असं-
 तुष्ट होकर किसलिये कोप करते हो ?
 अपनी आत्मा को अन्य आत्मा से स्व-
 तंत्र मत समझो, वरन सर्व भूतकी आत्मा
 तुम में दिखाई देती है, सर्वत्र ही भेदज्ञान
 परित्याग करना चाहिये ॥ ११ ॥

बालस्तावक्कीडाशक्तस्तरुण-
 स्तावत्तरुणीरक्तः । वृद्धस्ताव-
 च्चिन्तामग्नः परमेब्रह्मणिको

ऽपिनलग्नः ॥ १२ ॥

बाल्यावस्था पर्यन्त क्रीडा (खेल) में ही आसक्त होकर दिन व्यतीत करते हैं, तरुण अवस्था के समय स्त्री में अनु-
 स्क्त रहते हैं, वृद्ध अवस्था के समय चिन्ता में ही मग्न होकर दिन व्यतीत होते हैं, अतएव कोई भी किसी समय में परब्रह्म में मन स्थिर नहीं करसकता १२

अर्थमनर्थभावयनित्यं नास्ति
 ततः सुखलेशः सत्यं । पुत्राद-
 पिधनभाजांभीतिः सर्वत्रै-
 पाकथितानीति ॥ १३ ॥

प्रतिदिन केवल बृथा अर्थ चिन्ता
 करते हो, उसमें सुख का लेश मात्र भी
 नहीं है। क्योंकि धनवानों को पुत्र से
 होते भी उनको भीति (डराहुआ) देखा
 जाता है यह नियम सर्व स्थल में कथित है
 या विद्वितोपाज्जनशक्तः ताव
 न्नजपरिवारो रक्तः, तदनुचा
 स्याः जज्जरदेहे वार्त्ताकोऽपि
 न पृच्छति गेहे ॥ १४ ॥

जब तक तुममें धन उपार्जन करने की
 सामर्थ्य है, तब तक ही तुम्हारा परिवार
 में अनुरक्त रहेगा। फिर जब तुम्हारा

शरीर बृद्धावस्था से जर्जरीभूत होगा
और धन उपार्जन की सामर्थ्य न रहेगी,
तब तुम्हारी कोई बात तक भी न पूछेगा १४

कामंक्रोधंलोभंमोहं त्यक्त्वात्मा
नं पश्यति कोहं, आत्मज्ञान
विहीनामूढा स्तेपच्यन्तेनरके
निगूढा ॥ १५ ॥

काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि परि-
त्याग करके 'मैं कौन हूँ' आत्मा को
इस भाव से अनुसंधान करो। इस प्रकार
के आत्मज्ञान से हीन मूढ़ लोग ही नरक
गामी होते हैं ॥ १५ ॥

षोडशपञ्चाटिकाभिरशेषः शि-
 ष्याणां कथितोऽभ्युपदेशः येषां
 नैषकरोतिविवेकं तेषां कुरु
 तांमतिरेकं ॥१६॥

षोडश (सोलह) श्लोक पञ्चाटिका
 छन्द में लिखे गये हैं इस छन्द के क्रमसे
 अशेष शिष्यगणों को जो उपदेश दिया
 गया है, इससे भी जिनको उपदेश नहो
 अथवा विवेक उदय नहो, उनको ज्ञान
 उत्पन्न होने के लिये अन्य क्या उपाय
 होगा ! समझ में नहीं आता ॥ १६ ॥

॥ ओम् शम् ॥

॥ ओ३म् ॥

ट्रेक्ट नम्बर २३

अकालमृत्यु मैत्रिणसा

प्रथम भाग

जिस को

स्वामी दर्शनानंदसरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

हरिद्वार

छपवाया

—=+#+=—

प्रथम बार २००० प्रति]

[मूल्य]।

ओ३म्

अकाल मृत्युमीमांसा ॥

“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता
प्रवर्तते । शास्त्रादौ तैर्न वक्तव्यः

सम्बन्धः संप्रेयाजनः ।

हम को इस “अकालमृत्युमीमांसा” नामक विषय की आवश्यकता इस लिये हुई कि हमने जब यह विचार किया कि यदि हम विचार कर देखें तो इस सृष्टि के आदि से आज जितने भी प्रसिद्ध युद्ध वीर धर्मविराधिक पुरुष हुए उन से यदि पूर्वज वीरों की और दृष्टि डालें तो एक महान् ही अश्चर्य प्रतीत होता है । वह क्या आश्चर्य है ? आश्चर्य यह कि पूर्व के यावत् पुरुष अर्जुन भीष्मादि पर्यन्त वीर हुये हैं के अन्दर कौनसा ऐसा बल था कि जिसके भरोसे वे सहस्रों नहीं २ लक्षों को डों मनुष्य-वीरों के संग युद्ध करने

सम्यनद्ध हुवा करते और किञ्चिमात्र भी भय उनको नहीं होता था, यहां तक कि पुरुषैसे छोटे राज्य वाले राजा भी सिकन्दर जैसे बड़े बादशाह के साथ सेना रहित हुवे, चारों ओर से सेना से घिरा हुआ होने पर भी सिकन्दर से यह पूछ जाने पर कि हे पुरु! यतलाओ अब तुम अकेले हो हाथों पर आरुढ़

सवार) हो; चारों ओर से सिकन्दर की महा चालिनी सेना से घिरे हुये स्वयं सेना रहित हो, ऐसी दशा में तुम्हारे साथ हम कैसा व्यवहार (सलूक) करें ? वह पुरु किञ्चिमात्र भी भय को प्राप्त नहीं होता और उस बल के आश्रय कि जो उन की आत्मा में घटेमान है यह उत्तर देता है कि मुझ से वह व्यवहार करो कि " जो बादशाह बादशाहों के साथ करते है " अपने को भी बादशाह ही समझाना ऐसी दशा में किस बल के आश्रय है ?

प्रियवर ! आजकल के वीरमर्षों की पूर्व काल वीरों के साथ यदि तुलना की जाये तो हंसी आती नहीं २ शोक होता है कि हा ! भारत वसुन्धरा ! क्या ऐसे वीर पुरुषों की मर्सें बित्री होने के स्थान में सम्प्रति बन्या ही होगई ? परन्तु आप जानते हैं कि " कारणभावकव्याभवा " इस अपि प्रेरक नियम के अनुसार "पूर्वादित" आत्मिक बल अपने कारण के अभाव में नष्ट होजाने से ही नष्ट होगया; आवश्यकता इस ग्रन्थ की यह है कि " आवश्यक है कि उस कारण का [जो इतने बड़े भारी

आत्मिक बल (जिस से पूर्व काल ऋषि और राजाओं की कीर्ति जगत में सुप्रकाशित हुई) का हेतु है] अन्वेषण (जहाँ तक होसके) किया जावे जिस से परमात्मा की कृपा से वैसे ही वीरपुरुष उत्पन्न होने सम्भव होसके। उन अनेकशः कारणों में से जो कि मनुष्यों को महाभीरु (डरपाक) बनाने का हेतु है एक यह भी हेतु है कि "अकाल मृत्यु का विश्वास होना, इस सब से मुख्य हेतु ने मनुष्यों को जो कि बड़े २ भारी धर्मघोर होने सम्भव थे अधर्मत्मा बनाय, इसी विश्वास ने जो बड़े २ युद्धघोर होने सम्भव थे महाभीरु बनाया कहाँ तक लिखें इसी कारण से यह भारत वर्ष जिस को मनु जैसे ६६त्मा भी यह कहा करते थे कि—

एतद्देशप्रसुतस्य सकाशादग्रज मनः।

स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् पथिव्यां सर्व-

मानवाः ॥ १ ॥

ऐसी दशा में गिरा दिया कि जिस के अन्य देशों में साधारणतया से भी गिरा दिया। सत्य है कि "सत्य मेव जयते नानृतम्" सत्य ही का जय होता है न कि झूठका इस मूठे विश्वास ने मनुष्यों के आत्मिक बल का सर्व तो नाश कर दिया क्योंकि सच्चा ही बल और जीवन है मूठे मनुष्यों का निराल

ना देता तथा मार देता है । यदि इस पुस्तक से थोड़े मनुष्यों
 को भी पर्याप्त उपकार होगा तो मैं अपने परिश्रम को सफल
 समझता हुआ अन्यकार्य में प्रोत्साहित हूँगा ।

प्रथम इस से कि हम अकाल मृत्यु के होने और न हो
 की परीक्षा करें सर्व साधारण को यह समझ लेना आवश्यक
 है कि जो मनुष्य अकाल मृत्यु को मानते हैं उन का यह
 अकाल मृत्यु शब्द भी ठीक है अथवा नहीं । यदि हमारे भाई
 उस शब्द का यह अर्थ करें कि " बिना काल के मृत्यु का हो
 जाना " यह तो सर्वथा अयुक्त है क्योंकि चाहे कभी क्यों ना
 मृत्यु हो वह किसी न किसी काल में तो अवश्य होगी बिन
 काल के मृत्यु का होना असम्भव है । महात्मा कणाद ऋषि ने
 कहा है—

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे

कालारब्ध्या ॥ वै० द०

अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमानादि लक्षणों वाले काल का
 नित्य पदार्थों में अभाव होता है और अनित्य पदार्थों में भाव
 होता है इस लिये काल कारण है । जो पदार्थ नित्य होता है
 उस के हुवा, होता है, होगा इत्यादि व्यवहार नहीं होते क्यों-
 कि वह नित्य है । इसी प्रकार जो पदार्थ अनित्य होता है उस

संसर्ग हुई, होती है, होगी इत्यादि व्यवहार हुआ करते हैं जिसलिये कि मृत्यु होती है, अतः अनित्य है अनित्य होने से उस के साथ हुई, होती है, होगी इत्यादि काल का सम्बन्ध है। जब मृत्यु के साथ काल का सम्बन्ध है तो यह कहना कि "बिना काल के मृत्यु होजाना" सर्वथा अयुक्त है ॥

प्रश्न हम इस का यह अर्थ करते हैं कि "ईश्वर ने जितनी आयु यावत् प्राणियों की नियत (मुकर्रर) करदी उस नियत काल से पहिले अथवा पश्चात् किसी बिन्न विशेष से पहिले अथवा किसी सुकर्म विशेष से पश्चात् मृत्यु का होना अकाल मृत्यु कहलाता है। इस का उदाहरण यह है कि जैसे है एक दीपक तैल से परिपूर्ण हो जब तक वह तैल रहेगा तभी तक वह दीपक जलता रहेगा यहां तैल उस दीपक की आयु समझनी चाहिये। वस जैसे तैल से परिपूर्ण दीपक तैल के समाप्त होने से पहिले वायु आदि के लगने रूप विघ्नों से निवारण (बुझा हुआ) होजाता है इसी प्रकार आयु के अधिक होने पर भी नाना प्रकार के सर्प का काटना, आग से जल जाना, पानी में डूबना रूप विघ्नों से प्राणी आयु समाप्ति से पहिले ही मर जाते हैं इसी का नाम अकाल मृत्यु है।

उ०—प्रथम तुम यह बतलाओ कि ईश्वर ने जो प्राणियों की आयु नियत की है वह ईश्वर के ज्ञान में है वा नहीं अर्थात् ईश्वर को आयु नियत करने से प्रथम यह ज्ञान था वा नहीं

न कि "इस प्राणी की ऐसे-उ-कर्मों के अनुसार इतने काल तक आयु होनी चाहिये यदि कहो नहीं था तो क्या उसने कर्मों के अनुसार (जितने जैसे कर्म किये हों) आयु कैसे दी ? यदि कर्मों के विरुद्ध दी तो वह न्यायकारी नहीं । यदि तुम कहो कि ईश्वर को ज्ञान था तो ईश्वर के सत्य ज्ञानी होने से जैसा ईश्वर ने जाना था वैसा ही आयु का काल होना चाहिये । न कि पहिले वा पीछे अर्थात् जैसे ईश्वर ने किसी प्राणी की सौ वर्ष की आयु नियत की और ईश्वर को यह ज्ञान भी है कि यह प्राणी सौ वर्ष तक जीवित रहेगा अब यहां यदि वह मनुष्य सौ वर्ष से पहिले वा पीछे मर जावे तो ईश्वर को जो यह ज्ञान था कि "यह मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रहेगा", मिथ्या हो गया जिस लिये कि ईश्वर मिथ्या ज्ञानी नहीं है किन्तु सत्य ज्ञानी है अर्थात् जितने काल तक ईश्वर ने आयु नियत की है वह जान कर की है और ईश्वर ने जैसा आयु का काल जाना है उस के विपरीत हो नहीं सका इस से सिद्ध हुआ कि आयु की समाप्ति से प्रथम कोई प्राणी नहीं मर सकता इस लिये अकाल मृत्यु नहीं होती ॥

प्रश्न—यदि आप ऐसा कहेंगे तो ईश्वर के सर्वज्ञ होने से जैसा ईश्वर ने जाना है वैसा ही मनुष्य पाप पुण्य करेंगे यदि न करेंगे तो ईश्वर मिथ्या ज्ञानी होजायगा, यदि करेंगे तो मनुष्यों को पाप पुण्य के करने में परतन्त्र होने से अथवा वह पाप और पुण्य ही नहीं कहला सके और न किसी के

अनिश्चय पाप और पुण्य हर सके इस से पापों से बचना भी असम्भव होगा । यदि आप इसे नहीं मानते तो आप उसे भी न मानिये कि जो आपने पहिले दोष दिया था क्योंकि दोन पक्ष समान हैं ।

उत्तर—प्रियवर ! क्या ईश्वर ने जैसे आयु नियत की है (जैसे कि तुम्हारा भी पक्ष हुआ है) क्या इसी प्रकार प्राणियों के पाप पुण्य भी नियत कर दिये हैं यदि किये हैं तो क्या तुम्हारे पास इस पक्ष का पोषक कोई श्रुति, स्मृती अथवा युक्ति सिद्ध कोई प्रमाण है ? यदि कहो कि ईश्वर सर्वज्ञ है इस लिये तो हम पूछते हैं कि क्या ईश्वर सर्वज्ञ होने से अपना अन्त भी जानता है यदि जानता है तो ईश्वर के सत्यशानी होनेसे ईश्वर अनन्त नहीं रहेंगा । यदि कहो कि ईश्वर का अन्त ही नहीं है इस लिये जो पदार्थ अभाव रूप है उस को ईश्वर भावरूप नहीं जानता क्योंकि ईश्वर मिथ्याशानी हो जायगा तो ऐसे ही यहाँ भी समझो कि ईश्वर जीव के कर्मों को अव्यवस्थित ही जानता तो है अर्थात् यह ज्ञान नहीं है कि ये कर्म इस प्राणी के नियत है क्योंकि यदि अनियत को नियत जान जावे तो ईश्वर मिथ्याशानी हो जावे इस लिये तुम्हारी शङ्का ही भ्रम मूलक है क्योंकि अनियत कर्मों का अनियत होने का ज्ञान ही सत्यज्ञान है परन्तु तुम्हारा पक्ष ही यह है कि आयु ईश्वर ने नियत की है इस लिये नियत आयु का ही नियत होने का ज्ञान सत्य ज्ञान है न कि अनियत कर्मों के नियत होने का ज्ञान इस से अनि-

यत् और नियत की परस्पर तुलना (मुकाबला) करना है
अयुक्त है।

यदि तुम यह कहो कि आयु भी नियत नहीं है तो किस
अवधि से पहिले मरने को तुम अकाल मृत्यु कहो गे क्योंकि
अनियत होने की दशा में कोई अवधि ही नहीं रहनी। दूसरे
अनियत माननेमें तुम्हारे (पहिले जो पक्ष किया गयाथा उस)
पक्ष को भी हानि होगी इससे प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रहस्था-
न से निगृहीय होजाओगे, तांसेर आयु के अनियत मानने में
ईश्वरका नियम ही क्या रहेगा ? आयु का मिलना किसी कर्म
का फल न रहेगा क्योंकि कर्म का फल अनियत नहीं होता ॥
तथा—

सि मूलै तद्विपाका जात्यायुर्भोगाः । यो.द.

अर्थात् मूल कर्मों के विद्यमान होने से ही योनि, आयु और
भोग होते हैं इस महर्षि पतञ्जलि के वाक्य की क्या सङ्गति
करोगे ? क्योंकि जब योनि आयु और भोग तीनों विद्यापक हैं
तो वात्स्यायन मुनि के कथनानुसार (जो कि आगे दिखाया
भी जावेगा) सब कर्मों के पीछे के जन्मों में विपाक (फल
दायक) होने से इस जन्म के कर्मों से अगादी और पूर्व जन्मों
के कर्मों से वर्तमान जन्म की आयु नियत होनी चाहिये और
तुमने जो यह कहा था कि "जैसे दीपक अपनी आयुरूप तैल
के होते हुये भी निर्वाण (बुताबुवा) होजाता है ऐसेही मनुष्य
भी अपनी आयु से प्रथम मरजाता है।"

यह भी ठीक नहीं क्योंकि प्रथम तो दीपक की आयु जिस ने नियत की है वह मनुष्य होने से सर्वत्र नहीं हो सका। इस से दीपक के (तेल की समाप्ति से पहिले) बुझ जाने से भी मनुष्य को जो यह ज्ञान था कि "यह दीपक जब तक तेल रहेगा तब तक प्रज्वलित रहेगा यदि मिथ्या हो जावे तब भी कोई हानि नहीं क्योंकि मनुष्य के ज्ञान में भ्रमादि दोष होना सम्भव है परन्तु यदि आयु के नियत कर्ता सर्वत्र सर्वशक्तिमान् परमात्मा के ज्ञान में भी दोष आजावे तो बड़ा भारी हानि है क्योंकि सर्वश होने से उस में भ्रमादि दोष का होना असम्भव है इस से अल्पश और सर्वश की तुलना करना बड़ी भारी अज्ञान है।"

दूसरे- तुमने जो यह दृष्टान्त दिया कि दीपक तेल समाप्ति से पहिले ही बुझ जाता है तो यहां यह सोचना चाहिये कि जैसे किसी प्राणी की आयु सौ वर्ष की नियत की गई हो यदि वह पचास वर्ष की आयु में तुम्हारे कथनानुसार अकाल मृत्यु से मर जावे तो अब जी उसका दूसरा जन्म होगा तो वह शेष आयु पचास वर्ष तक जीवेगा और पचास वर्ष की समाप्ति होने पर मर जावेगा उस मनुष्य के विषय में तुम तो यह कहते हो कि "जिस लिये कि यह सौ वर्ष तक जीवित न रहा, किन्तु पचास ही वर्ष में मर गया इस लिये यह अकाल मृत्यु से मरा है, यह कथन ठीक है अथवा वह अपनी आयु के अनुसार ही मरा है यह कथन ठीक है। तुम्हारे निकट उन मनुष्यों के विषय में कि जो सौ वर्ष से पहिले ही मर जाते हैं क्या प्रमाण है कि

जो वह लिख करे कि यह अकाल मृत्यु से मरा है, अथवा पूर्व जन्मों की भोगी हुई आयु से शेष रही आयु को भोग कर ?

तीसरे-तुम्हारे पक्ष में मनुष्य की सौ वर्ष की आयु होने में कल्पना करो कि किसी मनुष्य की आयु सौ वर्ष की है और जब वह एक वर्ष की हुआ तब किसी ने मार डाला, इसी प्रकार जब वही दूसरे जन्म में एक वर्ष का हुआ तब भी मार डाला ऐसे ही तीसरे जन्म में प्रयोजन यह है कि अकाल मृत्यु के संभव होने से सौ घार हो यदि एक २ वर्ष की हो हो कर अकाल मृत्यु से मर आवे, अब उस ने अपनी आयु में मरण जन्म का दुःख सुख तो भोगा परन्तु उसे कर्म करने का अवसर ही नहीं मिला क्योंकि एक वर्ष के बच्चे को धर्माऽधर्म का अधिकार ही नहीं। इस से मनुष्य योनि जो उभय योनि माना गया है वह नहीं रहा केवल भोग योनि ही रहा नाकि कर्म योनि भी।

प्र०—कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि इन को स्पष्ट करके समझाओ।

उ०—त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहो

भयदेहाः । सां० द०

महात्मा कापिलजी कहते हैं कि व्यवस्था से योनि तीन प्रकार की है १-कर्म योनि, २-उपभोग योनि ३-उभय योनि। इन तीनों में से कर्म योनि वे कर्षि हैं कि जो सृष्टि के आदि में मुक्ति से लौट कर आते हैं, उन्हें कर्म योनि इस लिये कहते हैं कि

वे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के अभाव से दुःख सुख नहीं भोगते, किन्तु कर्म ही करते हैं। अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा फल उन्हें उस जन्म से अगल जन्मों में मिलता है और उनका यह जन्म पुनरपि तत्त्वज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होने के प्रयोजन ईश्वर की दया से होता है परन्तु वे कर्म में स्वतन्त्र ही रहते हैं। दूसरी योनि उपभोग योनि है। वे ईश्वर के न्यायानुसार केवल दुःख सुख भोगने के अर्थ ही होती हैं। पाप पुण्य करने के लिये नहीं। जैसे पशु पक्षी आदि। तीसरे समय योनि जो दुःख सुख भोगने और कर्म करने के लिये भी होती है जैसे मनुष्य की। इस जो मनुष्य सौ वर्ष की आयु को लेकर एक २ वर्ष का हो २ कर सौ बार मर जात्रे तो उसे कर्म करने का अवकाश ही नहीं मिलता तो उसमें योनि जा रही। चौथे—तुम्हारे पास इस विषय में क्या प्रमाण है कि मनुष्य की आयु सौ ही वर्ष की होती है? यदि नहीं है तो आयु की अवधि न होने से किसी अवधि से पहिले मरने का अकाल मृत्यु कहो गे?

उ०—सौ वर्ष की आयु होती है इस विषय में शब्द प्रमाण है जैसा कि सन्ध्या में भी लिखा है कि—

जीवेम शरदः शतम्

अर्थात् हम सौ वर्ष तक जीवें। और दूसरा प्रमाण यह कि—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतधसमाः

एवं त्वयि नान्यथे तोस्तिनकर्म
लिप्यते नरे । यजुः ॥

अर्थात् ईश्वर उपदेश करते हैं कि जीव ! तू (वह) इस जन्म अथवा जगत् में (कर्माणि कुर्वन्व जिजीविषेत) कर्मों को करता हुआ ही जीने की इच्छा कर, कब तक ? (शत० समाः), सौ वर्ष पृथ्यन्त, इस से क्या लाभ होगा ? (एवम् इस प्रकार से) (त्वयि नरे कर्म न लिप्यते) तुझ नर में कर्म लिख नहीं होगा । पर में (नेतोऽन्यथास्ति) इस से—

अन्य प्रकार से कर्म लिख होने से पृथक् नहीं हो सकता । यहां भी सौ वर्ष की आयु बतलाई है ॥

परिहार—तुमने जो इन दो मंत्रों से सौ वर्ष की आयु सिद्ध की है वह ठीक नहीं क्योंकि तुमने पहिला मन्त्र यह दिया है कि:

जीवेम शरदः शतम् ।

हम सौ वर्ष तक जीवे । इस से तुम्हारा पक्ष यह सिद्ध नहीं होता कि आयु सौ वर्ष की होती है । प्रत्युत यह मन्त्र प्रार्थना विषयक है इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है हम सौ वर्ष की तक जीवें इस से सौ वर्ष का आयु ही है ॥

यह सिद्धान्त नहीं होता क्योंकि जब यह प्रार्थना की "जावे हे ईश्वर हमें चक्रवर्ती राज्य का सुख दे" तब क्या यह सिद्ध होता है कि सब चक्रवर्ती राजा हैं । सब मनुष्यों का चक्रवर्ती राजा होना असम्भव नहीं तो क्या है ?

इसी प्रकार सौ वर्ष के जीने के लिये प्रार्थना किये जाने पर सब मनुष्यों की सौ वर्ष की आयु समझाना भी अज्ञान है। वास्तव में प्रार्थना उस वस्तु की जाती है जो अपनी जाति (किस्म) में सब से उत्तम हो जितने राज्य हैं उन में सब से बड़ा चक्रवर्ती राज्य है इस लिये उस की प्रार्थना की गई इसी प्रकार जितने प्रकार की आयु है उन में सब से बड़ी मनुष्य की आयु सौ वर्ष की है इस लिये उस की प्रार्थना की गई। योगियों की चार सौ वर्ष तक अधिक से अधिक रहती है इस से उस को चार सौ वर्ष तक जीने के लिये इच्छा की गई इत्यादि। दूसरे प्रार्थना उस वस्तु की की जाती है जो अप्राप्त (प्राप्त न हुई) हो और इष्ट भी हो, यदि हमें सौ वर्ष की आयु प्राप्त है तो उस की प्रार्थना कैसी ?

उ०—यदि हम यह मान लगे कि आयु तो सौ वर्ष की ही है परन्तु बीच में जो विघ्न आवेंगे उन के हटाने के लिये प्रार्थना की जाती है तब क्या कह सकोगे ?

समाधान—जब तुम्हारी अकाल मृत्यु अवश्य होनी है तो क्या प्रार्थना करने से हट जावेगी ? अथवा क्या कहीं प्रार्थना का यह फल लिखा है ? यदि नहीं तो तुम्हारा कथन ही अयुक्त है और तुमने जो दूसरा मन्त्र यह दिया था कि—

कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीषेच्छतः समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते
नर ॥ यजु ॥

इस मन्त्र से भी यह सिद्ध नहीं होता कि आयु सौ वर्ष का है किन्तु इस में यह आशा दी कि तू सौ वर्ष तक जाने की इच्छा कर। क्या परमात्मा ने यहाँ यह आशा दी है कि तू सर्व शुभ कर्मों को कर और अशुभ कर्मों को परित्याग कर। इस से यह सिद्ध होता है कि सब जीवों ने शुभ कर्मों को ग्रहण और अशुभ कर्मों का परित्याग कर रक्खा है। इसी प्रकार ईश्वर की सौ वर्ष तक जीने की आशा होने से भी यह सिद्ध नहीं होता कि सब मनुष्यों की सौ वर्ष की आयु है क्योंकि आशा भी सौ वर्ष तक जाने वाले को ही सौ वर्ष तक जीने के लिये दी जाती है नहीं तो आशा कैसी ?

देखो भाग दूसरा

॥ ओ३म् ॥

ट्रेक्ट नम्बर १७

स्थावर में जीव विचार

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—+::+—

४००० [प्रति

[मूल्य)।

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

स्थावर में जीव विचार

प्रथम भाग

प्रिय पाठक वर ! आज कल इस उपर्युक्त विषय पर बड़े २ नाना प्रकार के प्रश्न और शङ्काएँ उठती हैं कि वृक्षों में जीव है या नहीं ? परन्तु सत्य के अन्वेषक और निष्पक्ष विद्वानों ने इस बात को निर्णय कर लिया है कि वृक्षों में जीव नहीं है । तथा पृच्छकों को भी महती शान्ति से निर्णय करा दिया कि "वृक्षों में जीव नहीं है" । यद्यपि अभाव वादियों पर प्रमाणादि का भार नहीं होता किन्तु भाव का सिद्ध न होना ही उन का प्रमाण है । इस से हमें प्रमाणाँ की कुछ आवश्यकता तो नहीं देखो प्रा० स० । परन्तु सत्य निर्णयार्थ यह प्रकरण है ।

वाचक वृन्द ! हमारा यह पक्ष वा हठ नहीं है कि बिनाही प्रमाण के किसी बात को मान लिया जावे किन्तु भली प्रकार से निर्णय कर के मानना चाहिये । इसी लिये हम इस बात

को वहां से आरम्भ करके आनाभी सम्पूर्ण तर्कों को प्रत्याख्यान करते हुए [जी इस विषय के विरुद्ध हैं] सत्य के जिज्ञासुओं के हितार्थ इस विषय को सिद्ध करेंगे ।

पाठकों को यहभी अवगत हो कि शरीर में दो प्रकार के जीव रहते हैं । प्रथम अनुशायी [जो उस शरीर को अपना नहीं समझते और एक ही शरीर में बहुत रहा करते हैं]

और दूसरे अभिमानी [जो उस शरीर को अपना समझते और उस शरीर में व्यापक व एक होता है] इस लिये ऊपर के विषय से अभिमानी का निषेध समझना चाहिये ॥

इसी विषय में भीमसेन जी का ब्रा० स० पत्र में लेख है । प्रथम हम उसी की समालोचना करते हैं । क्यों कि आजकल प० भीमसेन जी ही स० ध० सभा के पण्डिताधिराज अवतारवत माननीय हैं - और उन का ब्रा० स० पत्र भी स्वतः प्रमाणवत समझा जाता है इस लिये उन के ही परास्तत्व में धर्मसभा के सब पण्डितों का परास्त होना समझना चाहिये

ब्राह्मण सर्वस्व में एक स्थान में भीमसेन जी स्वीकार करते हैं कि " वृक्षों में जीव न मानना सायंस के विरुद्ध है ,, [और आगे] वृक्षों में जीव स्वामी दयानन्द जीभी मनते थे

प्रथम पक्ष में तौ यह प्रश्न है कि क्या आप सायंस को जान कर उस के विरुद्ध कहते हैं या न जान कर ? यदि कहो न जान कर तौ बिना जाने किसी के विरुद्ध कहना कोई

विद्वान् ठीक नहीं कहसकता । कदाचित कोई भवादृश पण्डित स्वीकार करले तौ दूसरी बात है, अस्तु ।

यदि कहो जान कर, तौ अंग्रेजी सायंस को जान कर या संस्कृत सायंस को ? अब बतलाए कि किस पुरुष से आपने अंग्रेजी सायंस को सीखा और वह सर्वथा ठीक है या नहीं । यदि कहो संस्कृत सायंस को जान कर, तौ संस्कृत सायंस [पदार्थ विज्ञान] महर्षि कणाद विरचित वैशेषिक है और कणाद ऋषि वृक्षों में जीव नहीं मानते, जिसकी साक्षी महर्षि स्वामी शङ्कराचार्य स्वयं वृक्षों में जीव मानते हुए भी निष्पक्षता से लिखते हैं । देखो छान्दोग्य उपनिषद--

अस्य यदेकाध शाखांजीवो जहात्यथ
सा शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति
तृतीयां जहात्यथ सा शु. इत्यादि ॥

इसी के भाष्य में स्वामी शङ्कराचार्य जी [स्वयम् वृक्षों में जीव मानते हुए भी] अपनी सम्मति को ऋषियों से मिलाकर झूठमूठ कुछ नहीं लिखते, किन्तु स्पष्ट कहते हैं कि

वौद्ध कणाद मतमचेतनाः स्थावरा इति

अर्थात् वौद्ध और कणाद ऋषि के मत में स्थावर अर्थात् वृक्षों में जीव नहीं है ।

अब या तौ पं० जी इस से अर्थ ही पलट दें जिनसे सनातनी भाइयों को सन्तोष हो। नहीं तौ कहें कि प्रथिम [मिलाघटी] है, परन्तु भीमसेन जी कय लिखें क्यो कि उन्होंने ने तौ ब्रा० ख० में ये काम आर्यसमाजी और नास्त्रिकों के बतलाए हैं। सो हमें आशा है कि भी० से० जी ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं इसनो पर हस्ताल हीलगा दें। अथवा भाष्यकार जी को कहें कि वे समझे नहीं थे। यदि आप कुछभी न करें तौ क्यो न मानलेते कि "वृक्षों में जीव नहीं है" ॥

कदाचित् आप इस लिये डरते हो कि हमें मनुष्य क्षणिक बुद्धि न कहें कि कभी कुछ मानते हैं और कभी कुछ, तौ दूसरी बात है।

ब्रा० ख० भा० १ अं० ३ पृ० १० २ में लिखा है कि जब काशी के पं० यह [मनुस्मृति सारी प्रमाण है] मानते हैं तौ फिर हम नहीं जानते कि वहां के पण्डितों से अधिकतर संस्कृत [केवल व्याकरण] के अन्य कौन विद्वान् हैं।

उ०-विचारशील पाठकजन! यद्यपि व्याकरण संस्कृत विद्या में बहुत उपयोगी है परन्तु जो मनुष्य केवल व्याकरण पढ़ कर दर्शनादि कुछ न पढ़ कर अपने को कृतकृत्य समझ लेते हैं यह उन की भूल है। और हां यह तौ बतलाए कि आप जब आर्यसमाजी थे तब कथा आप संस्कृत (अष्टाध्याय्यादि) भी नहीं जानते थे? यदि आप संस्कृत के विद्वान् थे तौ फिर

आपने भी तो मनु के श्लोकों को प्रक्षिप्त * माना था अथवा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था अब धर्म समा में आकर है द्वादशाक्षरी आरम्भ की है। कृपया गुरु का ही नाम बतला दीजिये जिससे आपने एक ही बार पलटा और नेत्र खुलेवा कह दीजिये कि हम जब आर्य्यसमाजी थे सर्वथा अविद्वान् थे। और इसी लिये आर्य्यसमाज के सिद्धान्त समझ में नहीं आते थे। स्वामी दयानन्द जी के मैं हम क्या लिखेंगे कि वे संस्कृत के कितने विद्वान् थे। कृपया काशी के शास्त्रार्थ को ही पढ़ लीजिये और अपने निष्पक्ष नातनी भाइयों से ही पूछ लीजिये। या अपने उपनिषदादि भाष्य पर ही सन्तोष किजिये जहाँ स्पष्ट लिखा है कि "स्वामी दयानन्द जी के शिष्य भीमसेन जी" यदि आप कहें। भूल से लिख दिया तो आप का यह कथन भूल रहित न होसका क्योंकि भूल का न होना ऐकान्तिक नहीं रहा।

आगे आपने जो लिखा है कि "मनुस्मृति के इन श्लोकों तो स्वामी जी ने भी माना है" क्योंकि उन्होंने सत्यार्थप्र० लिख है जैसा कि 'याति स्थावरतां नरः०' सत्यार्थप्र० पृ० २५ तथा 'स्थावराः कृमिकटाश्च०' स० पृ० २५५ में २५ चिह्न है जबकि स्वामीजी ने भी इन श्लोकों को अप्रमाण नहीं माना तब सिद्ध हुआ कि वृक्षों में जीव है क्योंकि यदि स्वामी वृक्षों में जीव नहीं मानते तो अवश्य प्रक्षिप्त कहते।

* प्रमाणार्थ देखो मनुस्मृति के भाष्य का उपोदघात

उ०—प्रथम तो किसी ग्रन्थकार के पुस्तक में किन्हीं श्लो-
कों का लिखा होना इस बातका प्रमाण नहीं कि ग्रन्थकार उन्हें
जानता है। यदि कहो कहीं प्राक्षिप्त नहीं लिखा इसलिये प्रमाण
है तो भी ठीक नहीं क्योंकि सम्भव है कि किसी सिद्धान्त के
प्रमाण में उन श्लोकों को अंशमात्र प्रमाण दिखलाने का स-
ंपूर्ण श्लोक लिखगये हों और उनका कुछ अंश अप्रमाण भी
हो परन्तु इतने से वह ग्रन्थकार का मन्तव्य नहीं समझा
जाता।

पाठकवर्ग ! यहां हम उक्त बात (लेख) की पुष्टि में उदा-
हरणवत् यह दिखलाना उचित समझते हैं कि स्वामीजी ने कि-
सी अंश में प्रमाण दिखलाने का सम्पूर्ण श्लोक भी मनुस्मृती
का लिखा है। और वह यह है:-

सत्यार्थप्र० पृ० २९ से इस विषयका वर्णन है कि आधुनिक
नल्पित भूतप्रेत कोई नहीं होते किन्तु जो होचुके वे भूत तथा
मृतक को प्रेत कहते हैं। इसी विषय में स्वामीजी मनु का यह
श्लोक सम्पूर्ण अर्थ सहित लिखते हैं—

“गुरोः “प्रेतस्य” शिष्यस्तु पितृमेधं
समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दश-
रात्रेण शुद्ध्यति ।

इसका सारा अर्थ भी स्वामीजीने लिखा है परन्तु स्वामी जी का प्रयोजन केवल इससे है कि “मनु के अनुसार भी “प्रेत,, मृतक को कहते हैं, आधुनिक कल्पित प्रेत को नहीं।, और सारे श्लोक को स्वामी जी नहीं मानते। और नहीं यहां यह लिखा है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। इससे ये स्वामीजी का मन्तव्य नहीं हो सकता।

पाठकवर्ग ! यह तो स्पष्ट है कि किसी अंश में प्रमाण दिखलाने के लिये सम्पूर्ण श्लोक भी अर्थसहित स्वामीजी लिख देते हैं और प्रक्षिप्त कहने की उपाध करते हैं। इसी प्रकार मनु के श्लोक भी (जैसे यहां “प्रेत,, के अर्थ की पुष्टि की है वैसे ही) इस बात के पुष्टि करने के लिये कि “पाप पुण्य के नानाविध होने से जन्मादि भी नानाविध होते हैं,, सम्पूर्ण श्लोक के लिखेंगे हैं। परन्तु इतने से वे सर्वश में प्रमाण नहीं होते।

प्र० इसका क्या प्रमाण है कि स्वामी ने जो सत्यार्थ० आदि में मनुस्मृति के वाक्य लिखे हैं उन सब को स्वामी ने सर्वश में प्रमाण नहीं मानते ?

उ०—इस बात का दृढ़ तथा स्पष्ट प्रमाण है क्योंकि यजुर्वेदव्य के प्रथमाङ्क के आदि में हो स्वामीजी स्वयं विज्ञापन देते हैं उस का प्रयोजन यह है कि (सत्यार्थप्र० आदि ग्रन्थों में जो बहुत से श्लोक “मनुस्मृति,, तथा अन्यान्य ग्रन्थों के लिखे हैं उन का मैं सर्वश में सब को मैं प्रमाण नहीं मानता किन्तु वेदाङ्क-

कूळ को साक्षवित् प्रमाण मानता हूं और वेद विश्द्व का नहीं) यदि कोई कहै कि सब श्लोक क्यों लिखे हैं ? इसका उत्तर भी स्वामीजी वहीं देते हैं कि [उनर ग्रन्थों के मतों को जाननेके लिये लिखे हैं] इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी सब श्लोकों को (सत्याप्र० में लिखे होने पर भी) प्रमाण नहीं मानते । फिर ये कैसे कह सकते हैं कि "स्वामीजी ने जो प्रमाण मनुमृति के लिखे वे सब स्वामीजी ने माने हैं और इसीलिये मनु के अनुसार स्वामीजी वृक्षों में जीव मानते हैं,, क्योंकि यदि मनु के सारे श्लोक प्रमाण होते तौ विज्ञापन की क्या आवश्यकता था ?

प्र०- प्रियवर! अभी तो यह सिद्ध करना बहुत दुःसाध्य है कि स्वामीजी वृक्षों में नहीं मानते थे " क्योंकि प्रेतको पुण्यर्थजो मनु कान्तेक लिखा है उस श्लोक में " जो दश रात्रों के पञ्चत् शुद्ध होता है,, इतना वाक्य है वह तो तुम्हारे कहने से प्रक्षिप्त भी सिद्ध होजायगा तौ इसलिये कि स्वामी जो ऐसी बातों को नहीं मानते इसलिये यह प्रक्षिप्त है । परन्तु जहां वृक्षों में जीव का बोध होता है वहां के श्लोक भी तभी अप्रमाण समझे जायेंगे जब तुम यह कहीं लिखा दिखलादो कि स्वामी जी ने वृक्षों में जीव का निषेध किया है और वेदविश्व है ॥

उत्तर—विचारशील जनो ! जैसे हमप्रेतार्थ पुष्टि के लिये स्वामीजीका लिखा हुवा श्लोक सर्वांशमें प्रमाण नहीं मानते क्यों

कि ऐसी बातों को स्वामी जी नहीं मानते थे। इसी प्रकार मनु के श्लोकों को भी सर्वांश में प्रमाण नहीं मानते। यहाँ मनुस्मृति के अनुसार पाप पुण्य की बहुत प्रकृति की गिनतियों के लिये मनुस्मृति के प्रकारवश सब श्लोक लिखे गये उन में से जो श्लोक मनुस्मृति के इस विषय को सिद्ध करते हैं कि “स्थावर में जीव है” उन को स्वामी जी कभी नहीं मानते थे।

अब हम इस बात को दिखलाते हैं कि स्वामीजी ने स्थावर में जीव का निषेध कहाँ किया है? क्योंकि जैसे भूत दि को स्वामी जी का अमन्तव्य समझ कर मनु के श्लोक उन्नी विषय में प्रमाण मानना चाहिये न कि सर्वांश में कि सर्वांश स्वामी जी के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। इसी मनु के श्लोक वहाँ भी सर्वांश में प्रमाण नहीं क्योंकि स्वामीजी स्थावर में जीव नहीं मानते न उन्होंने अपने “अमन्तव्य प्रकाशादि” में कहीं लिखा है प्रत्युत जिस सत्यार्थ ने मनु के श्लोक उद्धृत हैं उसी सत्यार्थ प्र० में तो आ ही इस का निषेध किया है—देखो स० प्र० १ पं० १५ पं० २४ ईश्वर नाम व्याख्या प्रकरण में स्वामी जी लिखते हैं कि—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।

इस यजुर्वेद के वचन से जो "जगत्" नाम प्राणी चेतन
 [जङ्गम] अर्थात् जो चलते फिरते हैं । "तस्थुयः" :
 प्राणी अर्थात् स्थावर [जड़पदार्थ]

अब यहां स्थावर का अर्थ जड़ अर्थात् जीव रहित स्पष्ट
 और दूसरे यहां वेद के मन्त्रार्थाऽनुसार स्वामी जी ने
 गों में जीव का निषेध किया है । अब सोचिये कि पद्म दृढ़
 स्थापन के होते हुए और मनु को सर्वांश में अप्रमाण होते
 , स्वामी जी का स्थावर [वृक्ष] को जड़ (जीव रहित)
 ब्रह्म होते हुए, किसी ऐसी वैसी रद्दी पुस्तक का अर्थ नहीं
 तु वेद मन्त्र का अर्थ यह करते हुए कि स्थावर (जड़)
 [जीव रहित है, और मनु के दो श्लोकों को जो स्वामी
 ने लिखे हैं उन को वेद विरुद्ध होते हुए यह कह देना कि
 गी जी वृक्षों में जीव मानते थे, कितने शोक की बात है ।
 प्रिय भ्रातृवर्ग ! स्वामी जी तौ वेदों को स्वतः प्रमाण
 थे और अन्य ग्रन्थों को परतः प्रमाण अर्थात् वेद से
 ग्रन्थों में यदि एक भी शब्द वेद से विरुद्ध देख पड़े वह
 ण समझा जाता था-परन्तु अन्य ग्रन्थों (मनुस्मृत्यादि)
 हस्त भी यदि वेद में हो तौ वह प्रमाण है । भला जब
 मन्त्रार्थ में स्वामी जी ने स्थावर का अर्थ जड़ (जीव-
) बतलाया है (जैसा कि पूर्व लेख से स्पष्ट है) तब
 मन्त्र के विरुद्ध चाहे कितने ही ग्रन्थों के श्लोक क्यों

न हों वे सब स्वामी जी के अमाननीय हैं जैसा कि मनुजी स्वयम् लिखते हैं ।

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्चकाश्च कुदृष्टयः
सर्वास्ता निष्फलः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः
स्मृताः । मनुः ॥

इस को स्वामी जी ने भी सं० प्र० में लिखा है । इस का प्रयोजन यह है कि जो स्मृति वेदानुकूल न हों वे सब निष्फल (अप्रमाण) हैं अब स्वामी जी को 'बुद्धों में जांव मानने वाला', कहने वाले भाई सोचें कि वेद मन्त्र के विरुद्ध समझते हुए (जैसा कि हमने ऊपर सं० प्र० से उद्धृत कर लिखा है) उस (वेद) के विरुद्ध केवल दो श्लोक मनुस्मृति के स्वामीजी कैसे मान सकते हैं ? क्योंकि स्वामीजी तो वेदभिन्न को परतः प्रमाण और वेद विरुद्ध को अप्रमाण मानते हैं । इसी लिये स्वामी जी ने उक्त विज्ञापन दिया था जिससे मनुष्यों को भ्रम न हो । यदि इतने पर भी आप नहीं मानते तो बतलाइये कि यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?

विचारशील पाठक जन ! जो मनुष्य यह हठ रखते हैं कि मनुस्मृति सारी प्रमाण है उन के लिये यह १ श्लोक उदाहरण बत लिखते हैं ॥

और अपने भाइयों से पूछते हैं कि तुम इस श्लोक को मानते :
तथा तदनुसार आचरण करते हो या नहीं जैसा कि मनु ने
लिखा है तथा हि—

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्या प्रशस्ता मृ-
गपक्षिणः । भृत्यानाञ्चैव वृत्त्यर्थं
मगरस्त्योह्याचरत्पुरा ॥

इसका अर्थ यह है कि " ब्राह्मणों को यज्ञ के लिये उत्तमोत्तम मृग अथात् पशुमात्र एवं पक्षी भी मारने चाहिये — (क. वाचित् हमारे हिन्दू भाई कहें कि " वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ,, अर्थ—वेदविधिले की हुई हिंसा " हिंसा ,, नहीं कहलाती तौ) यहीं तक इति श्री नहीं है किन्तु यह भी तौ कहा है कि ' भृत्या० ,, अथात् अपने भृत्यवर्ग (नौकरों) के (वृत्ति) रोजगार के लिये भी उत्तमोत्तम पशु तथा पक्षी मारने चाहिये । अब क्या कोई काविसन्तान आप के सिद्धान्त के अनुसार मनुस्मृति का सर्वोपशम प्रमाण मानकर मनु के इन श्लोक को मानेगा ! क्या इस के अनुसार वह आचरण करेगा अर्थात् यज्ञ के लिये, पशुम् (दरिद्रवत् धन न दे सकने के कारण पशुपक्षी मारकर) अपने नौकरों के रोजगार के लिये यह कर्म करके धर्मात्मा कहलायगा ?

अथवा क्या प० भा० से० जी ने अपनी पार्टी में कोई ऐ-
से ब्राह्मण तयार किये हैं जिन्हो ने पशु पक्षी आँ को मारना
ही अपना धर्म समझा हो, जब कि मनु ने लिखा है -

“अहिंसा परमो धर्मः,,

अर्थात् हिंसा न करना परमधर्म है ।

भाई लोगो! थोड़ा सोचो आप को इससे भी बड़ कर (म-
नु तथा अन्यान्य ग्रन्थों) श्रुणित बातें मिलगी, जब तक आप
उन्हे प्रक्षिप्त और अप्रमाण न मानें तबतक निर्वाह नहीं होगा,
यदि प्रक्षिप्त होने का अधिक प्रमाण देखना हो तो महाभारत
में देखो ।

प्रश्न—स्वामी जी ने स०प्र० में जो स्थावर का अर्थ जड़ किया
है उस से नहीं सिद्ध हो सका कि स्वामी जी ने वृक्षों में जीव
नहीं माना क्योंकि वृक्ष, योनि अर्थात् शरीर है और शरीर जड़
होता ही है इसी को सोच कर कि स्थावर शरीर जड़
होते हैं स्वामी जी ने स्थावर को जड़ लिखा है परन्तु इससे
यह अभिप्राय निकलता है कि शरीर जड़ और जीव चेतन
होता है किन्तु यह प्रयोजन नहीं कि स्थावर में जीव नहीं
होता और दूसरे वहाँ स्थावर शब्द है वृक्ष शब्द नहीं कदा-
चित् स्थावर शब्द से अन्य ही अभिप्राय हो । इस लिये जब
तक दृढ प्रमाण और युक्ते न दी जायेगा तब तक स्वामी जी
का वृक्षों में जीव न मानना सिद्ध नहीं होगा ॥

उ०—आप जो कहते हैं कि स्वामी जी ने स्थावर शरीर को जड़ समझ कर स्थावर को जड़ ठिक्का है, परन्तु जीव रहित नहीं लिखा सो ठीक नहीं किन्तु स्वामी जी जड़ का अर्थ ही जीव के सम्बन्ध से रहित करते हैं।

देखो ऋ० भूमिका पृ० ८९—

जडम् = जीवसम्बन्धरहितम् ।

अर्थात् जड़ उसे कहते हैं जो जीव के सम्बन्ध से रहित हो, जीव का सम्बन्ध (ताल्लुक) न हो। अब स० प्र० के वाक्य का यह अर्थ हुआ कि " स्थावर अर्थात् वृक्ष वनस्पति आदि में जीव नहीं हैं क्यों कि उन से जीव का कुछ सम्बन्ध नहीं है, " यही स्वामी जी का अभिप्राय है नहीं तो जीव और शरीर की भांति स्थावर और जीव का सम्बन्ध अवश्य होता परन्तु स्वामी जी और स्थावर का सम्बन्ध नहीं मानते किन्तु जड़ लिखते हैं इस से स्थावर में जीव माना स्वामी जी का इष्ट नहीं किन्तु अनिष्ट है। (क्रमशः)

संख्या ३

—* ओ३म् *—

नशा निवारक।

लेखक :—

पं० विहारीलाल शर्मा उपदेशक
आर्य समाज गंज मुरादाबाद.

जिसका

वा० प्रतापचन्द्र जी रईस पाकबड़ा ने
अपने द्रव्य से छपवाकर आर्यसमाज
गंज मुरादाबाद को प्रदान किया।

और

पं० शंकरदत्त शर्मा ने अपने
“शममैशिन प्रिंटिंग प्रेस” मुरादाबाद में, छापा।

प्रथमवार १०००

मूल्य ॥ सैंकड़ा १)

इन टैक्स्टों का नफा वेद प्रचारमें व्यय किया जायगा।

❀ ओम् ❀

नशा-निवारक ।

प्यारे मित्रों ईश्वर ने मनुष्य में पशु पक्षियों से यह विशेषता की है, कि उसे बुद्धि दी है, जिससे वह धर्म अधर्म को जान कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बुद्धि से ही मनुष्य बड़ा धनवान कहला सकता है। बुद्धि से ही बड़े-से बलवानों को वश में कर सकता है, बुद्धि से ही जल स्थल आकाश तक में निर्भय विचर सकता है, देखो बुद्धि के ही बल से अंग्रेजों ने रेलगाड़ी तार तथा अनेकों कलें बनाई, जिन से देर में होने वाले मुश्किल काम भी सहल और जल्दी होने लगे। बुद्धिसे ही मनुष्यों ने ऐसे-से कला भवन भी बनाये हैं कि जिनको देखते ही साधारण जन चकित होजाते हैं। सारांश यह है कि बुद्धि मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। ऐसी सुन्दर सम्पत्ति को जान बूझकर नाश करना दुर्भाग्यही है। परन्तु आजकल हम

देखते हैं कि अनेकों मनुष्य अपने आप अपनी बुद्धि को धन खर्च कर २ के बड़ी कोशिश से नाश कर रहे हैं, और फिर धन बल बुद्धि नाश करनेके बाद रोते पड़ताते हैं। वह हैं नशेवाज। कोई शराब से, कोई भंग से, कोई सुलफे से, कोई गांजे से, कोई अफ़यून से, कोई चण्डू से, कोई पोश्त से, बल, बुद्धि तथा धन को नष्ट करते हैं। क्योंकि जिस तरह किसी डोरी को बार २ जोर २ से खींचा जाय तो, कमजोर पड़जाती है। इसी तरह बुद्धिभी नशे से भड़क २ कर मन्द हो जाती है। नशेवाज की पांचक शक्ति कमजोर पड़जाती है, तथा फेफड़ों में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं अक्सर नशों के कारण लोगों को क्षी आदि रोग से शीघ्र मरना पड़ा है। डाक्टरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नशों में जहर किसी न किसी रूप में मिला ही रहता है, जो मनुष्य के जीवन को बहुत ही हानिकारक है। यह तो प्रत्यक्ष ही देखिये कि शराबी पागलों की भांति क्रोधी, बकबारी, या कामी, घमण्डोसे बने रहते हैं। सुलफेवाजों का तो गरुड़ पुराणोक्त मेटों से ठीक २ ही हुलिया मिल जाता है। जहां कहीं भी बैठें वहां खकार से गज़भर भूमि अवश्य ही खराब कर दें

महामौले बिथड़े (साफी) को चार २ मुँह से लगावे जिसके पड़ोस में वसैं रातों रातों २ के पारे नींद न आने दें । जिस स्थान में वसैं वसे गन्दे धुएँ, राख की ढेरियों तथा गुलियों से पिशाचमयन की समान करदें फिर भी धन की धूल, बच्चे अलग रा रहे हैं, औरत अलग क्रिस्त को टो रही है । रुपये को खर्च करके पागलपना, तथा और २ बीमारियों को खुद खरीदते हैं । किसी ने ठीक कहा है—

दोहा ।

बुद्धि जाय अरु बल घटे, होत द्रव्य की छार ।

नशा करन पर कीजिये सहस्र बार धिक्कार ॥

प्यारे दोस्तो ! इस नशे ने ही लाखों मनुष्यों को तबाह किया, बड़े २ धनवानों को कंगाल बना दिया, जमींदारों की जमींदारियाँ बिकवाना नेक चलन आदमियों का रीझों में फँसाना, लोक में निन्दित तथा परलोक में नर्क का भागी बनाना, इस नशे का ही काम है और मनुष्य योनि तो अगले जन्म में नशेबाजों को मिलनाही दुर्लभ है, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि नेक व बढ़ की

तभीज के लिये दी है उसे नशा पी २ कर भूष्ट बनाया
 तो परमात्मा फिर क्यों बुद्धि देंगे ? कभी नहीं देंगे । और
 अवश्य किसी कुयोनि में जाना पड़ेगा नशा पापोंकी जड़
 और पाप दुःखों का मूल है । इस लिये सर्व प्रकार के
 दुःख इसके द्वारा हो सकते हैं । इस लिये यह सब पापों
 का वाप है । क्योंकि नशे के करने पर ज्ञान (नेकोबद
 की तभीज) जाती रहती है । काम (खराहिशे नफसानी)
 दिल में पैदा होता है । हुकूमत पसन्दी दिमाग में फौरन
 आती है । यानि जोर २ से किसी के डाटने को जी
 चाहता है । वस यही हालते हैं जो गोश्त (मांस) आदि
 अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना, पर स्त्री
 गमन, तथा जुआ खेलना, मारपीट या मार डालना, झूठ
 बोलना सब करा लेती है हिन्दुओं का साम्राज्य नशे
 के ही कारण नष्ट हुआ, यादवों का नाश शराब के
 ही कारण हुआ । तथा इसी दुर्व्यसन से मुसलमानों के
 राज्य की नींव टखड़ी । और यह तो प्रत्यक्ष अब भी
 देखने में आता है, कि चंदू मुलफे शराब के कारण सै-
 कड़ों की ज़मीदारियां नीलाम हो जाती हैं । रुप कुरूप
 हो जाता है बेशरमी हद तक पहुँच जाती है । जैसा कि

एक शराबी नशे में चूर हुए चले जा रहे थे रास्ते में कहीं भटका जो लगा तौ गिर पड़े। सिर नाली में हो गया थांव ऊपर। इधर कोई कुत्ता भी आ निकला उस नशे की खुशकी दूर करने के लिये उसने भी शराबी के मुंह पर अपना पेशाबी पंप लगा दिया। किसी भले आदमी ने यह दुर्दशा देखकर जो कुत्ते को डांटा तो शराबी कहने लगे कि भाई क्या करते हो वह तौ आवपाशी करता है। घृणा भी इन लोगों से दूर हो जाती है। फिर न जाने इसको यह लोग क्यों नहीं त्यागते जान बूझकर जहरीले कुएं में गिरते हैं।

नशेबाज़-भाई आपने जो नशे के नुकसान समझाये, वे तौ सब ठीक हैं। मगर नशे से फिक्र और थकावट दूर हो जाती है यह फायदाभी है। तथा थोड़ा नशा नुकसान भी नहीं दे सकता। जो दवाई की तरह सेवन किया जावे।

समझदार-नशा फिक्र और थकावट को दूर नहीं करता, किन्तु कुछ देर को भुला देता है जैसे पागल अपनी चोट पर ख्याल नहीं करता। परन्तु उसे उस चोट से जो

जुकसान होना है वह अवश्यही होता है। नशेवाज थकावट और परेशानी के तौ घर बन जाते हैं। जब तक नशा रहा तब तक नमालूम पड़ा मगर नशे के छतार पर तौ आलस्य थकावट और अरुचि खूब होती है चिन्ता तौ नशे बाजों के लिये और अधिक बढ़ जाती है। क्यों कि चिन्तायें बुद्धि से ही दूर हो सकती हैं बुद्धिमान को बड़े २ कार्यों के करने में भी चिन्ता नहीं सताती। सो बुद्धि को नशा नाश ही करता है फिर भला चिन्तायें क्या दूर हो सकती हैं ? रहा थोड़ा नशा करना सो जैसे ही थोड़ा थोड़ी २ बुद्धि बिगाड़ता है, वैसे ही अधिक नशा अधिक बुद्धि बिगाड़ता है। इस लिये इस का त्याग ही सबसे अच्छा है।

नशेवाज—क्यों जी सुलफे में तौ कोई हानि नहीं ?
क्योंकि यह मरदाना नशा है ?

समझदार—सुनो भाई नशे में क्या मरदाना क्या जानना। बुद्धि को सब ही बिगाड़ते हैं किन्तु हां मरदाना और अधिक नाश करेगा क्योंकि वह अधिक बलवान होगा, तभी तौ सुलफा शीघ्र ही मांस को चाटकर ढाँचाही बाकी छोड़ता है खून को खंकार और खूब सूरती को बदसूरती बना देता है।

नशेबाज—हां ठीक यह नशे दुःखदायक ही हैं इस लिये हमतौ थोड़ी सी भंग ही पीलेते हैं क्योंकि यह शुद्ध जड़ी बूटी है। और आनन्द भी बढ़ा आता है पीकर फिर बड़ी अच्छी तरह भजन होता है।

समझदार—अरे भाई भंग कहां की भली है यह भी सुलफे की माता है और गांजा सुलफे का पिता है और जो बुद्धि की शक्ति को घटावे वह शुद्ध कहां? जड़ी बूटी तो भीठा तेलिया भी है। क्या वह भी सेवन करना चाहिये? आनन्द तो बुद्धि के बढ़ने में ही आता है और नशे का भजन भी पागल की बकवाद के समान है। नशे में जो भजन किया जाता है, उससे कुछ विचार हृदय में नहीं जगता। जैसे हाथ पर गीम लगाने पर मिहदी का रंग नहीं चढ़ता इसी प्रकार नशेमें होकर किये हुए भजन से अन्तःकरण पर कुछ असर नहीं होता।

नशेबाज—चंदू और अफीम कैसे हैं? इन्हें तो अच्छे र राजे और नवाब भी सेवन करते थे।

समझदार—चंदू क्या अफीम क्या, पोश्त क्या, चरस क्या, सब एक से ही है। जो बुद्धि को बिगाड़े, वही नशा

हैं। क्योंकि (बुद्धि लुम्पति यद्रव्यं मदकारि तदुच्यते)
 इस लिये सबही नशे खराब हैं चाहे राजा हो, चाहे महा-
 राजा हो, जो इन्हें ग्रहण करेगा, धन सम्पत्तिको नाश
 कर के पड़तायेगा। अगर राजे नबाब पाप करें तो क्या
 पाप अच्छा हो सकता है ? कभी नहीं।

नशेबाज—हां जी ठीक है मगर साधु सन्त तो इससे
 मुस्तसना है ? यह तो हर एक नशा कर सकते हैं ?

समझदार—नहीं, साधु का अर्थ है " जो पर कार्य
 को सिद्ध करै " जब बुद्धि को नशे पी पी कर नाश
 कर दिया तो पर कारज क्या स्वाक साधुगे यह आज कल
 के साधु नहीं, किन्तु व्याधु हैं। जहां बैठे वहां अनेक
 व्याधायें खड़ी कर दें गृहस्थों के धन को बरबाद करना ही
 इनका काम है ऐसे धूर्तों को कभी पैसा न दे, न इनका
 सत्कार करै। क्योंकि पाप कर्म में धन देना भी पाप है।

नशेबाज—महाशय जी ठीक है अब हय कभी
 नशा न करेंगे। मगर यह और बातला दीजिये कि
 दुश्मे में तो कोई दोष नहीं है ? क्योंकि यह पञ्चायत का
 सरपंच, बिरादरी का नायक, और दांतों के रोगों तथा

कृञ्जियत के लिये एक मात्र औषध बताई जाती है हमारे
राज को तौ जबतक पाखाना भी नहीं उतरता था, जब
तक कि तबे की दो चिलम न पी लेते थे ।

समझदार—भाई हुक्का क्या नशा नहीं है ?
बिना खाने पीने बाले को तम्बाकू खिला पिला दो तौ
फौरन नशा होगा । हुक्के में और नशों से भी अधिक
यह बात है कि जूठन भी सब की ही चत्ता देता है वेह-
याई भिलमंगापन भी यह करवा देता है जहां चिलम
देखी हाथ फैलादिये रेल में बैठे हों तौ सब पास बैठने
वालों को गन्दे धुएँ से तकलीफ पहुँचावे ।

किसी ने ठीक कहा हैः—

दोहा

हाथ जरै और मुंह जरै, जर पेट की आंत,
तनिक धुआँ के कारने फिरत निकारे दांत ।
भातःकालका समय सन्ध्या (ईश्वरका ध्यान) हवन
(होम वायु शुद्ध करने के लिये) करने का है । मगर
हुक्कचियों को इन शुभ कर्मों से अलग हो हुक्करामकी
ही सेवा करनी होती है । आठ २-बजे तक चारपाई पर
पड़े मुंह से दुर्गन्धित धुआँ और गुदा से अपांन वायु
छोड़ कर वायु को दुर्गन्धित कर पाप कमाते रहते हैं ।

हुक्के से मुंह में बदबू, हाथों में दाग, बैठक में कूड़ा तौ होते ही हैं। परन्तु यह फेफड़े, पर भी जहरीला असर डालता ही है तम्बाकू के कुटने में जो भूष्टता होती है वह घोर घृणा (नफरत) दिलाने वाली है कुदरतन भी तम्बाकू न खाने की चीज है न पीने की और न सूंघने की। क्योंकि आत्मा इससे घृणा करता है। यदि सूंघते हैं तौ छींक आती है। स्वाते हैं तौ थूकना पड़ता है पीते हैं तौ फूंकते हैं। सारांश यह है कि यह अन्तरात्मा को विन्कुल रोचक नहीं, परन्तु ज़बरदस्ती की जाती है। रोगों के दूर करने की और अनेक औषधियां है, जो बैद्यों से मिल सकती हैं। तौ फिर क्यों इस भगड़े को माँठ बांश जाये। असल में तौ तम्बाकू के खाने, पीने, सूंघने, तीनों ही प्रकार से अनेक हानियां हो रही हैं। हजारों बीघे जमीन इस जहरीली वस्तु के ही काम में आरंभी है। यदि तम्बाकू न चोया जाय तौ उन खेतों में गेहूँ आदि अनेक लाभकारी अनाज हो सकते हैं। इस लिये ऐसे व्यर्थ के व्यसन को त्यागना ही अच्छा है। तम्बाकू खाना पीना सूंघना तीनों तरह बुरा है। हाँ यह विषैली वस्तु है। जो काम बिषों से लिये जावें वही

इस से लेने चाहिये । जैसे इधियार बुझाना, मृत्तों के कीड़े, नष्ट करने के लिये उन पर इसका पानी छिड़कना, आदि ।

नशेबाज-क्यों महाशय जी ! सिगरेट पीने में क्या तो कोई हानि नहीं होगी ? क्योंकि यह तो जैन्टिलमैनी का एक मुख्य मुख भूषण है । जब तक सिगरेट न हो तब तक जैन्टिलमैनी ऐसे हैं जैसे बिना चन्द्रमा के रात्रि !

समझदार-अरे भाले भाई ! आप समझ से काम क्यों नहीं लेते ? सिगरेट तो हुक्के से भी अधिक खराब है । रक्त बिगाड़ती, खुश्की को बढ़ाती, तथा दिमाग को कमजोर करती है । इसमें अभक्ष्य वस्तुएं (लीड जैसे) भी मिलाकर तम्बाकू की जगह पिलादी जाती है तथा सरस वा लोही से जुड़े हुए कागज को मुँह में देना कीसी अपवित्रता है । सिगरेट को चाहें पढ़े लिखे अवश्य पीवें परन्तु वह बुरी अवश्य है । पढ़े लिखे या बाबू लोगों का ही अनुकरण करके सिगरेट पीना भूल है । यह जैन्टिलमैनी का चिन्ह नहीं, जैन्टिलमैनी के चिन्ह तो नेक काम हैं । जो रुखा सिगरेट में फूँका जाय उसे नेक कामों में लगाया जाय यही सभ्यता (जैन्टिलमैनी) है ।

भारतवर्ष का कई करोड़ रुपया इस व्यर्थ व्यसन में जो व्यय किया जाता है इस दुर्व्यसन सिगरेट नोशीको अगर छोड़ दिया जावे और उस रुपये से देश में विद्या की वृद्धि की जावे, किसानों को सहायता देकर खेतीमें उन्नति कराई जावे तो देश की सब दुर्दशा दूर हो सकती है और सिगरेट न पीने में कोई कठिनता भी नहीं है । इसलिये इसमें व्यर्थ धन न खोकर परोपकार में लगाया जाये तो दोनों लोकों में भलाई है आजकल बच्चोंमें भी सिगरेट का प्रचार बढ़ता जाता है जो पैसे बच्चोंको मिठाई खाने के लिये मिलते हैं । उनकी वे सिगरेट पीते हैं इसके दोषी वास्तव में माता पिता वा और बड़े हैं । क्यों कि यदि वे सिगरेट न पीवें तो बच्चे भी नहीं पीसकते यद्यपि स्कूलों में सिगरेट पीने की बड़ी प्रमानियत है । परन्तु सिगरेट का प्रचार बढ़ता जाता है । इसका कारण यह है कि मास्टर लोग स्वयं सिगरेट पीते हैं अतः उनके कहने का कुछ असर नहीं होसकता बस अगर अपने बच्चों को दुर्व्यसन से बचाना हैं । देशकी दशा ठीक करनी है ॥ तन्दुरुस्ती को बिगाड़ना नहीं है । धनको बचाना है । बुद्धिमान बनना चाहते हो तो ऐसे बुरे व्यसनों से बचो ।

नशेबाज़—मगर महाशयजी मनो विनोद के लिये तौ कुछ हौनाही चाहिये। पस उसी के लिये कभी नशा पानी करलेवें तौ क्या हानि ! इससे सब यारदोस्तों में बे तकन्नुफी भी रहती है तथा यार दोस्त मिलते भी रहते हैं ।

समझदार—मनोविनोद के लिये सुन्दर ग्रन्थों का अबलोकन श्रेष्ठगान आदि बातें हैं । नकि नशा आदि; नशा जुआ आदि मन को क्लेश करने वाले काप हैं । अक्सर नशे पी पी कर लोग हंसी दिखलगी करते लड़ पड़ते हैं । चोटें चलजातीं, मुकदमें होजाते हैं । यादब कुल का नाश तौ नशे की दिखलगी में ही हुआ । इस-लिये इसको मनोविनोद (दिलखुश करना) बताना ठीक नहीं । यहतो रंज धड़ाने वाली वस्तुएं हैं । बेतकन्नुफी नहीं बन्कि इससे लज्जा जाती रहती है निर्लज्जतासे नशे वाले परस्पर बहाकरते हैं सो ठीक नहीं और यार दोस्त नशे से नहीं मिलते । किन्तु स्वार्थी लोग इकट्ठा होजाते हैं जबतक पैसा पास रहता है तब तक सैकड़ों खुशामदें करते हैं जहां देखा कि अब इस पर कुछ नहीं रहा बस चलदिये और किसी दूसरे को जा फांसा । ऐसे धूर्तों को

यारदोस्त समझना भूल है। यार तौ वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने हितैषी हों यह तौ नशे की गरज से यार दोस्त बनते हैं। कष्ट पढ़नेपर पीठ दिखा जाते हैं बस सच्चे यार तौ बल, बुद्धि, धन, विद्या तथा अपने को भली शिक्षा देने वाला, अपने को दुःख सुख में समान समझने वाले हितैषी पुरुष हैं सो नशे बाजों से यह सब रूठ जाते हैं। इसलिये यदि इन असली मित्रों को अपने पास रखना है तौ मनुष्य को सब नशीली वस्तुओं का त्यागन कर देना चाहिये।

नशेबाज—महाराज आपने ठीक समझाया अब कभी किसी प्रकार का नशा न करूंगा। और जो घन नशे में नाश करता हूँ। वह अब परोपकार में लगाया करूंगा। कृपया ऐसा कोई भजन करने की रीति और बताइये जिससे सारा अज्ञान और मन की मलिनता मिटकर बुद्धि का प्रकाश हो।

समझदार—ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। जो कि तुमने हमसे सुना इसे औरों में भी पहुँचाने का यत्न करो इसके लिये न-शे के दोष दिखाने वाले दैवतों को बिना मूल्य सबमें

बाँटो । बाजुबानी भी सप्रभाओ । ताकि और लोग भी इससे बचकर लाभ उठावें । और सब संसार का बल्या-
ण हो । मन शुद्ध करने के लिये सन्ध्यो तथा गायत्रीका
जप किया करो । और मुलफे आदि से दुर्गन्धित की
हुई वायु को शुद्ध बनाने के लिये मुगन्धित सामित्री से
धवन किया करो ।

॥ ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अब ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमपितः परमा-
त्मन् हम अब तक अज्ञान बश अनेक प्रकार के पापों
में फंसे हुए दुःख पारहे हैं । अब और हमें पापों के फन्द से
बचाइये । अपनी कृपा से हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाइये
हे सभी संसार के सब मनुष्य बुराइयों से बचें । और
भलाइयों में लगे । भगवन् ! सबकी बल्याण हो सब की
बुद्धि शुभ कर्मों में प्रेरित कीजिये । यही आर्यसमाज
की परम कामना है ॥

॥ ओ३म् ॥

* वकरा विनय *

जिसको

अयोध्याप्रसाद अध्यापक संस्कृत
पाठशाला शाहजहाँपुर यू० पी०
ने रचा ।

और

भगवान् आ० धर्मप्रचारक ने मुफ्त बांटने
को छपवाकर प्रकाशित किया ।

और पं० शङ्करदत्त शर्माने अपने
धर्मदिवाकर प्रेस मुरादाबाद में छापा ।

सृष्टि सं० १९७२९४९०१२

वि० सं० १८६८

दयानन्दी सं० २८

प्रथमवार]

[५००० प्रति

ओ३म्

बकरा विनय

दोहा—परम पिता जगदीश की, बार २ शिर नाथ ।
बकराविनय बनावहीं, भली भांति बनिजाय १॥
बात चीत बकरा नहीं, यदपि करै प्रियभाय ।
अलङ्कार के रूप से, तदपि रचै हन बाय । २॥
जान बचै सब पशुन की, होवे धर्म प्रचार ।
सब के उर दाया बसे हत्या कर्म विचार ॥ ३ ॥
नहीं प्रयोजन और कछु, सज्जन सुनिये मोर ।
जग हितकारी समझकर, रचैग्रन्थकरिगोर ४॥

बकरा दीन दुखी बलहीना, विनतीकरै बधै निजलीना ।
सुनहु सुजन यह मोर पुकारा, दीनबंधु सब भांतिउदारा ।
सकल सृष्टिका सिरजन हारा, जो सर्वज्ञ अखण्ड अयारा ।
तब ही ने हन तुमको भाई, कर्मवश्य यह देह धराई ।
अयो जनक इसकारण सोई, तब मन बाप अत्य नहिंकोई ।
इससे आपुसमें सबभाई, अयो भेद ना कछू दिखाई ।
हिलमिल प्रेन पररूपर राखें, वेदशास्त्र अस वाणी भावें ।

दूते दृ३हमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भू-

तानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्योहं चक्षुषा सर्वाणि
भूतानिसमीक्षं । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

हे भूवनेश विश्वपति राया, हमपै अस कीजै प्रभुदाया ।
सब जीव हमको जगमाहीं, मित्रदृष्टि देखें भितपाहीं ।
ताही विधि हमहूँ सबकाहीं, मित्रदृष्टि देखें मनमाहीं ।
दोहा-वेद वचन सब के लिये, हैं हितकारी भ्रात ।

शुद्ध महोत्तम निष्कपट, यह उपदेश लखात । १।

हम तुम मग केरे लिये, अस आछा भगवान् ।

वेदों में बतला दई, तिसको करै प्रमान । २ ।

सब जीवन पै दयाकरि, ग्रह भजो बितलाय ।

निज दुखमन परदुख लखी, बुराकर्मबिसराय । ३।

मछरी सुअर हनिज अतगाई, धनहन सबकाकरीबराई ।

जोतुमनारिमारिनितखाओ, गरतननाहिंकड्डुलगाओ ।

जपतपयज्ञ ध्यान सुखकारी, त्यागि कसाईपन चितधारी ।

रेनदिवस मस औरनगाता, काटिखात मननाहिअघाता ।

हा ! अन्धेर कीसे यह लाई, कोई टेर सुने नहिं भाई ।

दीन दुःखी नित पाती खावै, काहूको हमनाहि सतावै ।

दाना घास नहीं हम चाहै, जङ्गल चारा से निर्वा हैं ।

किस हू के कांटा लग आवे, हा हा दैया तुरत सचावे ।

तुम्हारे लड़कोंको कोई भाई, हंसी मांहि एकधौलछुमाई।
 तौ तुम मारन उसके काजा, छाठी छै दौड़ी मझाराजा।
 जैसे तब शिशु तुमको प्यारे, वैसे हम निजमातु दुलारे।
 फिर कैसे तुमहो निर्दाया, देवी मास काटिमोहिखाया।
 है जगदम्बा सबकी माता, पक्षपात उसको नहिं पाता।
 जो तुम्हारे पुत्रन तजि देई, हमरे प्राण नित्य प्रति लेई।
 सबैया-कर्मसे रोगी होससबै अरु दुर्जनलोगमदारवताहीं।
 मानतहै मुरगी दुकरर अरु शूकर मूरख नाहिं छगाहीं।
 पापसवार जप्पीसिर होत तभी इनिदेवीकी भेंटचढाहीं।
 डाइनि देवीइवै सबही निज बाल बुरहनको नित खाहीं।
 वास्तव में देवीनहिं खाई, तुम्हरीजीभ जभी चटकाई।
 सबहीं तुम लेकर तरवारा, हमरे ऊपर करौ प्रहारा।
 हा दिलीप यदुनाथ कन्हैया, कहां गये हमरे रखवैया।
 हा रघुजग अरु रामशुआला, कहांगये तजि हमेंनिराला।
 जो तुम अब होतेमहिमाहीं, तो मनदुःख सुनते क्षणमाहीं।
 दोहा—मेंमें कर चित्तावते, कोई सुनें नहिं टेर।

जिस काहूसे दुःख कहैं, सो लेवे मुख फेर ॥

जबजब एक अरु सुनोकहानी, जो हिंसककहतें मनमानी।
 बकरा यदि खायेनहिंजावें, तो बढ़कर यह कहांसमायें।
 किसीकामके हैं यह नाहीं, इससे मारि रांधिहमखाहीं।

भक्षणमांस बहुतहै नीला, इनके दिन सब भोजनफीका
 मिंइ समान पराक्रम होता, जो बकरा के खावे पोता ।
 नींग खाव हड्डी भीतर फी, दुष्टिबड़े सो हो बहु तरकी ।
 ग्रन्थ मनुस्मृतिमें वह फाई, मद्य मांस भोजन दिखराई ।
 जो कलियाखाना नहिंसच्चा, तो यह ग्रन्थ होवैसबकच्चा ।
 बकरा कहै सुनो धरिघ्याना, जो आगे हम करें बयाना ।
 कोई नर २ नारि न खाई, वे जग में कस रहैं समाई ॥
 जो तुम कही मरतपह जाई, तो एन क्याअनरीतीखाई ।
 तुम्हरी आयुवर्ष सतकेरी, चौदह तक जानी प्रिय मेरी ॥
 बट्टीनाथ तरफ जो जावो, तो मम कामदेखि तुमपावो ॥
 बोक्कलाद गिरपै चढ़ जावें, निज स्वामीको सुख पहुचावें
 अङ्गरेजन अग्नी यनवाई, छोटी तिस में मोहि मचाई ॥
 तिसमें निजबालक बैठायें, तिनको ले हम हवाखिलावें ॥
 दोहा—जब तुम पैदा होत हो, तब मम जननी क्षीर ।
 प्रथमहि पीकर होयते, जग में मानुष वीर ॥
 दूध दही घृत और मलाई, पेड़ा बर्फी आदि मिठाई ॥
 दोहा—मात पिता बाबा चचा, जब बूढ़े होजाय ।
 किसी काम के ना रहैं, सुप्त अन्न गह खांय ॥
 खांघे और खखारहीं, शूक बिगारे गेह ।
 मारि रांधि खावो उन्हें, न्याय सत्य तब येह ॥

(६)

मरे बाद क्यों डारन जावो, दरमें राखि प्रीतिमें ग्रायो
 हैं अम जीव जगत यहुतेरे, जे नहिं किमी काम के तरे
 मिटुका गैना और गिँजादे, बीली माँप गदा दुलदाई
 छन्हीं मारि क्यों ना भखिजाते, निर्युठ सीने जीवन राते
 किशमिश पिस्ता गरी लुझारा, गुला दान बदाग करारा॥
 इनको त्याग कहौ कस जाई, हमरो नाम गयो बहुताई॥
 छोडू आंत गोश्त घृणकारी, सब मनभीतरकेर निकारी॥
 खाय हाप उत्तम बतलाते, हूय सरय नहिं नेक लजाते ॥
 जिमि जूता धेष्ट दुयाला, मिरमें छने न होवे रयाला ॥
 तिमि कडिया नखनके काला, जानेनदि घुत पट्टेगमाला
 निनघी यादिक याहिपकायो, तो तुम उत्तमनाहिं बतलायो
 केबल जागी नाहिं जठायो, बहु बद्दूत पाय शर्मानी ॥
 जब तब गेह वाप सरजाई, नुर्दा फूँकि तादि तब जाई ॥
 तेरह दिन अशुद्ध तुम जानो, नुर्दा को नापाक बरानों ॥
 पिर पशु नुर्दा से भरि पेठा, शुद्धाचार दियो कम नेठा ॥
 दोहा-चौका शुद्ध उगाय की, वर्तन शुद्ध नंजाय ।

चूल्हे पर नुर्दा जरे, यह कैसी दिसराय ॥

राधि परोक्ष चार में, ईश्वर भोग लगाय ।

खाय जात क्षण मान में, निज कुल धर्म नमाय॥

सूत पात्र पोता हवें, इन के साये मार ।

(७)

बुद्धिभ्रष्ट होजात है कीजै नेक विचार ॥

इड्डी भीतर रेंट को, जो प्रिय तुम भखि जात।

तिसहु ते तव मत सकल, शीघ्रनष्ट होजात ॥

सोरठा-नहिं मनुजीने भाय, ग्रन्थ आपनेमें लिखो ।

गारि २ भखिग्राय, निर्वल दीन दुःखी पशू ॥

वाम मार्गिन दियो मिलाई, ग्रन्थ मनुस्मृतिमें बहुभाई ।

हिंसा करु कलियाकाखाना, मनु रोका सो कर बखाना ॥

श्लोक-वर्षे वर्षेत्वमेधेन योयजेत शतं समाः ।

मांसां निघन खादेद्यस्तयोपुण्य फलं समम् ॥ १ ॥

सदायजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति ।

सतपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवर्जयेत् ॥ २ ॥

सर्व कर्मस्वहिंसाहिं धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।

कामकाराद् विहिंसन्ति बहिर्वैद्यां पशुमराः ॥ ३ ॥

यो हिंसकानि भूतानिहि न सत्यात्म सुखेच्छया ।

सजीयश्च मृतश्चैत्र न क्वचित् सुख मेधते ॥ ४ ॥

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मास मुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मात् मांसं विवर्जयेत् ॥ ५ ॥

न शब्दयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचजत् ।

स लोकेप्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ६ ॥

मांसं शब्दयिता मुत्र यस्य मांसं मिहाहून्यहम् ।

(८)

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७॥

अनुमंता विशसिता निहन्ता क्रय दिक्रयी ।

संस्कर्ताषोप हर्त्ता खादकश्चेति घातकाः ॥८॥

अध्वमेध मख जे शतसाला, करै मखे कलियाभरगाला ॥

जेन करे अरु मांस न खावे ते नर तुल्य पुण्य को पावे ॥

दान यज्ञ तप करे सुजाना, नहीं खाय कलियाकाखाना ॥

सो तपस्वी द्विज श्रेष्ठ दखानो, मुनिकेवाक्य सही पहिचानो ॥

जे निज सुख इच्छा के कारण, अवधयोग्य पशु छानै मारण ॥

जीते अरु मरणके बाद, नहिं सुखपावै अस अनुनादा ॥

एक अहिंसा मनु ऋषिराई, सर्व काम में श्रेष्ठ यताई ॥

पर निज उदर भरनके काजा, मखमें पशु काटै करठपाजा ॥

मिले न मांस बिना पशु मारी, नहीं खान इसकी कहुंजारी ॥

जीवमारि नहिं खर्गे जावै, इससे मांस कभी नहींखावै ॥

सो०-खात हवै जो रोज, जिसका गोशत निवारकर ।

मरण बाद कर खोज, सो उसका पुनि खावहीं ॥

छन्द-जो देय सम्मति खाव मासे और जौननिकावहीं

मारे बिना अपराधजो अरु जौन मास खरीदहीं ॥

खेवै पकावै जौन परसे जौन भोग लगावहीं ।

चावहाल जाठप्रकार के इतने मुनीश बतावहीं ॥

भगवान् आ० ध० प्रचारक सं० १९६८ वि०

शम्भु

* आदेशम् *

ईसाई विद्वानों से प्रश्न ।

लेखक-

श्री १०८ स्वामी दर्शनानन्दजी सरस्वती

जिसको

पं० शङ्करदत्त शर्मा ने अपने लिये
अपने शर्मा मैक्सीन प्रिन्टिंग प्रेस मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार १०००] [मूल्य ॥ चैकड़ा २॥

ईसाई विद्वानों से प्रश्न !

प्रश्न (१) तौरैत के नाज़िल (प्रकाशित) होने से प्रथम कौनसी विद्या का नियम न था कि जिसको बताने के लिये तौरैत नाज़िल (प्रकाशित) हुई तौरैत में दयालु परमात्मा क्या लिखना भूल गया था जिसको बताने के वास्ते ज़बूर नाज़िल हुई, और ज़बूर में क्या कमी थी कि जिसको इज़्ज़ील द्वारा पूरा किया ।

प्रश्न (२) जब कि बाइबिल के अनुसार खुदाओं की एक जाति सिद्ध होती है कोई एक ईश्वर नहीं-देखो प्रालुप्त रहस्य का खत इब्रानियों को, वाव ? आयत ८ ऐ खुदा चूं कि तूने नेकी से प्यार और बदीसे द्वेष रक्खा इसलिये ऐ खुदा तुझ को तेरे खुदाने तेरे शरीकों की निस्वतः खुशीके तेलसे अधिक मन्सूह (अभिप्रेक) किया ऐसे ही उत्पत्ति की पुस्तक से भी सिद्ध होना

(ज्ञादिर) होता है। तो किस खुदाने संसारको उत्पन्न किया ?

प्रश्न (३) जब कि बाइबिल के अनुसार खुदाने सृजन को चौथे दिन उत्पन्न किया और यह निश्चय सिद्धान्त है कि सूरज से दिनका सम्बंध है। जब सूर्य पृथ्वी के गोलार्ध के सामने होता है तो उस गोलार्ध पर दिन और जिस गोलार्ध के सामने न हो उस पर रात होती है तो सूर्य से पहिले तीन दिन क्योंकर शुमार हुए ?

प्रश्न (४) उत्पत्ति की पुस्तक (बाइबिल) में लिखा है कि खुदा की रूह (आत्मा) पानीपर तैरती थी क्या रूह कोई प्राकृतिक (मादी) वस्तु है या अप्राकृतिक (गैर-मादी) यदि प्राकृतिक वस्तु है तो किस प्रकृति से बनी है ? और अप्राकृतिक है तो किस प्रकार तैर सकती है ?

प्रश्न (५) ईश्वर एक देशी (महद्द) है या सर्व देशी (ला महद्द) है यदि महद्द है तो सर्व शक्तिमान किस तरह हो सकता है (क्योंकि वह जिस किसी स्थान में रहेगा वहाँ के अलावे और जगह के हाल को न जान सकेगा न काम कर सकेगा) यदि लामहद्द है तो सारी बाइबिल रद्द होजाती है क्यों कि लामहद्द का दावा

दायां हाथ नहीं हो सकता जब दायां हाथ नहीं है तो ईसू मसीह दायाँ हाथ किस तरह बैठ सकता है बाइबिल में लिखा है कि ईसू मसीह स्वर्ग में ईश्वर के दायाँ हाथ पर बैठेगा ।

प्रश्न (६) यहून्ना के प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि खुदा को सात रूह हैं और उत्पत्ति की पुस्तक में एक रूह का पानी पर तैरना लिखा है अब दोनों में कौनसी बात सत्य है यदि सात रूह हैं तो उत्पत्ति के समय एक रूह तो पानी पर तैरती थी शेष छैः कहाँ थी?

प्रश्न (७) इल्हामी ईश्वरीय पुस्तक का लक्षण (तारीफ़) क्या है ? इल्हामी किताब की किस कसौटी से सचाई जानी जाती है ?

प्रश्न (८) ईसू मसीह ने जो तमाम पैग़म्बरों को बुरा कहा कि 'जितने मेरे आगे आये सब चोर और डाकू थे' (योहन्की इन्जील पर्व १० आयत ६) जो अपने से पहिले सब पैग़म्बरों को चोर और डाकू बतावे और जो अपने को सबसे अच्छा कहै, आप किस कसौटी से उस की बात को सच्चा साबित कर सकते हैं ?

प्रश्न (६) मसीह ईश्वर का शरीर सम्बन्धी वेदा है या आत्मा सम्बन्धी और वह अब्बल से वेदा है या मरियम के पेट से पैदा होने के बाद वेदा हुआ ।

प्र० (१०) ' मसीह बिना बाप केवल माता से ही उत्पन्न हुआ ' इसमें प्रत्यक्ष (जो आँखोंसे दीखे) प्रमाण तो है ही नहीं अनुमान (अन्दाज़ा) जैसे बदलों के होने से वर्षा का हो नहीं सकता क्योंकि इसके वास्ते कोई मिसाल (दृष्टान्त) नहीं कि जहाँ इकली माता से आलाद पैदा हुई हो और बिला दलील और मिसालके कोई अनुमान सही नहीं हो सकता, लिहाज़ा किसी प्रमाण से आप इस दावे को साबित कर सकते हैं ?

प्र० (११) ईसाई मतमें मुक्ति को अनन्त (अब्दी) कहा है और अनन्त वह पदार्थ होता है जो अनादि (अजली) हो क्योंकि बाज़िबुल बज़ूद (नित्यपदार्थ) का आदि तथा अन्त दोनों नहीं होते लिहाज़ा मुक्ति की तो आदि है इस वास्ते वह बाज़िबुल बज़ूद हो नहीं सकती नाहीं वह मुमकिनुल बज़ूद (अनित्य पदार्थ) हो सकती है क्योंकि मुमकिनुल बज़ूद के आदि तथा अन्त दोनों होते हैं । और

आप भुक्ति का अन्त नहीं मानने पर ईसाई मत की निजात नामुमकिन (असम्भव है) आप दुनियाँ को नामुमकिन के गढ़े में क्यों गिराते हैं ?

प्र० (१२) नसबनामा (वंशावली) ईसा मसीह से साबित है कि इब्राहीम के ४१ वीं पुरत में मसीह को तगलीम किया जाता है जब तक मसीह यूजुफ़ के वीर्य से पैदा न हो तो इब्राहीम की औलाद में किस तरह होसकना है जो चाप का घेरा नहीं वह दाढ़े का पोना किस तरह होसकता है ?

प्र० (१३) ईसाई मतानुसार गुनाह (पाप) का कारण क्या है पाप शरीर में रहता है या आत्मा में ?

प्र० (१४) रूढ़ को आप मुरक्बिब (संयोगज जो मिलके बने) मानते हैं या मुफरद (असंयोगज जो किसी से मिलके न बनी हो) यदि मुरक्बिब है तो किन अवयवों से बनी है यदि मुफरद है तो किस तरह पैदा होसकती है किसी मुफरद की पैदायश साबित करें ?

प्र० (१५) आप सिवा ईश्वर के दूसरी वस्तु को नित्य नहीं मानते तो रूढ़ माद के पैदा होने से पहिले खुदा किसका मालिक और किसजगह मुहीत (व्यापक था)

प्रश्न (१६) यदि ईसूयसीह ईश्वर या ईश्वर का पुत्र था तो उसे ईश्वरीय कर्मों का ज्ञान क्यों नहीं था जैसा कि मत्ती की इञ्जील पर्व २४ आ० ३६ "उत्त दिन (प्रलय का दिन) और उस घड़ी (प्रलय की घड़ी) के विषय में न कोई मनुष्य जानता है न स्वर्ग के दूत परन्तु केवल मेरा पिता" यहाँ मसीह अपने को नहीं किन्तु ईश्वर को जो सब का पिता है जाननेवाला मानता है ?

प्रश्न (१७) यदि ईशू के पास शान्ति (तस्कीन) थी तो उसे अपने शिष्यों के लिये दूसरे शान्तिदाता के माँगने की आवश्यकता क्यों पड़ी जैसा कि योहना की इञ्जील पर्व १४ आयत १६ "और मैं पिता से मागूँगा और वह तुम्हें दूसरा शान्तिदाता देगा" यदि मसीह पर शान्ति न थी तो क्यों व्यर्थ संसार को उस पर विश्वास दिलाते हो ?

प्रश्न (१८) यदि मसीह सबके लिये मुक्ति देने आया था तो क्यों उसने दार २ अपने को केवल इस्रायेल की भेड़ों का चरवाहा बताया ?

प्रश्न (१९) क्या शराब बनाकर पिलाना ईश्वरकी कृपा माना है यदि नहीं तो मसीह ने ऐसा क्यों किया ? इति

“वैदिक पुस्तकालय” मुरादाबाद के पुस्तकोंका

सूचीपत्र ।

श्री स्वामी दर्शनानन्दजी कृत पुस्तकें ।

स्वामी जी का तीन दर्शनों (शास्त्रों) पर भाष्य न्याय-
दर्शन-भाषा भाष्य मू० १॥) वैशेषिकदर्शन-मू० १॥) आख्य १]

उक्त स्वामी जी की पुस्तकें ।

ईसाईमत परीक्षा]॥ भौदूजाट और एक डाक्टर पादरी
साहब का मुवाहिसा]॥ वेद किस पर प्रकट हुए]॥ वेदों
की आवश्यकता]॥ मुक्ति और पुनरावृत्ति]॥ ईश्वर विचार
प्रथम भाग]॥ द्वि०]॥ ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग]॥ नवयुवको
उठी]॥ क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं]॥ धर्म-
शिक्षा]॥ उन्नीसवीं सदी का सच्चा बलिदान]॥ बालशिक्षा
]॥ महाश्रन्धेर राजी]॥ बोहमुद्गर]॥ भोनवाद]॥ श्राद्ध
व्यवस्था]॥ अविद्या का प्रथम अङ्ग]॥ दूसरा अङ्ग]॥ स्थावर
में जीव विचार]॥ षट्शास्त्रों की उत्पत्ति]॥ स्वामी दया-
नन्द का उद्देश्य]॥ कनफुकवे गुरु घैल की पूछ]॥ आत्मिक
बल]॥ आत्मिक शिक्षा]॥ ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या
]॥ प्रश्नोत्तरी]॥ कोपीन पञ्चक]॥ रामायणसार]॥ जैनी
परिदत्तों से प्रश्न]॥ ईश्वर जगत् कर्ता है]॥ हिन्दुओं की
छाती पर जहरीली छुरी]॥ धकरा विनय]॥ शिर्षलिङ्ग पूजा
विधान]॥ जैन धर्म]॥ व्याख्यान मुक्तावली]॥) कुरान की
छानवीन]॥ तत्वेत्ताऋषी की कथा]॥

पं० शङ्करदत्त शर्मा

वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद ।

* ओ३म् *

ईसाईमत परीक्षा

अर्थात्

मसीहीमनह्व के नियमों पर विचार दृष्टि

प्रथम भाग ।

लेखक

श्री० १०८ स्वामी दशनानन्द जी सरस्वती

जिसको

पं० शङ्करदत्त शर्मा से अपने लिखे
अपने शर्मा मैशोन प्रिन्टिंग प्रेस सुरदाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार १५००]

मूल्य ॥

धर्मार्थ वांटने वालों को १२) २० हजार ।

* ओ३म् *

ईसाईमतपरीक्षा ।

पाठकगण ! मजहबकी श्रेष्ठता उसके नियमों की उत्तमता से ज्ञात हो सकती है, परन्तु मजहब के माने रीति और मार्ग के हैं, इसलिये जो लोग उद्देश्यों को नहीं जानते उनको शुद्ध अशुद्ध मार्ग का ज्ञान हो ही नहीं सकता और जबतक सत्यासत्य (सच और झूठ) का ज्ञान न हो तब तक चलने का विचार करना बड़ी भारी मूर्खता है ।

जिन लोगों को ईश्वर ने आँखें नहीं दी हैं वे भी लाठी के द्वारा मार्ग को टटोल कर चलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि मनुष्य की बनावट ही में तमीज़ का माहा है और तमीज़ की आवश्यकता केवल शुभाशुभ (नेकबद या हानि लाभ जानने) के लिये है किन्तु मनुष्यों को श्रेष्ठता पशुओं से इसी तमीज़ के कारण मानी गई है । यदि तमीज़ कोई बुरी वस्तु है तो उसके

कारण से मनुष्य को पशु से बहुत बुरा होना चाहिए नाकि श्रेष्ठ श्रन्तु बहुत मजहब तमीज़ (विवेक) के माग़ लेश शत्रु [जानी दुशमन] हैं ।

वे तमीज़—विवेक के कारण से मनुष्य को दोषी समझते हैं, इसलिए तमीज़ उनमें श्रेष्ठता के बदले छुटाई पैदा करती है हमारे बहुत से मित्र कहेंगे, कि संसार में ऐसा कोई मजहब नहीं जो ज्ञान को बुरा जानता हो बरन मत्येक मजहब इस बात पर एक है कि मनुष्य ज्ञान के कारण ही पशुओं से उत्तम है श्रन्तु ऐसा कहने वाले लोग भूल पर हैं क्योंकि सबसे पहले ईसाई मजहब ही मौजूद हैं जो ज्ञान को पाप (दोष) समझता है यों तो मत्येक ईसाई कहता है कि ईश्वर की बातों में “अफल को देखल नहीं ” लेकिन ईसाई धर्म की किबावें और ईश्वरियों का खुदा इससे भी बढ़कर तमीज़ (ज्ञान) का वैरी है वह नहीं चाहता कि मनुष्यों में तमीज़ पैदा हो बल्कि जिस समय उसने आदम को उत्पन्न किया उसी समय नेक व बढ़की तमीज़ का फल खाने से रोका भला जब खुदा ने खुद तमीज़ को ऐसा बुरा समझा तभी तो

फल खाना आदम के लिए बना किया यहाँ यह प्रश्न
 पैदा होता है कि खुदा को यह तो ज्ञात ही था कि आदम
 इस पेड़ का फल अवश्य खायेगा (यहाँ तक नौगेन से
 पाया जाता है ! परन्तु ज्ञात होता है कि उसे बिलकुल
 नहीं मालूम था कि आदम उस वृक्ष का फल खायेगा ।
 क्योंकि उसने सवाल किया (देखो उत्पत्ति की पुस्तक
 पर्व ३ आयत ९ से ११ तक) तब परमेश्वर ईश्वर ने
 आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है ?
 और वह बोला कि मैंने बारी में तेरा शब्द सुना और
 डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ इस कारण मैंने आपका छिपापा
 और उसने कहा कि किसने जताया कि तू नंगा है क्या
 तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसका फल खाना तुझ
 को परजा था ऊपर कही आयत से स्पष्ट ज्ञात होता है
 कि ईसाइयों का खुदा इतना कमइल्न- [अल्पज्ञ] है कि
 उसे बिना खोज किए काम के पीछे तक खूबर ही नहीं
 होती जब इतना अल्पज्ञ है तभी तो नेक व बदकी तमीज़
 के फल खाने से मना करता है ! बहुत से कहेंगे कि अभी
 तक कोई प्रमाण नहीं दिया कि खुदा ने ज्ञान का फल
 खाने को मना किया था इसका प्रमाण देखो उत्पत्ति

पुस्तक पर्व २ आयत १५ । १६ । १७ और परमेश्वर ईश्वर ने पहले आदम को अदन के बाग में रखा कि उसको बागवानी और निगहबानी करे और खुदाबन्द खुदा ने आदम को आज्ञा देकर कहा कि—

तू बाग के हर वृक्ष का फल खाया कर लेकिन नेक व बदकी पहिचान के वृक्ष से न खाना जो खाया तो तू मर जायगा ! यह है ईसाइयों के खुदा की आज्ञा ! भला जब खुदा ने तो नेक व बद को तमीज से आदम को अलग रखा लेकिन सांपने कृपा करके आदम को तमीज करादी ! जिससे हमारे भाई ईसाई भी दावे से भ्रष्ट संसार [अशरफुल्लमखलूफात] में उत्तम होने में अपना भाग समझने लगे—वरना उनके खुदा को तो आदमी का बेतमीज हो रखना स्वीकार था ।

परन्तु वाइबिली सांप ने इन्सान को तमीजदार बना दिया वह नहीं चाहता था कि मनुष्य तमीज पैदा करके उत्तम बन जावे । बल्कि आदमी को ज्ञान प्राप्त करने से ईसाइयों के खुदा को इस बात का डर हो कि कदा-

* क्या वाइबिली सांप बातचीत भी किया करता था ?

चित् मनुष्य अमृत के पेड़ के फल खाले और हमारे बराबर होजावे बहुत से लोग हैरान रहेंगे कि खुदा और खौफ से क्या मतलब ? लेकिन हाँ जनाब ! ईसाइयों का खुदा इसी प्रकार का है इसके प्रमाण में देखो किनाब उत्पत्ति [पर्व ३ आयत २२-२३] और खुदाबन्द खुदा ने कहा कि देखो मनुष्य नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिन्द हो गया अब ऐसा न हो कि अपना हाथ बढ़ावे और अमृत के वृक्ष से भी कुछ घेबे खावे और सदा जीता रहे इस लिए खुदाबन्द खुदा ने उसको बाग़अदन से निकाल दिया ।

इससे भी बढ़कर और क्या भय का सबूत दरकार है खुदा को डर क्यों न हो क्योंकि एक और सबका मालिक तो परमेश्वर है नहीं जो सबपर प्रभाव अधिकार रखता है और न वह अनन्त ही है बल्कि ईसाई मजहब में खुदाओं की एक कौम या जमाअत है जैसा कि ऊपर की आयतों में खुदा के अपने वाक्य से मालूम होता है ।

क्योंकि वह कहता है कि मनुष्य नेक व बदकी तमीज में हममें से यानी खुदाई कौम में से एक की मानिन्द

होमया यानी नेक वदकी तमीज में तो खुदाके बराबर हो गया सिर्फ अमृत के फल खाने का फर्क रहा ईसाई मजहबमें खुदाओंकी कौप होनेका एक और भी सबूत लेतीजिये पॉलूसका खत इवरानियों को (पत्र १ आयन ६) प. खुदा ! तूने नेकीसे मुहब्बत और बदीसे दुश्मनी रखली इस वास्ते ऐ ईश्वर ! तेरे खुदाने तुझे तेरे शरीकांका निश्चय खुशो के तेलसे अधिक अभिषेक किया क्या अब भी कोई ईसाई इनकार कर सकता है कि ईसाइयों का खुदा अकेला ही मालिक नहीं है बल्कि उसका खुदा और उसके शरीक साभी भी मौजूद हैं ?

भला ! जिनके खुदाका खुदा और शरीक (साभी) भी हों ! ! ! अब हम पूछते हैं कि वह किस खुदाके पासको मुक्ति मानेंगे ?

पादरी गुलाममसीह साहब और दूसरे पादरियों को जो खुदाके पाससे मुक्ति मानते हैं सोचना चाहिये कि किस खुदाके पाससे मुक्ति होगी क्योंकि ईसाइयोंके मजहबमें तो खुदाओं का एक झुण्ड है जो खुदाके अपने वाक्यसे प्रगट हो रहा है और ईसाइयोंके खुदाका परिमित और शरीरधारी होना भी उनकी

किताबोंसे ही साबित होता है क्योंकि ईसाइयों का खुदा भी आदमीकी मूरतका और मनुष्यकी मानिन्द है इसके सधृतमें देखो किताब उत्पत्ति (पर्व १ आयत २६) तब खुदाने कहा कि हम मनुष्यको अपनी मूर्त और अपनी मानिन्द बनायें इस आशयसे मालूम होता है कि ईसाइयों के खुदाकी शक्त आदमीके अनुसार है और वह आदमी की तरह अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है इसके सिवाय खुदाके परिमित होनेका और भी सबूत है देखो किताब उत्पत्तिकी बर्ष ३ आयत = और उन्होंने खुदा और खुदाकी आवाज—जो ठण्डे वक्त बागमें फिरता था सुनी उसने और उसकी स्त्री ने आपको खुदाबन्द खुदाके सामनेसे बागके पेड़ोंमें छिपाया अब बुद्धिमान् समझ सकते हैं कि ईसाइयोंका खुदा मनुष्य है या और कोई ।

भला कैसे शोककी बात है कि जिस मज़हबका खुदा बागोंकी सैर करता फिरे—जिसको इसद व कीना ईषा द्वेष) हो जो तमीज यानी नेक वदकी पहिचान आदमी को देना न चाहे और जिसको डर हो कि अगर मनुष्य ने अमृतके पेड़का फल खाया तो हममेंसे एकके बराबर

हो नायगा जिनके खुदाको पैदायशके लिखते समय ये भी विचार न हो कि वह चौथे दिवस सूर्य और चांदको पैदा करे, भला दिन और रातका फर्क सूर्य और चांद के कारण है और ये चौथे दिन पैदा हुए तो ईसाई सारवान बतलावें कि पहले तीन दिन किस तरह हुए जो जुबान (जीभ) से तो खुदाको सर्वशक्तिमान् कहें लेकिन भ्रमजन ये साबित कर कि उसे काम करनेके पहले किसी विषयका ज्ञान भी नहीं होता क्या ऊपरकी आयतको पढ़कर कोई भी बुद्धिमान् पुरुष यह कह सकता है कि ईसाइयोंका खुदा सर्वशक्तिमान् और दयालु है ?

ईसाइयों को जो नैक व बदकी तमीज है वह खुदा की दया से प्राप्त नहीं हुई ॥

बल्कि सांपकी कृपाका फल है जो तमीज और एजइव वालोंके पुरुषाओंको पशुओंसे श्रेष्ठ बनाने वाली साबित हुई वही तमीज ईसाइयोंके पूर्वज आदमको दोषका तमगा पहनाने वाली हुई जब ईसाई लोग ईश्वरको शरीरधारी और परिमित मानते हैं वो हम पूछते हैं कि जमीन और आसमानके पैदा करनेसे पहले आपका शरीर धारी खुदा जो आदमीकी शकल का है

कहाँ पर मौजूद था क्योंकि उस वक्त कोई जगह तो थी ही नहीं और शरीरधारी चीज बगैर जगहके रह नहीं सकती अब जब तक ईसाई लोग अपने शरीर धारी खुदाके तख्तको ये न बनलायें कि वह कहाँ था तब तक उनके मजहबी कायदे बालूकी भीतरसे भी अधिक कपजोर रहेंगे और जिस तख्त पर अब उनका खुदा और उसका बेटा मग अपने शरीरों के बेटा है उस तख्तकी उत्पत्तिका जिक्र उत्पत्तिकी पुस्तकमें तो दिखाई नहीं देता कदाचित्त ये कदीम अनादि हो ।

ईसाई लोग सिवाय खुदाके किसीको भी कदीम (अनादि) नहीं मानते मग यह भी प्रश्न पैदा होता है कि एक खुदाके सिवाय बाकी खुदाओंको कौम कदीम है और हर एक खुदा अनादि है तो उनमें आपस में कुछ फर्क था या नहीं और यह भी प्रश्न पैदा होता है कि खुदान जमीन व आसमानको पैदा किया था क्योंकि अगर एक खुदा होता तो हर एक आदमी मानलेता कि एक ही पैदा करने वाला है चूंकि यहाँ खुदाओंकी कौम है तो यह सवाल जायज है कि उसने जमीन व आस-

मान बनाया और उस समय वाकी खुदा उनकी मदद करते रहेगा नहीं और उस खुदाई कौममें सर्वशक्तिमान् खुदा कौनसा है क्योंकि जब तक मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ईसाई मजहबमें कर्मों से मुक्ति होती नहीं सकती जिसका इकरार पादरी गुलाम मसीह साहब मास्टर स्कूल मैनपुरी ने अपनी किताब (रक्ष-नामुल) में किया है वह खुदाके फजलसे मुक्ति मानते हैं और परमात्माओंकी एक कौम मालूम होती है । अब उसमें से किस खुदाके फजलसे मुक्ति होगी और मुक्तिमें कौन पास होगा और आत्माका तकजा किस खुदाके पास पहुँचना है जब तक ईसाई साहबान इन सबालों का जवाब न दें तब तक उनके सारे दावे व्यर्थ मालूम होते हैं ।

(१ हेतु) कोई परिमित चीज अपरिमित शक्तिरत्न नहीं सकती (२ हेतु) कोई साकार चीज बिना आधार यानी जगह के रह नहीं सकती (३ हेतु) सर्वशक्तिमान् परमात्माओं की जमाअत झुण्ड हो नहीं सकता (४ हेतु) सब विद्याओंका जानने वाला ईश्वर किसी काम में भूल नहीं कर सकता ।

सर्वशक्तिमान् ईश्वरको कहीं यह डर हो नहीं सकता कि कोई उसकी उत्पन्न की हुई तमीज और अमृत का फल खाने से उसके बराबर हो जावेगा और आदमी की शकल वाला ईश्वर इस संसार को पैदा नहीं कर सकता क्योंकि परिमित चाज की शक्ति परिवित होने से उससे अरिमित कामों का होना असम्भव (नामुमकिन) है हमारे बहुत से मित्र कहेंगे कि जब ऐसी दशा ईसाई मजहब की है तो बुद्धिमान लोग उसे कैसे मान गए ? पाठकगण ! यह तो आपको ऊपर की आयतों से स्पष्ट पता लग गया होगा कि ईसाई मजहब तो अकल व तमीज (बुद्धि व विवेक ज्ञान) को तो गुनाह का कारण बतला कर पहले ही अलग करा देता है जब बुद्धि दूर हो गई तो फिर तहकीकात कौन कर सकता है क्योंकि किताने पैदायश के लेखानुसार बुद्धि शैतान की दी हुई और मनुष्य को अपराधी बनाने वाली है केवल बुद्धिहीन पशुही मजहब में अच्छे हैं और मसीह ने इजील में भी इस बातको बतलाया है क्योंकि वह कुल अपने पैलों को भेदे और अपने को गढ़रिया

बतला रहा है भला जो महरिये की भेड़ें हों वह तहकी-
 कान क्या कर सकती हैं ? चाहे कोई ईसाई कैसा ही
 बुद्धिमान हो वह जब तक भेड़ बनकर मसीह मजहब की
 बातों को न माने तब तक उसको मसीह अजहब पर
 ईमान कामिल (पूर्ण विश्वास) नहीं हो सकता जो
 मनुष्य इनकी भेड़ों को बुद्धि सिखावे उसे वह शैतान का
 बटकाया हुआ कह देंगे इतने भेड़ बन जाने से तभीज
 नहीं रही ईसाइयों का परमेश्वर तो मनुष्य को त्रेतभीज
 रखना चाहता था परन्तु सांप की कृपा से न रख सका
 लेकिन उसके बेटे मसीह ने अपने बाप का काम पूरा
 कर दिया अर्थात् मनुष्यों से अकल दूर करवा कर
 उनको भेड़ बना दिया और आप गहरिया बन गया
 और कराड़ों आदमों उस गहरिया गुरुकी परचीमें लग
 गये जहाँ ईसाई मजहबने अकलको दखलको मजहबसे
 दूर किया वहाँ हजारों गलत बातोंको कबूल करना पड़ा
 क्योंकि अकल ही एक ऐसा औजार है कि जिसके
 कारण मनुष्य गलतियोंसे बचकर सीधी राह पर जा
 सकता है ईसाई लोगोंका यह विश्वास किजना कमजोर
 है कि वह आत्माको पैदा हुआ मानकर बुद्धिको अनन्त
 मानते हैं परन्तु संसार में पैदा हुई चीजें कभी अनन्त

नहीं कहलाती क्योंकि एक दिनारे वाली नदी नहीं होती लेकिन उनके मजहबकी विद्या फिलामफी ही निराली है कि परमेश्वर को परिमित मानकर सर्व शक्तिमान मानता और आत्माको पैदा हुआ मानकर अनन्त बतलाना अगर कोई इनसे पूछे कि क्या कभी अनित्य भी अनन्त हो सकता है अनन्त होने के लिये अनादि होना लाजिमी है जो नित्य की तारीफ है आप उन बातों को जिनको गुजरने के बाद लोगों ने त-हकीकात करके लिखा अपौरुष वाक्य बताते हैं।

इतिहास तयारीखका अपौरुष वाक्य ईश्वरीय ज्ञान बताने वाले भी हजरत हैं और आपके दिमाग में वह लेख जिनमें आपस में विरोध हो जिनके विषय वृद्धि के विरुद्ध हों कानूनकुदरत के खिलाफ हो जब अपौरुष वाक्य हैं तो कौनसी गलती है जिसके होने से आपको मजहब बरी हो सकता है ? हमें जफसोस होता है कि जब इस मजहब के चलने वाले कहते हैं कि हम क्यों तहकीकान करें हमें अपने मजहब में शक्त हो तो हम बहस करें-अगले नम्बरों में हम मसीही मजहब की तयाम इल्मी कमजोरियों को सिलसिले वार पेश करेंगे और जिस तरह हमारे वसीह दोस्तों ने रामकृष्ण परीक्षा

मे उनके चाल व चलन की तहकीकात की है अब हम अकली तौर पर मसीह क चाल व चलनकी परीक्षा करेंगे और दिखलावेंगे कि श्रीगमचन्द्र व मसीह की सुशीलता में कितना अनन्तर है जहाँ तक होगा हम किन्हीं माचीन बुजुर्गों पर अपनी तरफ से गढ़कर कोई अपराध नहीं लगावेंगे वल्कि वाईबिल के लेख पर ही अपनी तहकीकात की चुनिशद रखेंगे ।

हम अपने व्याख्यानों में कमसे कम चालीस व्याख्यान ईसाई मजहब के मुतन्निक पेश करेंगे और दिखलावेंगे कि जिन लोगों ने अपने धर्म के न जानने से ईसाई मजहब को कबूल किया है उन्होंने कैसी गलती खाई है और यह भी दिखलावेंगे कि इन गलतियों के पैदा होने के कारण क्या हैं गरजे कि हम थोड़े अरसे में ही ईसाई मजहब की चिकनी चुपड़ी बातों पर जिस वो भेले भाले लोग गलती से सही समझकर भूल जाते हैं और अपने धर्म और जिन्दगी को तबाह करके ईश्वर के हुक्म की तामील से अलग होकर दुःखों के गहर गढ़ों में गिर जाते हैं उनकी सच्ची तहकीकात पेश करके सर्वे साधारण को ईसाइयों के भ्रम से बचाने का चत्न करेंगे ॥ इसके और भाग भी तयार हैं ।

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती ।

“वैदिक पुस्तकालय” मुरादाबाद के पुस्तकों का

सूचीपत्र ।

श्री स्वामी दर्शनामन्दजी कृत पुस्तकें ।

स्वामी जी का तीन दर्शनों (शास्त्रों) पर भाष्य न्याय-
दर्शन-भाषा भाष्यसू० १॥) वैशेषिकदर्शन-म० १॥) सांख्य १]

उक्त स्वामी जी की पुस्तकें ।

ईसाईमत परीक्षा]॥ भौदूजाट और एक डाक्टर पादरी
साहब का मुवाहिदा]॥ वेद किस पर प्रकट हुए]॥ वेदों
की आवश्यकता]॥ मुक्ति और पुनरावृत्ति -]॥ ईश्वर विचार
प्रथम भाग]॥ द्वि०]॥ ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग]॥ नवयुगको
उठा]॥ क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं]॥ धर्म-
शिक्षा]॥ उन्नीसवीं सदी का अध्यापन]॥ बालशिक्षा
-] महाअन्धेर राजी]॥ बोहमुद्दर]॥ भोतवाद]॥ धर्म
व्यवस्था]॥ अविद्या का प्रथम अङ्ग]॥ दूसरा अङ्ग]॥ स्थावर
में जीव विचार]॥ पटशास्त्रों की उत्पत्ति]॥ स्वामी दया-
नन्द का उद्देश्य]॥ कनकुकवे गुरु बैल की वृद्ध]॥ आत्मिक
बल]॥ आत्मिक शिक्षा]॥ ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या
]॥ प्रश्नोत्तरी]॥ कोपीन पञ्चक]॥ रामायणसार]॥ जैनी
परिदोषों से प्रश्न]॥ ईश्वर जगत् कर्ता है]॥ हिन्दुओं की
छाती पर जहरीली छुरी -] बकरा विनय]॥ शिवलिंग पूजा
विधान]॥ जैन धर्म]॥ व्याख्यान सुक्तावली]॥ कुरान की
छानबीन]॥ तत्त्वज्ञान की कथा]॥

प० शङ्करदत्त शर्मा

वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद ।

* ओ३म् *

संख्या १

ईसाई मत में मुक्ति असम्भव है ।

७७७७७७७७

लेखक

श्री० १०८ स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती

जिलको

पं० बाबुरदत्त शर्मा ने अपने लिखे
अपने शर्मा मैथीन प्रिन्टिंग प्रेस मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

द्वितीयवार १०००] मूल्य ॥ सैंकड़ा २॥

* ओ३म् *

ईसाई मत में मुक्ति असम्भव है ।

महाशयो !

हमारे ईसाई मित्रमोक्षको अनन्त मानते हैं । जिसका आशय यह है कि इसका अन्त न होगा यद्यपि यह शब्द प्रत्येक जातिको प्रिय है किन्तु इसकी असलियत पर विचार करने से पोल खुल जाती है क्योंकि ऐसा कोई मत नहीं जो मोक्ष (निजात) को अनादि मानता हो क्योंकि जब वह जीवात्मा को ही अनादि मानने से इंकार करते हैं तो मुक्ति को अनादि कैसे कह सकते हैं, अब यह प्रश्न है कि जो मुक्ति पैदा होती है वह आत्मा का स्वभाविक गुण है, या नैमित्तिकगुण, यदि स्वभाविक गुण स्वीकार किया जाय तो मुक्ति के लिये किसी साधन की आवश्यकता

नहीं-किन्तु मत्पेक मत अपने विश्वास को मुक्ति का साधन मानना है अतएव कोई भी मत मुक्ति को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं बतला सकता-क्योंकि मुक्ति के माने छूटने के हैं। और छूटता वह है जो पहले बँधा हुआ हो अतएव मुक्ति आत्मा का स्वाभाविक गुण हो ही नहीं सकता, प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि मुक्ति आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं, तो क्या जिस बन्धन से मुक्ति पाता है, वह आत्मा का स्वाभाविक गुण है ? उत्तर मिलता है नहीं क्योंकि यदि आत्मा का स्वाभाविक गुण बन्धन माना जाय तो मुक्ति किसी दशा में हो ही नहीं सकती। स्वाभाविक गुण सदा गुणी के साथ ही रहता है और बन्धन के अर्थ ही खुले शब्दों में प्रकाशित करते हैं कि वह नैमित्तिक गुण है, क्योंकि बंधता वह है जो प्रथम छूटा हो अतः बन्धन और मुक्ति दोनों नैमित्तिक गुण हो सकते हैं। वस किसी नैमित्तिक गुण का अनादि होना ईसाई फलासफी में ही हो सकता है और में नहीं-क्योंकि पदार्थ (मफहूम) का भाग तीन दशाओं में हो सकता है या वह नित्य सत् पदार्थ (बाजिबुलबजूद) हो जिसका

स्तक्ष्ण विद्वानोंने यह किया है कि जिसका आदि तथा अन्त न हो। अर्थात् वह अपने अस्तित्व के लिये साधनों का आश्रित न हो क्योंकि मुक्ति का साधनों के आश्रित होना उसके नित्यपन को नष्ट करता है दूसरा पदार्थ अनित्य (मुष्किल-तुलवजूद) जिसका दो अभावों (नफियों) के मध्य होना आवश्यक है अर्थात् एक प्रागभाव जो उत्पत्ति से प्रथक हो दूसरा प्रध्वंसाभाव जो नाश के उपरान्त हो, क्योंकि मुक्ति को अनन्त मानने वाले उसके प्रध्वंसाभाव को जो (नफी) नाश के उपरान्त हो स्वीकार नहीं करते अतः मुक्ति अनित्य पदार्थ नहीं कहला सकती। तीसरा पदार्थ सम्भव है जिसका होना हीनों काल में असम्भव हो और जिसका कोई दृष्टान्त न मिले जैसे शशङ्ग (खरगोश के सींग) तथा बन्ध्या का पुत्र क्योंकि जिसका बेटा हो वह बन्ध्या कहला ही नहीं सकती। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उत्पन्न होकर अनन्त हो यदि किसी ने एक किनारे वाली नदी देखी होती तो ईसाइयों की मुक्ति सम्भव हो सकती है किन्तु एक किनारे की नदी कहीं दृष्टि गोचर नहीं होती

असम्भव अनन्त मुक्ति असम्भव ही मानी जा सकती है । बड़े आश्चर्य का स्थान है कि जब ईसाई मत में आत्मा अनादि न होने से अनन्त नहीं हो सकती, क्योंकि ईसाई और मुसलमान आत्मा को अनादि नहीं मानते । जब आत्मा अनादि नहीं तो अनन्त किस तरह हो सकती है, जब आत्मा अनन्त हो ही नहीं सकता तो मुक्ति अनन्त किसप्रकार कहला सकती है । हमारे ईसाई मित्र दूसरे पक्षों की परीक्षा कर रहे हैं कहीं राम परीक्षा कहीं कृष्ण परीक्षा गुरु परीक्षा इत्यादि यदि मुक्ति परीक्षा भी कर लें तो इस असम्भव के गढ़ों में स्वयं न गिरते और दूसरों को गिराते किन्तु हज्जील के देखने में पता चल सकता है कि मसीहने ईसाइयों को अपनी भेड़ें बताया है । और भेड़ों की भाँति है कि वह बिना विचारे एक दूसरी के पीछे गढ़ों में जा गिरती हैं, ऐसे ही हमारे ईसाई मित्र बिना विचारे ही गढ़ों में जा गिर रहे हैं ईसाई मत अनादि तो है ही नहीं क्योंकि उसका सन् उसको नया बताता है उन्होंने जिस बौद्ध मत से इस विचार को ग्रहण किया वहाँ ऐसा ही वर्यनथा यदि वह परीक्षा करके बुद्ध के उद्देश्यों को अपने मत में प्रकाशित करते तो ऐसी भूल न करते इस भूल की

जीव उपनिषदों के न जानने से हुई है यह तो किसी का सन्देह नहीं होसकता कि उपनिषदोंसे ईसाई मत अथवा बौद्धमत वाद उत्पन्नहुए हैं क्योंकि जो उपनिषदोंमें श्रामणिक वात है वह ब्राह्मणों और वेदों से ली गई हैं कि जिनपर बहुत से टीके निघमान हैं शंकर स्वामी का भाष्य उपनिषदों पर है उपनिषदों में तो यह लिखा है कि ब्रह्मलोक की आयु तक जीव मुक्ति से नहीं लौटता, लोगों ने यह समझ लिया कि कभी नहीं लौटता उपनिषदोंसे हिन्दुओं ने लिया और उनसे बौद्धमत वालों ने और बुद्ध मत से ईसाइयों ने लिया, किन्तु यह प्रश्न है कि यदि ईसाई लोग मुक्ति को अनन्त स्वीकार करें तो उसको किस पदार्थ में रखेंगे हमारे माननीय पादरी ज्वालासिंहने कहाथा कि अनित्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं "एक मुख्य दूसरे गौण" किन्तु किसी प्रकार का अनित्य क्यों न हो उसमें जो लक्षण अनित्यका है वह तो अनिवार्य ही है और अनित्य का दो अभावों के मध्य होना अवश्य ही अनिवार्य है । यदि संसार भी अनन्त होजाये तो सूर्य चन्द्रादि ब्रह्माण्ड भी अनन्त होसकते हैं किन्तु उनको कोई अनन्त स्वीकार नहीं करता, अतएव अनन्त मोक्ष (निजात अब्दी)

एक ऐसा गड़वा है जिसके आभितरव का सिद्ध करना हमारे मित्रों (ईसाईयों के लिये) को असम्भव है, यदि अनन्त अर्द्धांशों के अर्थ स्थिर (मुस्तकिल) नौकरी के समान चिरस्थायी के लिये जावें तो सम्भव हो सकता है, जिसको मानने से हमारे मित्र इंकार करते हैं, जहां तक ध्यान से अनुसंधान किया जाता है, (मसलूक शै संसारीवस्तु अनन्त (अवदी) साधित नहीं हो सकती प्रत्येक सांसारिक वस्तु का नाश होना अनिवार्य है प्रत्येक उत्पन्न हुए के साथ मनु अक्षय्य भारी है विलम्ब से हो वा शीघ्र हमारे ईसाई मित्र जब एक भी दृष्टांत नहीं दे सकते तो उनको इस विषय (मसलूक) पर हठ करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष के लिये युक्ति और दृष्टांत का होना अत्यावश्यक है क्योंकि जिस दावे का कोई दृष्टांत नहीं उसको सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता यदि हमारे ईसाई मित्र एक भी दृष्टांत दें तो किसी बुद्धिमान को मानने से अस्वीकारी नहीं हो सकती जब नकशा और एकराफिया और जमीन मिल जाते हैं तब किसी को उन को मानने में शक नहीं होती क्योंकि आदि अनन्त पक्षों पर ईसाई लोग एक भी दृष्टांत नहीं दे सकते, इसलिये वे वाली मुक्ति का अनन्त बताना असम्भवोक्ति दोषपूर्ण है। इति ।

सूची पत्र ।

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी की कृत पुस्तकें ।

स्वामी जी का तीन दर्शनों (शास्त्रों) पर व्याप्य न्याय-
दर्शन-भाष्य (भाष्य सू० १॥) वंशेषिकदर्शन- सू० २॥) सांख्य २]

उक्त स्वामी जी की पुस्तकें ।

ईसाई मत परीक्षा)॥ भौंडूटाट और एक डान्दर पादरी
साहय का मुवाहिसा २) वेद किस पर प्रकट हुए)॥ वेदों की
आवश्यकता)॥ सुक्ति और पनरावृत्ति -)॥ ईश्वर विचार
प्रथम भाग)॥ द्वि०)॥ ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग)॥ तपयुक्तों
उठो)॥ क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं)॥ धर्म
शिक्षा)॥ उन्नीसवीं सदी का सच्चा बलिदान)॥ परलशिजा -)
महाअन्धेर राजी)॥ मोहगुद्गुर)॥ भोगवाद)॥ धान्न व्य-
वस्था)॥ अविद्या का प्रथम अङ्ग)॥ दूसरा अङ्ग)॥ स्वादर में
जीव विचार)॥ पट्टास्त्रों की उत्पत्ति)॥ स्वामी दर्शनानन्द
का उद्देश्य)॥ कनकुरवे गुरु बैल की पूछ)॥ आत्मिक शक्ति)॥
आत्मिक शिक्षा)॥ ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या)॥ अक्षर-
त्तरी)॥ कोपीन पक्षक)॥ रामायणकार)॥ जैनी परिउतों से
प्रश्न)॥ ईश्वर जनत् कर्त है)॥ हिन्दुओं की क्षत्री पर जहरी-
ली छुरी -) बकरा दिनय)॥ शिवलिंग पूजा विधान)॥ जैन
धर्म)॥ कुरान की जानबीन ।) तत्वेत्ता ऋषी की कथा ।)

पं० शङ्करदत्त शर्मा

वैदिक पुस्तकालय-पुरादायाद,

ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः

भोंदूजाट और एक डाक्टर

पादरी साहब का शास्त्रार्थ ।

ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः

सम्पादकः—

परलोकवासी श्री १०८ स्वामी

दर्शनानन्द जी सरस्वती.

इस शास्त्रार्थ में पादरीसाहब के भोंदूजाट ने
छक्के छुड़ादिये, यह पुस्तक सर्वउपयोगी है।

पं० शङ्करदत्त शर्मा ने अपने
“शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस” मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

सप्तमधार १०००] सन् १९१० [मूल्य ३]

यवनमत खण्डन की पुस्तकें तर्क इस्लाम ।

इस पुस्तक में कोई २०२ के करीब आयतों के हवाले देकर उपरोक्त मतको मिष्टर धर्मपाल ने झुटलाया है । जिसका जवाब आज तक किसी ने भी सन्तोष जनक नहीं दिया मू० ।)

विपलता ।

नखले इस्लाम का अनुवाद थोड़ा ही बाकी है । पुस्तक बड़े काम की है भारत के प्रत्येक नवयुवकों के देखने योग्य है कीमत ।=)

यवनमत परीक्षा ।

इस पुस्तक के लेखक—श्री पं० लेखनाम जी आर्य-पथिक है पुस्तक बड़े अनुसन्धान से लिखी गई है इस पुस्तक को पढ़कर तथा सुन कर भियां लोग तोया दिया मचाते हैं । १२४ सफे की पुस्तक जो कि उत्तम कागज १२ पेजी २०+२६ पर छपी है मू० -।

यवनमतादर्श प्रथम भाग मू० १)

गाने योग्य भजन पुस्तकें ।

भजन अंधेरखाता)॥ भजन तेजसिंहशतक ।-) भजन पचासा प्रथम भाग -)॥ द्वि० =, नगरकोर्त्तन—पाठक रामस्वरूप कृत -)॥ वनिताविनोद =) कर्णाभृत =) बड़ी गौ पुकार चालीसी)॥ नूतनभजन प्रकाश =) वैदिकपताका =) गौ भक्ति प्रकाश -) आनन्द मङ्गल =) आनन्दलता =)॥ ज्ञानोपदेश)॥ वसन्तवहार =)॥ स्त्री ज्ञान गजरा तीनों भाग =) स्त्री गीत प्रकाश)॥ स्त्री गीतसागर प्रथम भाग)॥ द्वि०)॥ भजनानन्द चेतावनी =)॥ मिलने का पता—वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद.

❀ ओम् ❀

एक डाक्टर पादरीसाहब का भोंदूजाट के साथ

प्रश्नोत्तर ।

एक डाक्टर पादरीसाहब ईसाई मतकी मनादी और यीनारियों का इलाज करते हुए जाटों के गांव में जा निकले वहाँ एक पेड़के नीचे तम्बू तान उपदेश करने लगे प्रथम भागवत वगैरह पुस्तकों का हवाला देकर हिन्दुओं के मज़हब को खूब झूठा बतलावा बाद अज़ा बाइबिल की खूबियां बयान करके बताया कि तुम लोग खुदायन्द ईसामसीह पर ईमान लाओ तब वहाँके बाशिन्दों में से जो बाज़ दवाओं के लालच से और बाज़ तमाशा समझ इकट्ठे होगये थे उसमें एक ज़ादजी भी खड़े थे जिसका नाम भोंदू था तमाम गांव में सब से बड़ा बेवकूफ़ मशहूर था, पादरी साहब से कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं और नाख्वांदा और बेवकूफ़ आदमी हूं आपको बातों को अच्छी तरह पर नहीं समझता अगर आप किसी तरीक़े से मुझको समझा दें कि आपका मत सच्चा है तो मैं बहुत खुशी से उसको कबूल करूँ ।

पादरीसाहब—कहो क्या बात, तुम्हारी समझ में नहीं आई ।

भौंठूजाट—प्रथम मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक दिलकुल बिना पढ़ा महज़ जाहिल बरायनाम आदमी हूँ मुझको बेवकूफ़ समझ कर गाँव वाले मेरी बातों से बुना नहीं मानते अगर कोई लफ़्ज़ बेजा मेरे मुँह से निकल जावे तो मेहरबानी करके आप मुझको माफ़ फरमावें क्योंकि आप दाना हैं ।
पादरीसाहब—बेवकूफ़ नहीं तुम तमान गाँव वालों से ज़िंदा आलमन्द मालूम होते हो जो प्रभु ईसामसीह ने तुम्हारे आत्मा के भीतर प्रकाश बिछा तुम बिना भय वर्णन करो हम कुछ अप्रसन्न न होंगे तुम्हारे अनुकूल लोगों को ईश्वर बहुत प्यार करता है ऐसे ही लाग आसमान की वादशाहत में सम्मिलित होंगे,

भौंठूजाट—खुदायन्द ईसामसीह कौन थे ?

पादरीसाहब—खुदा के बेटे ।

भौंठूजाट—खुदाके कितने बेटे हैं ?

पादरीसाहब—केवल एक बेटा है ।

भौंठूजाट—तब तो तुम्हारा खुदा अधिक भान्यवान् नहीं है क्योंकि यदि वह बेटा मर जावे तो उसका जीवन नष्ट होजावे ।

पादरीसाहब—ऐसा नहीं होसकता ?

भोंदूजाट—अच्छा आप यह कहिये यदि खुदा का बेटा है तो स्त्री अवश्य होगी क्यों कि बेटा बिना स्त्री के नहीं हो सकता ।

पादरीसाहब—खुदा की कोई स्त्री नहीं है ।

भोंदूजाट—फिर वह किस के पेट से पैदा हुए ?

पादरीसाहब—मरियम के पेट से ।

भोंदूजाट—मरियम कौन थी ॥

पादरीसाहब—एक स्त्री थी ।

भोंदूजाट—उसका कोई पति भी था या नहीं ।

पादरीसाहब—उसकी मगनी यूसुफ़ नामी एक बर्दई से हुई, परन्तु विवाह होने से पूर्व अविवाहिता के पेट से ईसामसीह पैदा हुए ।

भोंदूजाट—क्या आपकी समझ में ऐसा हो सकता है ?

पादरीसाहब—हां हो सकता है ।

भोंदूजाट—मेरी समझ में ये आपका कथन नहीं आता कि बिना पुरुष के साथ संगति किये किसी कारी या ध्याही से लड़का उत्पन्न होजावे यदि कहीं पर ऐसा हो भी जाता है तो हम गांव के रहने वाले गँवार लोग भी उसको मुख्य पुत्र नहीं कहते ।

पादरीसाहब—तुम बड़ा गँवार, आदमी है ऐसी बातें तुम जंगली आदमियों के यहां हुआ करती हैं सम्य मनुष्यों की बातें जो

भौंदूजाट—दीनदयाल मैंने तो आप से पूर्व ही निवेदन कर दिया था, कि मैं गँवार मनुष्य हूँ अगर कोई बेजा बात मेरे मुँह से निकल जावे तो क्षमा करें क्योंकि मुझको यह ज्ञात नहीं था कि काज़िय लोगों के साथ ऐसी वार्त्तालाप नहीं किया करते हम जंगली लोग तो उसको सच जानते हैं।

पादरीसाहब—तू असह्य जंगली है तेरा नाम भौंदू बहुत ठीक गाँव वालों ने रक्खा है जो शुद्ध शब्द को मही समझता फिर सभ्य मनुष्यों की बात को क्या समझेगा।

भौंदूजाट—दीनदयाल आप घुरा न मानें मैं जंगली मेरा बाप, दादा, परदादा, जंगली आप काज़िय आप के बाप दादा काज़िय।

पादरीसाहब—हम काज़िय नहीं काज़िय भूँठे को कहते हैं जैसे तुम्हारे सदस्य मनुष्य होते हैं।

भौंदूजाट—महाशय ! अप्रसन्न न हो अज्ञानता के कारण मेरे मुँह से ऐसा निकल गया मुझ को आप काज़िय नहीं किन्तु वाज़िय कहें मैं अप्रसन्न न हूँगा यदि आप मज़ज़ूब हैं तो मज़ज़ूब ही सही हम गँवार जाट लोग इन बातों को नहीं समझते।

पादरीसाहब—इस बात को छोड़ो मुर्ख उ कोई दूसरी बात पूछो जो तुम्हारी समझ में आवे।

भौंदूजाट—बहुत अच्छा महाशय इन दिनों सी पत्रागियों के पेट से लड़के उत्पन्न होते हैं क्या

भी ईसामसीह हैं ?

पादरीसाहब—ऐसा नहीं हो सकता ।

भोंदूजाट—हमारे गांव में थोड़े दिनों से एक मुद-
रिंस आया है जो हमारे लड़कों को पढ़ाता है उसने
एक समाचार पत्र के भीतर से ये पढ़ कर सुनाया है
कि एक लड़की जिसका पति विवाह होने से दो दिन
पश्चात् मर गया था और विवाह के समय उसकी उम्र
केवल ५) वर्ष की थी परन्तु अब वह लड़की युवा
होगई है एक लड़का पैदा हुआ है ।

पादरीसाहब—तुम लोग बड़ा मूर्ख है जो नहीं
समझता वह लड़का जो उस लड़की से उत्पन्न हुआ
इरामी बेटा है और ईसामसीह खुदा से उत्पन्न हुए थे
इस लिये वह खुदा के बेटे हैं और खुदा भी हैं ।

भोंदूजाट—भला जी तब उनकी आकृति आदमियों
के विरुद्ध होगी जैसे घोड़ी और गधे से खिच्छर एक
तीसरी प्रकार की आकृति पैदा होती है ।

पादरीसाहब—तुम बड़ा गँवार, आदमी है ऐसी
बातें जंगलियों के वहाँ हुआ करती हैं सभ्य लोगों
के वहाँ नहीं ।

भोंदूजाट—दीन दयाल ! आप का कथन सब प्रकार
झूक है हम लोग निःसंदेह मूर्ख जंगलियों के बेटे हैं ।
जैसा कि इतिहासों से प्रकट है यद्यपि आपको पूर्वजों की
कृपा से कुछ बुद्धि हमको आने लगी है जो सूत कातने

के लिये चरखे बनाते हैं परन्तु अब भी जंगलीपन हम लोगों में से नहीं गया क्यों कि यदि ऐसे न होते तो इतनी देर तक परिश्रम करके आप के समझाने से भी सच और झूठ की परीक्षा न कर सकते परन्तु ब्राह्मण लोग तो जंगली नहीं हैं वह पत्रा देखकर आपकी भांति परीक्षा की बातें बतलाते हैं ।

पादरी साहब—उनकी बातें सब झूठ और हमारी सच भोंदूजाट—हम कैसे जानें कि उनका कहना झूठ और आप का कहना सच है ।

पादरी साहब—वह काला आदमी है और हम गोरा आदमी है ।

भोंदूजाट—पुस्तक तो तुम्हारी और उनके पास एक ही प्रकार की हैं दोनों के पत्रे श्वेत और स्याही काली है ।

पादरी साहब—तुम बड़ा मूर्ख और भक्ती आदमी है कौनसी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई जल्दी पृष्ठों निष्फल बातों को छोड़ो ।

भोंदूजाट—बहुत अच्छा दीनदयाल यह कहिये कि ईसामसीह में वह कौनसी अनौखी बात थी जो हम में नहीं है इस तरह पर तो सब खुदा के बेटे हैं और खुदा भी हो सकते हैं ।

पादरी साहब—सब नहीं हो सकते क्यों कि वह बातें हर एक में नहीं हैं ।

भोंदूजाट—कल्पना करो कि वह सब बातें मुझ विद्यमान हैं ।

पादरी साहब—कैसे ?

भोंदूजाट—जैसे ईसामसीह खुदा भी हैं और खुदा के बेटे भी और उनकी मां एक खातन और बाप खाती था इसी तरह मैं खुदा भी हूँ और खुदा का बेटा भी हूँ मेरी मां जादनी और बाप जाट ?

पादरी साहब—इस बात का क्या प्रमाण ?

भोंदूजाट—आपकी बात का क्या प्रमाण ?

पादरी साहब—बाइबिल के भीतर लिखा है ।

भोंदूजाट—मेरे हृदय के भीतर ऐसा लिखा है ।

पादरी साहब—तुमने कैसे जाना ?

भोंदूजाट—आप इतने बड़े डाक्टर पादरी साहब होकर यह नहीं जानते कि हृदय को खुदा ने बनाया है जिसको बच्चे भी सतभते हैं सम्पूर्ण संसार के मनुष्य हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, मूसाई, पण्डित, मूर्ख हर एक से पूछलो कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

पादरी साहब—तुम जानता है हृदय क्या वस्तु है ।

भोंदूजाट—आप जानते हैं बाइबिल क्या वस्तु है ।

पादरी साहब—बाइबिल एक कलाम पाक है ।

भोंदूजाट—हृदय वह वस्तु है जिसके द्वारा बाइबिल जैसी और सैकड़ों इसी प्रकार की पुस्तकें बनाई गई हैं ।

पादरी साहब—हृदय को किसने बनाया ?

भोंदूजाट—परमेश्वर ने ।

पादरी साहब—इसी तरह से बाइबिल को भी परमेश्वर बेंबनाया ।

भौंदूजाट—मेरी बात का सम्पूर्ण संसार साक्षी है । आप की बात का कौन साक्षी है ।

पादरी साहब—हमारी बात के सब ईसाई साक्षी हैं ।
भौंदूजाट—जिस बात की एक जाति साक्षी हो वह ठीक था जिसको सब जातियां कहें वह ठीक ।

पादरी साहब—जिस बात को हम कहें वह ठीक ।

भौंदूजाट—यह आपने कैसे जाना इसी प्रकार तो हम भी कह सकते हैं ?

पादरी साहब—प्रभु ईसामसीह की करामात से ।

भौंदूजाट—प्रभु ईसामसीह में कौन कौन सी करामातें थीं ?

पादरी साहब—उसने सहजों मृतकों को जीवित किया, अंधों को आंखें दीं, कोढ़ियों को चंगा किया भूत निकाले, वह मर गया फिर ३ दिन के पश्चात् जीवित होकर अपने बापके पास चौथे आसमान पर चला गया अब उसके दाहिने हाथ की ओर बैठा है ।

भौंदूजाट—पहिले यह कहिये ? कि आकाश किसको कहते हैं ।

पादरी साहब—आज कल के दार्शनिक लोगों के कथनानुसार तो आकाश कोई वस्तु नहीं केवल शून्य स्थान की संज्ञा आकाश है परन्तु बाइबिल के अनुसार

आकाश एक ठोस वस्तु है जिसके ऊपर खुदा और उसका देते दोनों बैठे हैं ।

भौदूजाट—इन दोनोंमें से दार्शनिक लोगों का कहना ठीक है या पादरी साहब लोगों का ?

पादरीसाहब—पादरी लोगों का ।

भौदूजाट—पहिले तो अपने मुँह मियां मिट्टू बनना आपको उचित नहीं यदि उचित है तो इस बात का कोई प्रमाण भी हो ।

पादरीसाहब—बाइबिल में जो लिखा है वह पूरा २ प्रमाण है ।

भौदूजाट—बहुत अच्छा महाशय जो आज्ञा हो आप यह तो कहिये कि आपके ईसामसीह जो खुदा के दाहेनी ओर बैठे हैं सदैव बैठे ही रहते हैं या कभी कभी खड़े भी होजाते हैं और चल फिर सकते हैं या नहीं और दोनों आजकल क्या काम कर रहे हैं ।

पादरीसाहब—परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है ।

भौदूजाट—मेरे प्रश्न का उत्तर आपने ठीक २ नहीं दिया अस्तु आपकी इच्छा जो आज्ञा वह सिर माथे पर आप यह कहिये कि सर्वशक्तिमान् किस को कहते हैं ?

पादरीसाहब—जो सब कुछ कर सके ।

भौदूजाट—क्या परमेश्वर कोई अपना चाप भी बना सकता है ?

पादरीसाहब—नहीं बना सकता ।

भौदूजाट-क्यों नहीं बना सकता-जिस प्रकार बेड़ा बना लिया उसी प्रकार अपना बाप भी बना सकता है और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि उसने बेड़ा नो बनाया-पोता क्यों नहीं बनाया क्योंकि इस संसार में हम ऐसा किसी को नहीं देखते जो अपने कुटुम्ब की उन्नति देना न चाहता हो फिर उसने अपनी निजकी सन्तान का वंश क्यों खो दिया ?

पादरीसाहब-इन बातों को तुम लोग नहीं समझ सकते यह खुदा की बातें हैं उसको यही अच्छी तरह से जानता है ।

भौदूजाट-अगर आप अपने मतको अच्छी तरह से नहीं जानते तो क्यों गांधी २ में उपदेश करते फिरते हो कि अपने मत को छोड़कर ईसाई मत में आजाओ ।

पादरीसाहब-हमको ईसामसीह की ऐसी ही आज्ञा है ।

भौदूजाट-क्या आपको ऐसी आज्ञा है जो बात स्वयं अपनी समझ में भी न आई हो उसको दूसरों को समझाओ ?

पादरीसाहब-हम यह नहीं कहते कि खुदा की सब बातों को नहीं समझते बहुधा बहुतसी बातें हम नहीं समझ सकते ?

भौदूजाट-किन २ बातों को आप समझते हैं वह बतलाइये ।

पादरीसाहब-केवल इस पिछले जन्म के और कुछ बातें समझते हैं ।

भौंजूजाट-बहुत अच्छा महाशय अथ यह तो कहिये कि आपके ईसामसीह जो मृतक से जीवित होकर आकाश पर चढ़ गये थे तो कोई सीढ़ी लगा कर चढ़े थे या कुलांच मारकर, जैसे चन्द्र लँगूर कूद २ ऊपर चढ़ जाते हैं या किसी और युक्ति से।

पादरीसाहय-बिना सीढ़ी के स्वयं चढ़ गये थे।

भौंजूजाट-इस बात को कौनसी युक्ति से सिद्ध किया ?

पादरीसाहय-जो बाइबिल में लिखा है वह बहुत सच्ची युक्ति और पूरा २ प्रमाण है।

भौंजूजाट-जब कि आपकी बाइबिल में लिखा हुआ बहुत पक्का प्रमाण है तो हमारे पुरानों में तो ऐसी बड़ी २ करामातें लिखी हैं कि जिनके आगे आपको करामातें समुद्र और बूंदकी तुलना भी नहीं। एक पुरान में एक राजा का हाल इस प्रकार से लिखा है, जब कभी किसी शत्रु के साथ उस की लड़ाई होती थी तो सायंकाल के समय अपनी सेना के लाखों मनुष्यों को जो लड़ाई में मारे जाते थे एक दम में जीवित कर लेता था, और शत्रु के मनुष्यों को मृतक छोड़ देता था, और २ ये क्या किन्तु इस प्रकार की हजारों और लाखों करामातें पुरानों में विद्यमान हैं बात बढ़ने के कारण वर्णन करना उचित नहीं समझता, पहली बातों को जाने दो अब भी बहुतरे वैंच लोग ऐसे विद्यमान हैं। जो अन्धों को

और कोढ़ियों को घाघ्राओं के बल से अच्छा कर देते हैं, रहा भूत निकालने का कथन यह तो बहुत सहल बात है इस प्रकार के हजारों आदमी गांव में इस समय भी विद्यमान हैं जो अपने सिरों को हिला हिला कर और कुद २ कर भूतों को निकाला करते हैं इस प्रकार के आदमी नीचे जातियों में औतार लिया करते हैं।

पादरीसाहब-पुराणों में जो कुछ लिखा है वह सब झूठ है और बैद्य लोग औषधियों के बल से अच्छा करते हैं जैसे हम हैं पर ईसामसीह ने करामात के बल से चंगा किया था और आल कल के भूत निकालने वाले बड़े ठगिया हैं परन्तु पूर्वकाल के और ईसामसीह ठगिया नहीं थे।

भोंदूजाट-जिस तरह आपकी किताबों में लिखा है उसी तरह हमारी भी किताबों में लिखा है तुम्हारी किताबपर कौनसी खुदा की मुहर लगी हुई है जो हमारी किताबों पर नहीं है फिर वह कैसे जाना गया कि आप की किताब का लिखा हुआ सच है और हमारी किताब का झूठा।

पादरीसाहब-हमारी किताबों में जो कुछ लिखा है वह हजरत ईसामसीह के चेलों ने अपनी आँखों से देखा कर लिखा है इस से वह जाना जाता है कि सच है।

भोंदूजाट-आपने स्वयं अपनी आँखों नहीं देखा।

पादरीसाहब-निस्संदेह हमने नहीं देखा।

मौदूजाट-फिर आपने कैसे जाना कि उन लोगों ने आँखों से देखकर सब २ लिखा है।

पादरीसाहब-बाइबिल के अन्दर जो लिखा है वह सब सच है।

मौदूजाट-तुनी हुई बात ठीक होती है या आँखों से देखी हुई।

पादरीसाहब-आँखों से देखी।

मौदूजाट-महाशय मैं आँखों से देखी बात कहता हूँ काम लगाने लुनिये-मेरे पास एक दाती नौकर था जो इस जोता करता था, उसने लाखों मृतकों को जीवित किया। आँखों को आँखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, भूत निकाले मर गया इमहाने को पश्चात् जीवित होकर बिना कीटी लगाये केवल एक बांस के द्वारा पहले दूसरे तीसरे इत्यादि सातों आकाशों पर सब आदमियों के सामने चढ़ जाया करता था और सातों आकाश पर एक चक्र के ऊपर दोनों पैर से खड़ा होकर लोगों को खेल दिखलाया करता था, उसके बाप दादा भी उसमें आकर सम्मिलित हो गये थे उन्होंने बहुत से गांवों में इस प्रकार की करामतें दिखलाई, पर वह तीनों एक दूसरे से अलग हो गये और अब परोक्ष शिला के ऊपर चौदहवें आकाश पर तीनों बैठे हैं और मरसिहा फूँकने की मशक कर रहे हैं इसी तरह नटों के २४ अवतार पहले यहाँ विद्यमान थे आज इस तीनों के

२७ हो जाये हैं प्रलय के होने से कुछ दिन पूर्व सबके पृथ्वी पर उतरेंगे, और ऐसे पल से नरसिंहा फूकेंगे। कि सम्पूर्ण संसार में उनका शब्द घुमाई देवेगा फिर उनमें से पिछला जो सबसे छोटा है परन्तु मानमें अपने पूर्वजों का भी पूर्वज है। सोने के एक तख्त पर बैठ कर न्याय करेगा केवल नष्ट लोगों को बैकुण्ठ में भेजेगा। और सबको नरक में और य्यों कि उसने मेरा नमक खाया है इसलिये मेरी आज्ञाको वह प्रसन्नता से मानेगा मेरे कहने से वह निर्दोषी को नरक में और पापियों को बैकुण्ठ में भेजेगा क्योंकि वह पूरा नमक हलाल है वह कहने के लिये सबसे न्याय है परन्तु मुझको सम्मिलित रखता है कृपालु भी है मगर अपने स्वामी के लिये शिष्टाचार और उसकी तामील की कुछ परवा नहीं करेगा जब मेरे यहां हल जोता करता था तब उसने मुझसे कहा था कि मैंने तुमको सबसे पहले पैदा किया सूर्य चांद पृथ्वी इत्यादि उसने सब मुझ से पीछे बनाये हैं यदि वह मुझको पैदा न करता तो कुछ भी न करता उसका होना न होना बराबर था विशेष विशेषण संहित है परन्तु कहने के लिए बिना अपने मालिक अर्थात् मेरे बिना वह कुछ नहीं कर सकता, परन्तु फिर भी वह मेरा खुदा है और मैं उसका बन्दा।

पादरी साहब—तुम्हारी बात का कोई त्वादी है।

मोदूजाद—आपकी बात का कौन सादी है।

पादरी साहब—उसके दूत साक्षी हैं।

भोंदूजाट—उसके दूत कहां हैं उनको हमारे सामने बुलाओ ?

पादरी साहब—हम नहीं जानते कहां हैं और न हम बुला सकते हैं।

भोंदूजाट—मेरी बात के सब गांव वाले साक्षी हैं जो जो इस समय तुम्हारे सामने विद्यमान हैं।

पादरी साहब—“बल” गांव वाला क्या जानता है।

गांव वाले—दीनदयाल यह लट्ठमोगरी आदमी है इसके साथ आप निष्प्रयोजन बोलते हैं, इससे आप न जात सकेंगे। यहां तक कि आपके लार्ड पादरी भी इसके सामने दम मारने की शक्ति नहीं रखते यथार्थ बात यह है कि इसके पास एक हालांजी नौकर था जो जात का नट था वो इसके यहां हल चलाया करता था किसी जोगी ने कुछ जड़ी बूटी उसको बतला दी थी कितने ही आदमी आंखों से अन्धे देह से कोढ़ी उसके पास आये और औषधि के प्रभाव से अच्छे हो कर चले गये, कतिपय स्त्रियों को भूत चिपट गया था, वह एक राख की छुटकी उनके माथे पर लगाकर छू भन्ध पढ़ देता था नहीं हांत परमेश्वर जाने क्या बात थी वह अच्छे होकर चले जाते थे कतिपय रोगी मरने वाले आये किन्तु हम लोगों ने मृतक विचार कर के

उदका कफन भी तैयार कर लिया था परन्तु न कुछ उसकी औषधि ने प्रभाव किया था क्या हुआ अच्छे होगये एक बार वह स्वयं बड़ा रोगी हुआ तीन महीने तक मृतक पड़ा रहा न बोल सकता था न बात बोल कर सकता था, उसके बाद वह भी परमेश्वर की कृपा से अच्छा होगया उसका हाल सुनकर उसका बाप और दादा वहाँ आगये फिर उसने इसकी नौकरी छोड़ दी वह तीनों नरों का तमाशा किया करते थे सात बांस बड़े २ लम्बे अपने पास रखते उनको एक दूसरे से बांध कर ऊमीन में गाड़ देते थे और रस्सों से सुहड़ बांध देते थे, और सब से ऊँचे सातवें बांस पर चढ़कर नरसिंहा फूँक कर खेल दिखलाया करते थे वह बहुत ऊँचे अर्थात् आकाश में चढ़ने से छोटे २ दिखलाई दिया करते थे इसी तरह कुछ अरसे तक वह बहुत से गावों में तमाशा दिखलाते और भीख मांगते फिर करते थे फिर वह गायब हो गये कुछ पता नहीं लगा इस कदर हाल हम को मालूम है।

पादरीसाहब—‘वल’ भूँठा आदमी तुम कैसे कहता था कि मेरी बात के सब आदमी साक्षी है।

मौजूजाट—दीनदयाल आप पहले कह चुके हैं दार्शनिक लोगों के कहने के अनुकूल आकाश कोई नहीं है यदि इस बात को माने. तब तो आकाशों बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु आप

लोगों की बात को झूठ बतलाते हैं और अपनी बातों को सच, इस लिये उन सातों वासों के सम्मुख सात आकाश कल्पना किये गये इसी प्रकार से शेष वस्तुओं को भी समझ लो जैसे पाठशाला के भीतर भारतवर्ष, यूरोप, एशिया इत्यादि सम्पूर्ण संसार के चित्र रहते हैं वह नाप के बनाये जाते हैं इसी प्रकार आकाश भी नाप के बनाये थे ।

पादरी साहब—लोगों का कहना झूठ पादरी लोगों का कहना सच और आकाशों की ऊंचाई ज्ञात नहीं है फिर नाम से कैसे उसका चित्र बन सकता है ।

भौदूजाट—आपके ईसामसीह आकाश पर कुलांच भरकर चले गये उसके पश्चात् हजरत मुहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर [दूत] आकाश के ऊपर बैठकर उस से भी तीन आकाश ऊंचे थोड़ी देर में चले गये थे क्यों कि जब वह चले थे, उनकी चारपाई के पास पानी का भरा हुआ घड़ा रक्खा गया पैरों की ठोकर लगकर वह लुढ़क गया था जब तक वह सात आकाशों तक पाँच पाँच सौ वर्ष का मार्ग तै करके लौट आये तब तक वह पानी ढल रहा था इससे ज्ञात होता है कि आकाश बहुत दूर नहीं है उसी अनुमान से वह सातों वासों सात आकाश कल्पना किये गये हैं यदि आप अ-

धित ऊँचे जानते हैं तो भी कुछ आश्चर्य नहीं वह बांस-
दूसरी माप आकाश गणना में आजायेंगे ।

पादरीसाहब—नहीं २ सभ्य आदमियों का कहना
ठोक होता है ईसा मसीह में यह बात न थी वह आदमी
जो जीवित हुए दितान्त न मर गये होंगे परन्तु मसीहने
मृतकों को चंगा किया था और आप चक्षा हाकर आ-
काश पर चला गया दाइविल के भीतर जो लिखा है
वह बड़ी पक्की युक्ति है, क्योंकि वह लोग जिन्होंने
ईसा मसीह का हाल लिखा है बड़े पवित्र और ईश्वरो-
पासक थे मछली हड्डी, अण्डा, मुर्गी ऐसे २ उत्तम
पदार्थ का खाकर जीवन व्यतीत किया करते थे और
बहुधा उनमें से जंगलों में भेड़ वंकरियां चराया
करते थे ।

डॉ. वूजा—हम लोग उनसे भी अधिक पवित्र और
ईश्वरोपासक हैं उनकी भांति किसी जीव को नहीं
खताते और न किसी अपवित्र वस्तु का प्रयोग करते हैं
क्योंकि अण्डों के भीतर बिलकुल अपवित्र वस्तु होती
है जिसके नामही लेने से ग्लानि आती है और आप
सभ्य लोगों के आगे वर्णन करते इस लिये डरता हूँ
कि कदाचित आप अप्रसन्न हो जायें हम लोग परिश्रम
करके हल जोतते हैं खेती करते हैं जो नाज उत्पन्न
होता है उसको आप भी खाते हैं और दूसरों का भी
पालन करते हैं और हम लोग आप के पैगम्बरों की

तरह भेड़ बकरियां गाय चराया करते हैं और सर्वदा जंगलों में रहते हैं यदि आपको जंगली आदमियों की बातें बहुत प्रिय हैं तो मुझपर क्यों विश्वास नहीं लाते, क्योंकि जैसे वे जंगली थे वैसे ही मैं जंगली हूँ वे मर गये मैं जीवित हूँ यदि कोई इस समय आपकी ओर मारने को दौड़े तो वो तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकने परन्तु मैं लट्ठ दूँ और तुम्हारे शत्रुओं का सिर तोड़ दूँ।

पादरी साहब—जानवरों को सताने में कुछ दोष नहीं है क्योंकि उनके भीतर जीवात्मा नहीं है।

भोंदूजाट—जिस तरह वनस्पतियों के भीतर आम, शमरुद्र, जामन, गुलाब फूल इत्यादि लाखों प्रकार के वृक्ष हैं इसी प्रकार पशुओं के भीतर आदमी गाय, घोड़ा, गधा, इत्यादि लाखों प्रकार के जीव हैं जिस प्रकार जीवन आम में विद्यमान है उसी प्रकार शेष अन्य वृक्षों में विद्यमान है इसी उदाहरण से जैसा जीवात्मा आदमियों के भीतर है वैसे ही पशुओं के भीतर है यदि कोई यह कहे कि वनस्पतियों में केवल आम के पेड़ के भीतर जीव है शेष वृक्षों के भीतर नहीं और वे सब वृक्ष आमियों के वास्ते बनाये हैं जैसा उसका कहना भी झूठ है इसी तरह जो यशुष्य कहता है कि केवल आदमियों के भीतर जीव है पशुओं के भीतर नहीं और यह सब आदमियों के भोजन के लिये बनाये हैं उसका

कहना भी झूठ है जैसे हां वृत्तों के भीतर आम इत्यादि दूसरों से उत्तम हैं जिससे दूसरों को सुख मिलता है इसी तरह पशुओं के भीतर आदमी उत्तम है जब कि इससे दूसरों को सुख पहुँचे यदि कोई इसके विरुद्ध काम करे अर्थात् दूसरों को सुख के बदले दुःख देवे तो उससे नीचे कोई नहीं है उसका जीवित रहने से मरना अच्छा है दूसरे पशु गाय इत्यादि घास फूस खाते हैं और अमृत तुल्य दूध देकर दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं और अपने आप दुःख उठाते हैं और दूसरों को सुख देते हैं और आदमी सम्पूर्ण संसार की अच्छी-अच्छी वस्तुएँ खाता है परन्तु उसके बदले जो जो वस्तुएँ इससे प्राप्त होती हैं वो सब की सब अपवित्र हैं इससे सिद्ध होता है कि इस बात में आदमी पशुओं से न्यूनकक्षा रखता है एक उत्तम वस्तु जो उसके भीतर है वह बुद्धि है जिस के द्वारा आत्मा और परमात्मा को पहचान सकता है दूसरों को लाभ पहुँचा सकता है यदि उससे इसने कामन लिया या आत्मा को पहिचानने का प्रयत्न न किया न दूसरों का भला किया बल्कि उलटी हानि पहुँचाई तो जानों कि उससे जानवर अच्छे हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि आप लोग बुद्धिमान होकर यह नहीं सोचते कि खुदा को आपके साथ कौन सी शत्रुता है जो दूसरे पशुओं को कष्ट दिलाने

को तुम्हारा भोजन बनाया. फिर उस पर आश्चर्य यह है कि परमेश्वर को दयालु और न्यायकारी भी बताया जाते हैं ऐसे २ अत्याचारों को माथे चपकर आप लोगों ने उसको अच्छे आदमियों से बुरा बना दिया शोक शोक आपकी बुद्धि और विद्या पर जो अपने हाथों से गला काट रहे हो, और नहीं चेत करते कल्पना करो एक मनुष्य ने आपको बहुत कष्ट दिया आका देने वाले ने उस अत्याचारी को पकड़ कर आप के अधिकार में दिया कि जिस तरह तुम्हारा मन चाहे इसे दण्ड दो इस दशा में यदि आप बुद्धिमान होंगे तो उस आदमी से अपने घोड़ों के लिये घास खुदवावें या खेतों के भीतर माल पुरवावेंगे या और कोई उसकी योग्यता के अनुकूल ऐसा काम उससे लेंगे जिससे आपको सर्वदा लाभ होता रहे और उसको भी रोटी मिलती रहे यदि आप यह न करके यह चाहें कि इस को मारकर खा जावें तो इसमें प्रथम तो आपकी प्रत्यक्ष हानि है दूसरे ऐसे दण्ड से डर है कि हाकिम आपसे अप्रसन्न होजावे, और उल्टे आपको लेने के देने पड़ जावें फिर आप किस भूल में भूले हुए हो कहावत प्रसिद्ध है कि "कांटा किसी के मत लगा गो मिरल-गुलफूला है तू। वह हक में तेरे ज़हर है किस बात पर भूला है तू" क्योंकि हम तुम और सब पशु उसकी प्रजा हैं और बादशाह के सामने सब बराबर हैं उसने

जो उनको आपके अधिकार में किया है इसी कारण से आप उनसे उस की शक्ति के अनुकूल जैसा कि काम कर सकता हो उससे काम लेकर स्वयं लाभ उठाओ और समय के पूर्ण हो जाने पर वह भी स्वतंत्र हो जावे यदि यह इच्छा न होती तो लाभ पहुंचाने के गुण भी उनमें न रखता जैसा कि एक गाय है कि उस के जीवित रहने से चारलाख पचहत्तर हजार ४७५००० आदिमियों के लिये एक दिन का खाना मिल सकता है और उसको मार डालने से केवल ७० चा० ८० आदिमी एक रोज अपने पेट को समाधि लगा सकते हैं फिर यदि भविष्य में दुध की आवश्यकता पड़े तो उसका दूध भी मिलना दुर्लभ है।

पादरीसाहब-काले आदिमियों की बात स्वीकार के योग्य नहीं होती है।

भोंडूजाट-धौले आदिमियों की बात भी स्वीकार के योग्य नहीं होती ? प्रथम तो हम लोग काले नहीं हैं। कश्मीर के रहने वाले भी तो हमारे भाई हैं जो आप लोगों से भी अधिक ग़ोरे होते हैं हमारी संस्कृत पुस्तकों में पश्चिम के रहने वालों को बिडालाक्ष लिखा है जिस के माने हैं विलाव कीसी आग्नों वाले, काले तो हवश के देश वाले होते हैं सो आप लोगों ने धन के घमण्ड में आकर हठ से हमारा काला आदिमी नाम रख लिया

है जैसे मुत्तलमान यादशाहों ने आर्यों से कि जिसके माने श्रेष्ठ और ईश्वरपूजक के हैं 'हिन्दू नाम' रख लिया था जो चोर डाकू मूर्तिपूजक इत्यादि का नाम है इसके सिवाय आप ने ईसामसीह इत्यादि भी काले ही आदमी थे क्योंकि वो एशिया के रहने वाले थे यूरोप के नहीं फिर उन ही बातों को क्यों स्वीकार करते हो यदि आप प्रवृत्तता यह कहें कि वे लोग काले नहीं थे केवल तुम ही लोग काले हो तो आपके कथन के अनुकूल स्वरूप से काले हैं परन्तु हमारा मन आप लोगों के तुल्य काला नहीं है जिसके अन्दर से यह सच्ची बात आपको सुना रहे हैं क्यों कि आपका हृदय काला है इस लिये आप सच और झूठ में भेद नहीं कर सकते ? आप की वह उम्माह कि एक मनुष्यने बन्दर न देखा था उसके गुरु ने फुत्ते को बन्दर पतलाया उसने इस बात को ऐसा अपने ध्यानमें पच्चीकारी कर लिया कि हजार कोई समझावे कि यह झुत्ता है बन्दर नहीं परन्तु वह कदापि नहीं मानता सो ऐसी हठ करता आपके अनुकूल बुद्धिमान लोगों को नहीं चाहिये सचको स्वीकार करना चाहिये और झूठ को छोड़ना उचित है ।

पादरीसाहब-तुम बड़ा 'फूल' (मूर्ख) है तुमको किस तरह से समझावें अच्छा "जिसकी लाठी उसकी भैंस" इस बात को तुम मानते हो या नहीं ?

भौदुजाट-गरोबपरवर मैं बड़ा नहीं हूँ बड़े तो हजूर हैं रहो दूसरी बात भैंस और लाठी की उसको हम मानते हैं ।

पादरीसाहब-आजकल हमारा राज्य है जिस बात को हम कहें उसको सच जानो और काला लोगों का कहा हुआ सच भूँ ठ हमारी बातों में जरा भी घुँचरा मत करो तभी तुम्हारा कल्याण है ।

भौदुजाट-राज्य होना और बात है और धर्म का सच्चा होना और बात है हां राजा ने तो मनादी करा-दी है कि वह किसी के धर्म में हस्ताक्षेप नहीं करते और सब को अपने अपने धर्म के मानने की स्वतन्त्रता देदो है फिर तुम्हारी बात कैसे सच्ची हो सकती है । मनुष्य को योग्य है कि इस राज्य और माया को छोड़ अपनी मृत्यु और अपने पैदा करने वाले परमेश्वर को हर समय स्मरण रखे और ऐसा काम कदापि न करे जो न्याय विरुद्ध होवे और आप जो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा राज्य है यह कथन भी आपका ठीक नहीं है आज कल राजराजेश्वरी श्रीविक्टोरिया माई का राज्य है हम तुम सब लोग उसके वेटे हैं कोई वेटा आपकी तरह योग्य और कोई हमारी तरह मूर्ख परन्तु मां के संमुख बराबर प्यारे हैं उसके राज्य में रोज विधा की उन्नति होती जाती है जिस तरह दूसरे बादशाहों की बत्तारी हुई इमारत वगैरह अब तक उनकी स्मारक है ।

इसी तुल्य यह विद्या की स्वतंत्रता धार्मिक लोगों की हमेशा यादगार रहेगी इसके अतिरिक्त आप को राज्य का अभिमान मिथ्या है हमेशा न होई रहा न रह सकता है पहले जमाने में सैकड़ों वरसों तक आयों ने इस मुल्क में चक्रवर्ती राज किया है और बिगड़ी हुई हालत में महाराज युधिष्ठिर से लेकर पृथ्वीराज तक कुल पाँच हजार वर्ष तक राज्य इनका स्थिर रहा है । कदाचित् इन बातों को आप भूँठ दतलावें क्योंकि आप की किताबों के अनुसार केवल पाँच छै हजार वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति को हुए हैं और उससे पूर्व असंख्यात वर्षों से परमेश्वर खाली बैठा था और महाप्रलय के पश्चात् सदा के लिये खाली बैठा रहेगा, अस्तु इन बातों को जाने दो जिस प्रकार आप विचार कर रहे हैं कुछ काल पूर्व मुसलमान भी ऐसा विचार करेंगे क्योंकि जीव अल्पज्ञ है हां जिसका यश सदैव स्मरण रहे वह भाग्यशाली है और जिसका अपयश सदैव स्मरण रहे वह भाग्यहीन है नौशेरवां बादशाह कहाँ है परन्तु उसके म्याँय के कारण अब तक उसका शुभनाम चला जाता है और बराबर चला जावेगा इसको भाग्यशाली समझें इन दिनों विकटोरिया माई के राज्य की बदौलत विद्या की उन्नति यहां तक होगई है कि मेरे अनुकूल गँवार जाट हल के जोतने वाले अपड़ मेड़ बकरियों के चराने वाले

सच और झूठ को समझने लगे उनको भी भाग्यवान् समझो परन्तु शोक है आप लोगों पर ? जो बुद्धिमान होकर भी नहीं समझते पूर्व समय में लूथर साहब ने पोप लोगों और वाइविल की भूलें निकाली थीं परन्तु वह भी केवल मोटी २ भूलों को निकाल सके कुल भूलों को न निवाल सके परन्तु आजकल बिद्या के समय में उन भूलों को निकालना आरम्भ कर दिया है परमेश्वर हमारी माता विक्टोरिया महारानी और उसके राज्य को स्थिर रखने कुछ दिन पश्चात् सब झूठी बातों का अन्त होकर केवल एक वेद मन्त्र रह जायेगा वह समय बहुत निकट है जब कि इंगलिसमान के बुद्धिमान लोग उसकी सच्चाई को बिना होकर उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि सच सदैव प्रचल रहा करता है और आप जो हमको घृणा दृष्टि से देख कर जंगली समझा करते हैं यदि हम लोग न होते तो आप को खाना भी प्राप्त न होता, इस लिये हम लोग गवर्नमेंट के कमाऊ बेटे हैं और आप खाऊ ?

पाद्रीसाहब—तुम कहना कि हम बिलकुल अरब हैं फिर लूथर इत्यादि का हाल तुमको कैसे पता हुआ—

भोंदूजाट—आपके पैगम्बर साहब ने कुरानशरीफ के तुल्य बड़ी किताब गुमराह लोगों को कैसे सुनाई ? परन्तु मैं उनके बराबर होने का दावा नहीं करता बल्कि यह है कि गाँव में जो मंदरसा होगया है उसके अन्दर

छोटे २ लड़के इन कहानियों को पढ़ा करते हैं उनसे सुनके हम ने जाना ।

पादरीसाहब—वेद तुम लोगों का मत नहीं है आर्य्य समाज वालों ने एक नया मत खड़ा किया है तुम्हारे मत की भागवत इत्यादि गड़बड़ पुस्तकें हैं सो उनकी भूलें तुमको समझा चुके यदि आवश्यकता हो तो और भी समझा सके ते है ॥

भोंदूजाट—हमारे मूल मत वेद हैं जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से वेद मत हैं और जब तक वह रहेगी तब तक वह रहेगा ।

पादरीसाहब—जब आर्य्यसमाजें नहीं बनी हुई थीं उस वक्त वेदमत कहाँ था ?

भोंदूजाट—वेद मत तब भी विद्यमान था जैसे बादलों के हो जाने से सूर्य छिप जाता है इसी प्रकार से अविद्या की ओट में छिपा हुआ था जैसा परमेश्वर नित्य है ऐसे ही उसकी वेद विद्या भी नित्य है जिस प्रकार आज के दिन हज़ूर उपदेश करने को तशरीफ लाये हैं इसी तरह कुछ दिन पूर्व कुछ आर्य्यसमाज वाले हमारे गांव में आये थे उन्होंने हम लोगों को यह समझाया कि सिवाय वेदमत के और सब मत विश्वास के योग्य नहीं जो २ बातें उन्होंने हम लोगों को समझाई वे सब हमारी समझ में आगई थीं थोड़ी दूर पर एक आर्य्यसमाज अजमेर का सदस्य कुछ दिनसे आया ।

हुआ है उसके मेरा भाई नौकर है यदि आप फरमायें तो मैं जाकर उनको बुला लाऊँ फिर आप उन्हें शास्त्रार्थ करके परास्त कर देंगे तो हम लोग निस्संदेह आपकी भत स्वीकार कर लेंगे ।

पादरीसाहब—आर्य्यसमाज वाले पागल हैं ये लोग भ्रमति करते फिरते हैं उनका कहना भतमानों जो हम कहें सच जानों ।

भौदूजाट—अच्छा यदि उनसे शास्त्रार्थ करने हुए भय लगता है तो हमको समझाओ हम तुरन्त समझ जायेंगे ।

पादरीसाहब—तुम लोभ भी उनकी बातों को सुन कर दीवाना होगये ।

भौदूजाट—गरीबपरवर हम लोग दाना नहीं दाकें आप हैं कृपा करके हमको समझाओ अगर नहीं समझ सकते तो फिर आपसे हम गँवार ही अच्छे हैं ।

पादरीसाहब—तुम क्या बोला ?

भौदूजाट—जो आपने सुना सोई बोला ।

पादरीसाहब—हमने क्या सुना ?

भौदूजाट—जो हमने बोला सोई सुना ।

पादरीसाहब—तुम थड़ा बदमाश है तुम हमसे अच्छा कैसे हो सकता है । तुम अपढ़ हम पढ़ा हुआ, तुम गाँव का रहने वाला हम शहर का, तुम्हारा काला रंग हमारा गोरा, तुम गाँव के रहने वालों के सदृश

रुटी फूटी एक बोली जानता है हम तेरह भापायें जानते हैं, फिर तुम हम से अच्छा कैसे हो सकता है ॥

भोंदूजाट—बड़ा जो शब्द है वह परमेश्वर के वास्ते है उससे बड़ा कोई नहीं और बदमाश वह होता है जो बुरे काम करके माश [आजीविका] अर्थात् रोजी पैदा करते हैं, हम अच्छे काम करके माश पैदा करते हैं इसी लिये नेक माश हैं और बदमाश वो लोग होते हैं जो खुद अपने आप तो नहीं समझते परन्तु भोले लोगों को गुमराह करते फिरते हैं, और अपनी आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं जहाँ महीना हुआ थैलियाँ की थैलियाँ बेतन कपड़ों की घर में रख लेते हैं, मिहनत कुछ नहीं करते उमदा सवारियों में बैठे २ फिरते हैं, हम अपढ़ हैं परन्तु आपका पढ़ा होना किसी काम का नहीं क्यों कि आप अपढ़ आदमियों को नहीं समझा सकते, एक जानवर होता है जिसको हजार दास्तान कहते हैं हजारों किस्म की बोलियाँ जानता है, अगर बोलियों के जानने से बुजुर्गी होती तो वह सय से अधिक बुजुर्ग गिना जाता बुजुर्ग वह है कि जो आत्मा और परमात्मा को जानते हैं और नेक काम करके माश पैदा करते हैं खुद भी खाते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं, और शहरों के अन्दर रहने से कोई बड़ाई नहीं होती अच्छे काम करने से बड़ाई है चाहे कहीं पढ़ा हो और गोरें होने

का जो आपको घमण्ड है वह भी व्यर्थ है देखो तुम्हारी
 आंखों के बीच में जो काली पुतली है अगर वह जाती
 रहे तो तुम्हारी आंख किसी काम को न रहे, इसके
 बाद काले और गीरे सब परमेश्वर के बनाये हुए सब
 रंग हैं इन में दोष निकालना परमेश्वर की कारीगरी में
 दोष निकालना है हम आप से इस वास्ते अच्छे हैं कि
 हमारी आत्मा अन्दर से पवित्र है जो विचार हमारे
 मन में हैं उन्हीं को स्पष्ट २ सत्यता के साथ वर्णन
 करते हैं परन्तु आप हृदय में समझते हैं कि हमारा
 कहना ठीक है मगर हठधर्मी से आत्मा के विरुद्ध
 होकर उलट्टा बोलते हैं इस लिये आप अपनी आत्मा
 के शत्रु हैं आत्मा के शत्रु दो तरह के होते हैं एक जो
 से दूसरे अज्ञान से जैसे दो आदमी हैं जिनको परम
 ेश्वर ने बड़ी २ आंखें दी हैं उन में से एक आंखों को
 बन्द किये हुए भूल में मस्त होकर विष को पी रहा है
 और दूसरा आंखें खोल कर देख रहा है जानता है कि
 यह विष है, इसके खाने से मैं मर जाऊँगा मगर हमेशा
 से थोड़ा २ खाते इतना आदी होगया है कि उसको
 नहीं छोड़ सकता बराबर खाते ही जाता है—सो ऐसे
 मनुष्य आप हैं जो जान बूझ कर आत्महत्या कर रहे
 हो। अगर आपको ईसाई मत सच्चा मालूम होती है
 तो बुद्धि पूर्वक विचार करके हमको समझाओ—यह
 उत्तर ठीक नहीं है कि बाईबिल में जो लिखा है वह

बहुत प्रौढ़ बुद्धि और पूरा २ प्रमाण है और आप अप्रसन्न होने हैं—उपदेशक लोगों को अप्रसन्न होना नहीं चाहिये ।

पादरीसाहब—तुम्हारे साथ इस समय बात अधिक कर सकती हमारी हाजरी (मध्याह्न भोजन) का समय होना है और तुम्हारे साथ बोलते २ हमारा दिमाग थक गया है ।

भौदजाट—बच्छा हज़ूर जो हुयम हम भी अब जाते हैं हमारे भी अब हल जातने का समय है और हमारा दिमाग आप के साथ बातें करने से बहुत प्रसन्न है शोक है तो इतना है कि आप अपनी आत्मा के अन्दर नहीं सोचते कि सच क्या है और झूठ क्या है अगर आप हमको नहीं समझा सकते तो किसी बड़े पादरी साहब को बुला लो और अपनी पवित्र पुस्तक के सत्य होने की परीक्षा करा दो नहीं तो इन झूठी बातों को छोड़ दो जब कि एक मूर्ख आदमी के साथ आपका यह हाल हुआ फिर विद्वानों के सामने तो मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता होगा, अफसोस है कि आपकी विद्या पर यह कहावत चरितार्थ होता है ।

शेर—नीम तन दर गोर अन्दर नोम तन दर जिन्दगी ।

● वस कि वस मालूम शुद वा फन्दगी वा फन्दगी ॥

पादरीसाहब—तुम कहता है कि हम एक शब्द भी नहीं पढ़ा फिर यह फारसी का शेर तुम क्यों बोला ।

मौदूजाट—जनाथ आली हमारे गांव को रहने वाले चन्द लड़के जो पाठशाला में पढ़ा करते हैं आपस में शास्त्रार्थ किया करते हैं जब उन में से कोई निकसर हो जाता है तब दूसरे लड़के उस को इसी तरह बोला करते हैं, उसकी सुनकर वह लड़का लजा फर फिर धोलने लगता है जैसे बैल चलते-रुक जाता है तब चा-बूक के जोर से उसको चलाते हैं या दीपक जिस समय बुझने लगता है थोड़ा सा तेल डालने से उसमें प्रकाश आजाता है इसलिये मैंने यह शेर पढ़ा है ताकि आपके अन्दर प्रकाश आकर फिर धोलने लगे ।

पादरीसाहब—तुम बड़ा शरीर और गुस्ताख आदमी है यद्यपि हमको मजिस्ट्रेट की अधिकार नहीं जो कि तुमको दण्ड दे सकें परन्तु हमारे भाई दूसरे साहब लोग जो तुम्हारी इन बातों को सुनगे तो निःसन्देह दण्ड देंगे ।

मौदूजाट—गरीब परवर हम कंगाल हैं नहीं कंगाल वह होते हैं जो भीख मांगते फिरते हैं या चन्द से जिनको वेतन मिलता है और मजिस्ट्रेट बुद्धिमान होते हैं जो भले बुरे शेर कर सकते हैं यदि पैसे न होते तो उनको ऐसे प्रतिष्ठित पद भी न मिलते जूँ कि पाँचों उँगलियों परावर नहीं होती अंगर हज़ारों में कोई एक आप्र आप्र के विचार का हो तो हम उस का कुछ भय नहीं करते

क्योंकि हमने सबकी भलाई का काम समझ कर सत्य भाव से ऐसा कहा है ताकि इन बातों को सुन कर गुमराही से सीधे मार्ग पर आजावे और हम तमाम इंग्लैण्ड के बुद्धिमानों को अपना हाकिम जानते हैं उनका गौरव करते हैं आप भी हमारे हाकिम हैं लेकिन आपकी टोपी के ऊपर एक काला सांप बैठा ही है जिसके काटने से आप कदापि न बचें उसको देख कर हम बाध्य हैं कि जिस तरह हो सके उस मूजी से आप की टोपी के ऊपर अपनी लाठी ऐसे बलसे फेंक के मारें कि जिससे वह सांप आपके सिर से दूर हो जावे तो आप क्या न्यायकारी होकर उसको हमारा अपराध समझेगे हम आशा करते हैं कि हमारा सत्यभाव देख कर आप हम से प्रसन्न होंगे ?

पादरीसाहब—ये बकरा जो तुम्हारी आँखों के सामने बँधा हुआ है हमने गाँव में से अपने भोजन के वास्ते मँगाया है तुम बतला सकता है, कि इसने क्या पाप किया था ।

भौंदूजाट—कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होता है जैसे कारागृह के कैदियोंको देखकर कोई नहीं बतला सकता कि किसरे अपराध के कारण बांधे गये हैं परंतु उनको देख कर अनुमान अवश्य करते हैं कि किसी अपराध के करने से यह दण्ड इनको मिला है क्योंकि कोई मजिस्ट्रेट ऐसा अत्याचारी नहीं है कि बिना अप-

राध किसी गरीब को पकड़ कर भेज देवे जब कि जीब
अल्प है तब भी जान बूझ कर वह ऐसा काम नहीं
करते प्रमाण के अनुकूल हम अवश्य कह सकते हैं कि
किसी न किसी पाप कर्म के करने से इन बकरों की यह
दशा हुई है कि पराधीन होकर गला कटाने के लिये आप
के लिये आप के आगे बंध रहा है। यों कि परमेश्वर
सर्वज्ञ और पूरार न्यायकारी है और बिना सबब किसी
को दुःख नहीं देता इस बकरे के प्रमाण से आज के रोज
परमेश्वर देखने वाले जीवों को उपदेश करता है कि हे
जीवों ! जिस प्रकार यह बकरा पाप कर्मों के आधीन
होकर सिर काटने या भूखो मरने या जिस प्रकार की
चाहो कष्ट देने के लिये अनार्थ होकर तुम्हारे आधीन है
अगर तुम लोग भी यही पाप कर्म करने लगे तो तुम्हारी
भी यही दशा होगी।

पादरीसाहब—हम तुम्हारे सदृश्य पागल आदमी
के साथ और अधिक नहीं बोल सकते हैं केवल यही
कहते हैं कि पवित्र पुस्तक के अन्दर जो मुक्ति का मार्ग
है वह यह है कि केवल खुदावन्द ईसामसीह के ऊपर
विश्वास जाने से वैकुण्ठ मिलता है दूसरे तौर से नहीं?

भौदूजाट—यद्यपि मैं भूख हूँ परन्तु एक कथा आप
को सुनाता हूँ रुपा करके कान लगा कर सुनो। देशो
एक पक्षी होता है जिसे पतंग कहते हैं वह वर्षा ऋतु
में बहुधा रात के समय दीपक जलता हुआ देख कर

बहुत प्रसन्न होकर यह चाहता है कि किसी तरह पर उसके पास पहुँच जाऊँ तब मुझको बड़ा सुख मिले मगर अपनी अल्पज्ञता के कारण वह यह नहीं समझता कि पहुँचने के साथ ही दीपक की धू से अधमरा होकर तेल के भीतर गिर पड़ूँगा और इसी प्रकार विह्वल होकर तेल के भीतर डूब कर मर जाऊँगा इसी तरह आप लोगों का हाल है जो अपने बुरे कर्मों की ओर नहीं ध्यान देते मगर एक साढ़े तीन हाथ के आदमी के भरोसे पर मूड़ मुँड़ाये बैठे हो और फिर पेट को पाप कर्म करते चले जाते हो परमेश्वर से नहीं डरते। वह विचार जय खुदा से अपने को न बचा सका बड़े कष्ट के साथ जानकी फिर तुमको क्या बचावेगा? याद रखो जिस प्रकार उसकी दशा हुई उसी प्रकार तुम्हारी होगी मगर इन झूठे ढकोसलों को न छौड़ोगे तो मला ऐसे २ हजार विचारे दूसरों को क्या बचावेंगे उन्होंने तो खुद अपने पैरों में अपने हाथों से कुल्हाड़ी ऐसी कड़ी मारी है कि उसका घाव सदैव के लिये अच्छा होना असम्भव है क्यों कि वे लोग जो इनका कलमा पढ़कर भरोसे पर पाप कर्म करते चले जाते हैं जय तक पाप कर्म करना न छोड़ेंगे तब तक मुक्ति उनकी असम्भव है। बड़े आश्चर्य की बात है आप लोग ईसामसीह को अपना खुदावन्द भी मानते हैं और लाल रंग की शराब में उस खून की भावना करके उसको पीते हैं और तमाम अपने पापों

को उसके गले मढ़ते जाते हो। पाप का फल दुःख है—
 तमाम दुनियाँ के पापों के दुःख एक आदमी साढ़े तीन
 हाथ का किस तरह पर सहन कर सकता है ? इसके
 लिये तो खुद उसके कहे हुए पापों का दण्ड विपत्तुल्य
 है। ऐसी ऐसी झूठी बातों को माने बैठे हो और फिर
 अपने आप को बुद्धिमान्, कहते हो उस पतंग जन्तु
 के दृष्टान्त से तुमको परमेश्वर उपदेश करता है।
 कि हे मनुष्य लोगों ! जिस प्रकार वह जन्तु झूठा
 विश्वास करके दुःख पा रहे हैं उसी तरह तुम लोग भी
 जो पापी आदमियों के भरोसे पर पाव करोगे तो
 तुम्हारी भी ऐसा हाल होगा क्योंकि परमेश्वर दयालु
 है, वह हर तरह पर उसको बचाना चाहता है जब कि
 कोई आदमी कुछ बुरा काम करना चाहता है परमेश्वर
 उसके दिलके अन्दर भय लज्जा इत्यादि उत्पन्न कर देता
 है, और अच्छा काम करने से उन्हें प्रसन्न कर देता है
 जो कोई उनकी आज्ञा को तोड़ कर उलटे काम कर
 बैठता है वही महापापी है। ऐसे आदमी की उम्मेद है
 कि नरक को जावेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप
 लोगों ने परमेश्वर को एक मिट्टी का खिलौना समझ
 रखा है जो किसी ने चौथे आकाश पर जा बैठा
 और किसी ने सातवें पर, आश्चर्य यह है कि फिर भी
 उसे सर्वत्र व्यापक कहते तनिक लज्जा नहीं आती पर-
 मेश्वर हमारी आत्मा के अन्दर विद्यमान है। ऐसा

कोई स्थान नहीं है जहां वह विद्यमान न हो यदि उसके
 पीछे आगे पीछे दायें बायें या किसी ओर को विद्युत
 बरफ के तुल्य शीघ्रगामी बिना ठहरे लगातार चले जावें
 तो भी कोई उसका किनारा नहीं। पावेगा वह अनन्त
 अनन्त दस्तु का अन्त नहीं बाहरे बड़े मूर्ति पूजको।
 क्य ! आपकी हिम्मत पर जो जंगली आदमियों के
 अगर मुँह मुँहाने बैठे हो तुम लोग पुराण मतवालों के
 भी बाधा हो। क्योंकि उनकी छोटी २ मूर्ति उनके घरों में
 होती हैं अगर कोई शत्रु उनके मारने को आवे तो उस
 मूर्ति को उठाकर दुश्मन के सिर में भी मार सकते हैं
 हमारे मूर्ति इतनी २ बड़ी हैं जो सब संसार में भी
 नहीं समा सकतीं इस वास्ते उनको चौथे और सातवें
 आकाशों पर जा बेटाया। ऐ प्यारे भाई लोगो आजकल
 का समय है इन झूठी बातों को छोड़ो अपनी २
 आँखों का वेद के साथ मिलान करो। परमेश्वर ने जो
 आपको बुद्धि व विद्या दी है उनको काम में लाओ हठ
 छोड़ कर साँचों और देखो जो सच्ची बात हो उसे
 स्वीकार करो झूठी बातों को छोड़ो इस अल्पकालिक
 जीवन को अमोल जानो इस समय वह अवसर तुम्हारे
 हाथ में है। जीवन के व्यतीत होजाने के पश्चात् तुम कुछ
 भी न कर सकोगे देखो बड़े २ बादशाह कहाँ चले गये
 अब वे लोग जिनको सब तरह की शक्ति थी यहाँ न
 रह सके फिर भी तुम भी न रहोगे तो पाप कर्मों को

एक दम से छोड़ दो आत्मा और परमात्मा के पहचानने का प्रयत्न करो क्योंकि जब तक आदमी को इनका ज्ञान नहीं होता तब तक ठीक २ भले घुरे में वह भेद नहीं कर सकता। यदि वेदको आप कठिन समझते हैं तो अपनी किताबों का सत्यार्थप्रकाश के साथ मुकाबला करो छः महीने के अंदर नागरी सीखने से इसका अर्थ समझ सकते हैं हम तुम लोगों का श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज को धन्यवाद देना चाहिये कि जिस बातको सब उम्र तक परिश्रम करने से भी हम प्राप्त न करते थे उसे ऐसा सरल कर दिया है कि केवल छः महीने तक परिश्रम करने से उसको समझते हैं, धन्य है उन मनुष्यों को जो सत्य बातों को जानते हैं और प्रयत्न करते हैं और जाकर दूसरों को समझाते हैं और शोक इन पर जो अपनी भूलों को आँखों से देखते हैं और मन से जानते हैं निरुत्तर हो रहते हैं परन्तु फिर भी उनको नहीं छोड़ते। शोक की बात है कि अल्पकालिक जीवन के लिये शरीरिक रोगों की औपधि करते हैं परन्तु सर्वदा के लिये आत्मा के रोगों का निदान नहीं करते और वायु प्रवल बह रहा है और अफीम के नशे में वैकुण्ठ के ध्यान को देख अपने आप वहाँ का राजा समझते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर से प्रार्थना है कि जो ऐसे आदमियों पर कृपा करके कुमार्ग को छोड़ ठीक सुमार्ग पर चलावे।

इति शुभम्।

ॐ ओ३म ॐ

सीरां-पूजा

जिसको

श्री पं० शङ्करदत्त शर्मा जो उपदेशक
ने निर्माण किया

—ॐॐॐॐॐॐ—

आरं

पं० शंकरदत्त शर्मा ने अपने
“शर्मिणी प्रिंटिंग प्रेस” मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

—ॐॐॐॐॐॐ—

द्वितीयवार } सं० १६७० वि० { मूल्य ॥
२०००

मुद्रण वांछने वालों को ॥—) संकडा

६ ओ३म् ६

मीरां की पूजा

अमरोहे में जिस मीरां की जात लगती है और सैकड़ों भोले भाले भाई जहां जाकर अपना धम पूजा करते हैं और अपनी स्त्रियों की भी दुर्दशा करवाते हैं आज मैं उन्हीं मीरां की कथा सुनाना चाहता हूँ ।

अमरोहे में जिस मकान में यह जात लगती है वह कहा जाता है कि अस्त में एक हिन्दू मन्दिर था । मुसल्मानी अविद्या और पक्षपात के दौर दौरे में वह मसजिद बनाया गया, मकान की सूरत स्वयं इस घटना की साक्षी दे रही है । इस मकान के ५ द्वार हैं, परन्तु मसजिद में सदैव ३ द्वार खुले जाते हैं, ५ नहीं होते और न इस मकान का रुख ही पूरी तौर से

कावे की ओर सम्भ्रा जाता है। इस वनावटी मस-
जिद का मुल्तां सदुद्दीन उनाम सद्दी था। कहा
जाता है कि वह अपने जीवन में अन्यविश्वासी
लोगों के लिये गंदे ताबीज तैय्य कर अपने टुक
सीधे किया करता था। मरने पर उन के गंदे ताबीज
पर मोहित चेलों ने उसकी कबर की पूजा शुरू कर
दी। इस प्रकार उस के चेलों ने अपने टुकें ही सोधे
करने के प्रबन्ध हो जाने पर सन्तोष नहीं किया
किन्तु उस महान में एक जंजीर लटका कर यह
प्रसिद्ध कर दिया कि जब तक जान देने वाले उन
जंजीर को न छुलें उन समय तक भियां नाइय जान
ही स्वीकार नहीं करने और इस प्रकार उन्होंने
विशेषकर स्त्रोजाति की अप्रतिष्ठा करने का सदा ये
लिये सामान पैदा कर लिया। इन भियां के जेतने
ने अपने दून भेज कर ग्राम २ तक में यह प्रसिद्ध
कराया और कराते हैं कि मोरां को जान देगे से जि
किसी के लड़का न हो वो लड़का हो जाता है और
इसी प्रकार अन्य कामनाये भी सिद्ध हो जाती है
बोमारों को बोकारी जाती रहती है वा वे अच्छे हं

जाते हैं। अन्धविश्वासी जमाअत जिस में हिन्दुओंका और हिन्दुओं में भी हिन्दुस्त्रियों का पहला नम्बर है। भुण्ड के भुण्ड कोई पुत्र की लालसा से, कोई किसी और कोई किसी कामना की कल्पित पूर्ति की धुन में मग्न हो २ कर मीरां की जात देने अमरोहे पहुँचने लगे। वैसे तो हिन्दुओं में खान पान के सम्बन्ध में छूत छात का बड़ा विचार किया जाता है, परन्तु मीरां की जात देते समय मुसलमानों की फूँकी हुई रेवड़ियों और गुलगुलों के चट करजाने में जिनमें फूँक और छूने के साथ कुछ न कुछ अंश हाथ की अशुद्धता और मुख की भाप का अवश्य जाता है, किञ्चिन्मात्र भी सङ्कोच नहीं किया जाता।

हिन्दूधर्म से पतित करने की एक और रीति की जाती है कि जो रोगी स्त्री पुरुष आराम होने की इच्छा से जात देने आते हैं उनको मोहम्मदी कलम का उच्चारण कराया जाता है।

जब स्त्रियां जिनमें बहुधा हिन्दुस्त्रियां ही होती हैं, जंजीर छूना चाहती हैं और छू नहीं सकतीं तब जिनकी बहू बेटियां हैं उन के सामने ही मुसलमान

भुजावर उन के कमर और वगल में हाथ डालकर उनको उठाते हैं और इस प्रकार उनसे जंजीर लुलवाते हैं और वे निर्लज्ज पुरुष अपनी आँखों से इस निर्लज्जता के दृश्य का देखा करते हैं और देखा ही नहीं करते किन्तु खुश होते हैं कि उनकी जात सफल हो गई ॥

मित्र पाठकवृन्दो ! एक समय था कि तुम्हारे पूर्वज अपनी आवरु और बात कायम रखने के लिए जान तक खोदिया करते थे । महारानी पद्मावती और राजपूताने की अनेक स्त्रियों ने अपने आप को जीता ही भस्म कर दिया किन्तु यह गवारा नहीं किया कि कोई यवन उनके शरीर को लूना तो कैसा उनकी ओर आँख उठाकर देख भी सके ।

महाराणी सीता से जब वे महाराजा राम से पृथक और रावण की कद में थीं, रावण ने यह इच्छा मकट की कि वे उसकी पटरानी बन जावें परन्तु पतिव्रतधर्म की जीती जागती मिसाल सीता ने उसको झिड़क कर उत्तर दिया कि उसकी गर्दन

तक तो श्रीराम ही का हाथ पहुँच सकता है और किसी की तो यदि पहुँच सकती है तो तलवार हों पहुँच सकती है। स्पष्ट है कि महारानी सीता इस बात की अपेक्षा कि कोई परपुरुष उन के शरीर को छुए, मरना अच्छा समझती थीं, परन्तु शोक कि ऐसी पवित्र माताओं की भोली सन्तान, आज विधर्मियों का हाथ अपने सामने अपनी बहू बेटियों की कमर और बगलों में डलवाते हैं-छी ! छी !! छी !!! मीरा को जात देकर पतित होने वालो ! तुमने कभी यह भी विचार किया कि यदि मीरा ऐसा शक्तिशाली पुरुष होता कि अपने मरने के बाद भी वह किसी को लड़का दे सका अथवा और कोई कामना पूरी कर सका तो वह स्वयं क्यों मरता ? जब वह उस जगत्पिता परमात्मा की आज्ञा "मौत" को न टाल सका और एक तुच्छ पुरुष की भाँति उसको उस की आज्ञा के सन्मुख शिर झुकाना पड़ा तो फिर तुम भी उसी महान् प्रभु के सामने ही क्यों नहीं शिर झुकाने जिसकी आज्ञा के सामने मीरा स्वयं भी शिर झुकाने के लिये मजबूर था । तुम

आवागमन के मानने वाले हो, भीरां अपने कर्मा-
नुसार और गंडे तावीज के अमल से प्रकट हैं कि
वे अच्छे न थे । अवश्य किसी नीच योनि में गया
होगा और वहां से ईश्वर जाने कहां फेंका गया
होगा । उसकी क़बर में उसकी दृष्टियों के चिन्ह तक
शेष न रहे होंगे, फिर तुमको क्या हो गया कि नाम
मात्र की क़बर और मकानों के सामने शिर झुकाते
हो ? एक फ़ारसी कवि ने क्या अच्छा कहा है जिस
का सार यह है कि यदि मरे हुए पीर भी काम में
आ सकते हैं तो मरे हुए शाहीन (एकशिकारी परन्द)
से भी शिकार का काम लिया जा सकता है । ऐ
सद्दोको जात देकर बेजात होने वालो ! क्या तुमने
कभी इसका भी विचार किया है कि जिस धन को
तुम फटे पुराने कपड़े पहन, रूखी सूखी रोटी खा,
उचिताऽनुचित सभी प्रकार से चोटी का पसीना एढ़ी
तक बहा, जमा कर इन सद्दों के मोटे ताजे मुजावरों,
को देते हो उस धन का क्या होता है । इस तुम्हारे ढी
धन से कुरबानी के नाम से गायों के गले पर छुरी
फिरती है । क्या जिस गाय को तुम गौ माता कह

कर पकारते हो, जिस गाय की रक्षा तथा उसकी नसल को उन्नति करने के लिए स्थान २ पर पिंजरापोल बन रहे हैं और दयालु सरकार भी जिसकी रक्षा तथा नसल बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, कई दयालु मुसल्मान भी जिसके बध के प्रतिकूल पुस्तकें छाप रहे हैं तुम दुनियांमें उसी गाय के रक्षक कहलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे ही कमाई के दामों से उसी गायके गले काटे जावें ।

शोक ! शोक !! शोक !!!

देश में घी दूध का अकाल पड़ रहा है, घर २ वच्चे तक पर इस अकाल का असर पड़ रहा है, परन्तु यह अज्ञानी पुरुष गोरक्षा का दम भरते हुये हजारों गायों का गला अपने ही दामों से कटवाते हैं । कलियुग का प्रभाव इसी को कहते हैं । ऐ सद्गो को जात देकर अपना परलोक बिगाड़ने वालो ! क्या तुम नहीं जानते हो कि उस चढ़ावे के सिवा जिसको तुम अपनी खुसी से वहां चढ़ाके नरक में जाने का सामान कर आते हो तुम्हारा कितना मालव असबाब

प्रति वर्ष चोरी जाता है, तुम्हारी गादियों के बेल तक भी वहां चोरी जाते हैं ? यही नहीं कभी २ फोई न कोई तुम्हारी वही वेटी भी चुराई जाती है और बलान् मुसल्मान करके उसका धर्म बिगाड़ा जाता है और तुम्हारे माथे पर सदा के लिये कलङ्क का टीका लगता है, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती और तुम कब्रों पर जाना नहीं छोड़ते और मुसल्मान मुजावरों से नाता नहीं तोड़ने हो । अब और क्या कसर बाकी है जिस की तुम प्रतीक्षा करते हो और जिसके पूरे होने पर तुम इस घोर निद्रा से चौंकोगे । कुम्भकर्ण की द महीने की नौद में लट्का गारत हो गई, परन्तु तुम कुम्भकर्ण के भी बड़े भाई निकले, तुमको ५००० वर्ष सोते हुये व्यतीत होगये । इस नौद में देश को तुमने रसातल को पहुँचाया, जाति से तुम पतित हुए, माल और धन पाणों से भी अधिक प्रिय स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को तुम ने नाश कराया, सैकड़ों बच्चे अनाथ कहकर तुम्हारी गोद से छीने जाते हैं, सैकड़ों स्त्रियां तुम्हारी इन कब्रों की पूजा की बदौलत तुम से छीनी जाती हैं, तुम्हारा माल

और धन तुम्हारे ही खोज मिशाने में व्यय होता है। यह व्यय और कोई नहीं करता-तुम स्वयं खुसी २ अपने ही हाथों से करते हो, परन्तु तुम्हारी नींद है कि “शैतान की आंत” स्वप्न होनेही में नहीं आती।

कुछ मीरां पर ही नहीं और भी इधर उधर तुम जिन क़बरों पर नाकर गड़ने जाते हो क्या तुम ने कभी सोचा कि यह क़बरें किन की हैं? यह क़बरें उन की हैं जिनको तुम्हारे पूर्वजों ने अपने धर्म और अपनी स्त्रियोंकी रक्षा करने के लिये अपनी तलवार के घाट उतारा था, उन्हीं को उनके अनुयायियों ने शहीद आदि का खिताब देकर उनकी क़बरों की पूजा करनी शुरू करादी और तुम उन्हीं पूर्वजों की सन्तान होते हुए इन क़बरों पर नाकर गड़ने लगे। भाइयो ! सोचो तो सही कि जब ये अपने जीवन काल में कुछ न कर सके और तुम्हारे पूर्वजोंके हाथों से इस दशा को पहुंचे और इनको अपना जीवन खो बैठना पड़ा तो फिर मर कर इनमें कौनसी शक्ति आगई कि जिससे इन में सब कुछ करने का अल्पित खयाल सुमने बांध रक्खा है-परन्तु तुम क्यों सोचोगे? तुम्हें तो

कच्चे घड़े की चढ़ रही है—जिनकी ये क़व्रें हैं वे अपने जीवन में अपने हठ और पक्षपात से तुम्हारे धर्म पर कुल्हाड़ा मारते रहे और उनके मरने पर तुम उन की क़व्रों पर जा जाकर अपने धर्मपर अपने ही हाथोंसे कुल्हाड़ा बजा रहे हो । मुर्दा जीतेके हाथों में होता है, यह कहावत तो चली ही आती थी परन्तु तुमने अपने आपको इन क़व्रोंके अर्पण करके उल्टी गङ्गा बहादी और सिद्ध कर दिया कि अब ऐसा समय आ गया है कि जिसमें जीते जागते पुरुष मुर्दों के हाथ में होने लगे ।

यदि तुम्हारी उल्टी समझ के अनुसार यह कल्पना करली जावे कि मीरां में कुछ शक्ति है और यह कि वह तुम्हारी सन्तान को कोई आशीर्वाद दे सकता है तो भी तो सोचो कि वह आशीर्वाद क्या हो सकता है? क्या यह दुआ देगा कि तुम्हारी सन्तान वेद और पुराणों को मानने वाला अच्छा धर्मात्मा हिन्दू बने ! नहीं !! कदापि नहीं !!! उसकी दुआ यदि हो सकती है तो यही हो सकती है कि चोटी कटवाकर और जनेऊ उतरवा कर मुसलमान हो, क्या

तुम भी यही चाहते हो कि यही दशा हो ? यदि नहीं तो फिर क्यों बुद्धि के पीछे लठ लिये फिरते हो और क्यों कब्रों से नाक रगड़ते फिरते हो ।

कहा जाता है कि-एक ब्राह्मण स्त्रियों को साथ लेकर मीरांकी जात देने चले, रास्ते में एक जाट के यहां ठहरो ब्राह्मण ने प्रातःकाल स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा की जो उनके साथ थे, जाटने पछा कि कहाँ जाओगे ? ब्राह्मणने उत्तर दिया कि मीरांकी जात देने । जाटने यह सुनकर ठाकुर की मूर्तिको उठालिया और कहा कि जब तुम एक मुसलमानकी कबर के सामने जात देने जाते हो तो ऐसी जगह ठाकुर जी की मूर्ति को ले जाकर अशुद्ध मत करो, कि ब्राह्मण को इस से शर्म आई और उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब से इस नीच कर्म को न करेगा और अपने घर वापिस चला गया । एक और इसी प्रकारकी कहावत है कि-बरेली के बहुतए पुरुष जात देने जाया करते थे, वहाँ एक महात्मा तुलसीदासजी नामी बैरागी साधु आगये और उनके साथ बहुतए वहाँ के पुरुषों का सत्सङ्ग रहने लगा, इस सत्सङ्ग के कुछ आदमी कई दिनतक अलुपस्थित रहे, उनके वापिस आने पर महात्मा ने

इस अनुपस्थिति का कारण पूछा । उत्तर मिला कि अमरोहे मीरा की जात देने गये थे । महात्मा ने उन को समझाया कि जब तुम एक मुसलमानी कबर को जात दे आये हो अब तो तुम्हारी जात क्या रही ? इस का वहाँ के रहने वालों पर इतना असर पड़ा कि अब वहाँ से कोई आदमी अमरोहा मिरा की जात देने नहीं जाता ।

प्यारे भाइयों !

यदि तुम में कुछ भी शर्म बाकी है, यदि तुम्हारे शरीर में पूर्वजों के खूनका एक कतरा भी शेष रहा है तो तुम आज से प्रण करो कि किसी मुसलमान की कबर को न पूजोगे और वहाँ जाकर अपनी स्त्रियों के सतीत्व को न भंग कराओगे और अपने धन से गायों के गले भी न कटवाओगे ।

भला सोचो तो सही कोई मुसलमान भी तुम्हारे देवतों की पूजा करने आता है, चाहे उसका कैसा ही प्यारा घरता हो या सत्यानाश जात हो परन्तु

वह किसी भी तुम्हारी देवी देवता को पूजना स्वीकार न करेगा । वे स्वयं जिन कब्रों की तुमसे पूजा कराते हैं उनको नहीं पूजते । यदि इस प्रकार कब्रों का पूजना कोई अच्छी बात होती तो यह असम्भव था कि यह भलाई मुसलमान तुम्हारे लिये ही रहने देते—वे तुम्हारे भोले भाले होने का अनुचित लाभ उठाते हैं । इस लिये तुमको इन बुराइयों से उसी तरह से बचना चाहिये कि जिस प्रकार मुसलमान खुद इसको बुराई समझ कर इससे बचते हैं । ईश्वर तुमको सुमति दें जिस से तुम धर्माध्यम में भेद करके कब्रों की पूजा रूप खाई में गिरने से बच सको । ❀

(नोट) ❀ अमरोहे के लकड़ी (काठ) के बर्तन रंगत दार मत खरीदो । वह पड़े १० और मरेस जैसी अशुद्ध वस्तु से जुड़े होते हैं । चाकू से छील कर देखलो कि उस पर रंगत न हो ।

॥ इति ॥

यह पुस्तक अवश्य संगीत पढ़िये ।

गाजी भियों को पूजा आर हिन्दुओं को कर लोका ॥
मांसमद्यनिषेध ॥ मदिरापानविचार -) तर्क इस्लाम =) ॥ धर्मवीर हकीमत राय का जीवनचरित्र -) ॥
भौंडूजाट और एक डाक्टर पादरा साहिरका मुवाताला -) ॥
किसान महिमा ॥ कृषिविद्या =) गोपना भजन संग्रह
=) अज्ञान नाशक ॥ पञ्चनहायकविधि ॥ विचित्र
ब्रह्मचारी ॥

सिक्कों के दश गुरु ।

सिक्कों के नानक आदि दश गुरुओं का नाम किसने
नहीं सुना ? कौन हिन्दू उन पहाताओं का जन्म नहीं !
कौन चौरशिरोमणि गुरु गोविन्दसिंह जी और उन के
बालका को शूरा नहीं जानता ! जिस समय यह देश
हेच्छाक्रान्त था उस समय हिन्दुओं पर जो शक्ति पड़ी
उन के आज स्मरणमात्र से रोमांच पड़ हो आते हैं । एवं
विकट समयमें, विपरीत कालमें, कठोर शालकों के शालक
में, सिक्क गुरु महोदयों ने किस प्रकार अपने जीवन की
आहुति देकर महान् यज्ञद्वारा हिन्दू जाति का दृष्ट साधन
किया वह हर पुरुष को ज्ञातव्य है । इस लेख हमने उन्हें
नानकादि दश गुरुओं का जीवनचरित्र सब के सुमोते से
लिये मुद्रित कराया है । मूल्य ॥ मात्र एक आना ।

पुस्तक मिलने का पता—

पं० शंकरदास शर्मा

वैदिकपुस्तकालय मुरादाबाद

॥ ओ३म् ॥

डॉक्टर मंडल १८

आत्मिक बल

जिस को

स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी ने

दयानन्द टॉकट मोलाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर, हरिद्वार में

छपवाया

—८५६५८—

मूल्य बार ५००० प्रति]

[मूल्य)।

ओ३म्

आत्मिक बल

प्रिय पाठकगण ! आज कल हमारे अधिकभ्राता कार्य का आरम्भ करके मध्यमें ही छोड़ देते हुए दिखलाई देते हैं जिससे शात होता है कि उनको उस काम के करने की शक्ति न थी आप कहेंगे कि जब कि वह शिक्षित चिन्तारहित और बलवान है तो किस प्रकार कहा जा सकता है कि उनमें उस कार्य के करने की शक्ति न थी हमने जहां तक परीक्षा की है उससे विश्वास हो गया है कि प्रत्येक कार्य का होना आत्मिक बल के आधीन है यद्यपि शारीरिक बल और धनका बल भी सांसारिक कार्यों के करने के लिये एक आवश्यकीय पदार्थ है परन्तु आत्मिक बल के होने पर ये सब वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं और इनके होने पर आत्मिक बल का होना निश्चित नहीं और नाही इनसे अत्मिक बल उत्पन्न हो सकता है—अब प्रश्न यह होता है कि आत्मिक बल क्या पदार्थ है जिसके होने से समस्त कार्य पूर्ण रूप से होसके हैं और जिसके न होने से बहुसाधनों की विधि मानता में भी कार्य नहीं हो सकता इसका उत्तर यह है कि

कि ज्ञान और प्रयत्न वाली शक्ति को आत्मा कहते हैं और ज्ञान और प्रयत्न उसके गुण कहलाते हैं और गुणों के बढ़ने का नाम बल का बढ़ना कहलाता है इसलिये आत्मा में ज्ञान और प्रयत्न की निर्बलता आत्मिक निर्बलता है और ज्ञान व प्रयत्न का बढ़ना ही आत्मिक बल है, हमारे बहुत से मित्र कहेंगे कि "न्यायशास्त्र" में जीवात्मा के ये लक्षण लिखे हैं सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न और ज्ञान तुमने पहले चार क्यों छोड़ दिखे और अन्त के दो क्यों रखलिये इसका उत्तर यह है कि पहिले चार तो शरीरस्थ आत्मा के गुण हैं, उदाहरण—कोई मनुष्य हाथ से लकड़ी कुल्हाड़ी की शक्ति से काटता है अब लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से मिले हुए हाथ का कार्य है केवल हाथ का नहीं क्योंकि न तो विना कुल्हाड़ी के हाथ काट सकता है और न ही विना हाथ की सहायता के कुल्हाड़ी काट सकती है जब कि दोनों में से पृथक् कोई भी काटने की शक्ति नहीं रखता और मिलकर बराबर काट सकते हैं तो वह मिले हुए के धर्म है एक का नहीं इसी प्रकार सुख, दुःख और इच्छा, द्वेष सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा को प्रतीत होते हैं न एकाकी (अकेले) आत्मा को प्रतीत होते हैं और न अकेले शरीर को यदि अकेले आत्मा के गुण मान लिये जायें तो सुषुप्ति की दशा में भी इनका अनुभव होना चाहिये परन्तु सुषुप्ति की दशा में किसी को भी सुख दुःख इच्छा द्वेष विदित नहीं होते इससे निश्चय होता है

कि यह आत्मा के धर्म नहीं यदि अकेले शरीर के मान लें तो मृतक में भी होने चाहिये परन्तु मृतक में यह गुण नहीं जिससे प्रकट होता है कि ये गुण आत्मा और शरीर के मेल से उत्पन्न होते हैं ।

श्रिवपाठक महाशयो ! हमारे अनेक मित्र कहेंगे कि सुषुप्ति कालमें आत्मा को ज्ञान नहीं रहता इसी कारण उस समय सुषुप्ति दुःख आदि विदित नहीं होता नही तो आत्मा में यह गुण सदैव रहते हैं परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा किसी काल में भी ज्ञान और प्रयत्न से रक्त नहीं हो सकता और किसी द्रव्य के गुण उसकी विद्यमानता में उसे छोड़कर जाही नहीं सकते फिर किस प्रकार माना जा सकता है कि चैतन्य आत्मा के गुण ज्ञान और प्रयत्न पृथक् हो जावे वह विद्यमान हो जब कि प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है तो द्रव्य के होने के लिये गुणों का होना आवश्यक है—परन्तु अधिकांश मित्र यह कहेंगे कि क्या कारण है, कि जो सुषुप्ति कि दशा का ज्ञान प्रतीत नहीं होता, इस का उत्तर यह है, कि ज्ञान दो प्रकार का है एक स्वाभाविक दूसरा नैमित्तिक—स्वाभाविक ज्ञान तो वह है कि जो बिना किसी इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध के बना रहता है जैसे अपने होने का ज्ञान दूसरा ज्ञान पदार्थों के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, जैसे—रूपज्ञान के लिये रूपवाली वस्तु और रूप के ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय अर्थात् चक्षु

और रूप के प्रकाश करने कि शक्ति जैसे सूर्य दीपक इत्यादि का होना आवश्यक है। आत्मा ज्ञानी होने पर भी विना इन तनि पदार्थों के रूप-का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और शब्द ज्ञान के लिये कान, आकाश और शब्द का होना आवश्यक है इसी प्रकार बाह्य पदार्थों का ज्ञान विना साधनों के हो नहीं सकता परन्तु अपने ज्ञान अथवा आन्तरिक पदार्थों के जानने के लिये किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं।

प्यारे पाठको! ऊपरके दृष्टान्तों से आपने समझ लिया होगा कि जिन पदार्थों के लिये साधनों की आवश्यकता है वे बाह्य पदार्थ हैं और जिन का ज्ञान विना साधनों के होता है वह उस का अपना गुण है अब सुख दुःख इच्छा द्वेषका होना विना मन की वृत्ति संयोग के हो नहीं सकता जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो इच्छा उत्पन्न होती है ॥

जब उस को बुरा समझते हैं तो उस में द्वेष हो जाता है और जिस पदार्थ का संयोग आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता है उसे सुख मानते हैं और जब आत्मा के प्रतिकूल होता है, उसे दुःख कहते हैं इस लिये यह गुण मन के कारण से उत्पन्न होते हैं और सुषुप्ति काल में जब कि इन्द्रिय मन और बुद्धि अपना २ काम छोड़ देते हैं तब सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष सर्वथा नहीं रहते केवल ज्ञान और प्रयत्न जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं वे शेष रह जाते हैं, अब यह शङ्का होगी कि सुषुप्ति समय में आत्मा को किस वस्तु का ज्ञान रहता है और वह

किस के लिये प्रयत्न करता है इसका उत्तर यह है कि सुषुप्ति काल में आत्मा को अपने होने का ज्ञान होता है और वह शरीर की उस न्यूनता को जो जागृत अवस्था के दुःखों से उत्पन्न होगई है पूरा करने के लिये प्रयत्न करता है ।

अब यह शङ्का हो सकती है कि जब महात्मा गौतम ऋषि ने अपने दर्शन में जीवात्मा के छः गुण माने हैं और महर्षि कणाद ने इस से भी अधिक तो तुम्हारा कहना किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता इस का समाधान यह है कि विचार पूर्वक महात्मा गौतम का दूसरा सूत्र तो पढ़ो जिसमें महात्मा गौतम ने इन गुणों को मिथ्या ज्ञान की सन्तान में बतलाया है इस लिये ये चार जीवात्मा के गुण नहीं हो सकते, प्रियपाठको ! महात्मा कणाद जी ने अपने वैशेषिक शास्त्र में आत्म संयोग से ही कर्म माना है और बिना के कर्म हो ही नहीं सकता जैसा कि लिखा है—

आत्म संयोगाद्धस्तेकर्म ।

जब आत्मा का हाथ के साथ सम्बन्ध होता है तब ही हाथ में कर्म अर्थात् कार्य करने की शक्ति होती है । आत्मा के संयोग के नहीं होती ।

हस्त संयोगान्मुसले कर्म ॥

और जब आत्मा से युक्त हाथ मूसल से संबंध उत्पन्न करता है तो मूसल में कार्य करने की शक्ति आजाती है यहां-हाथ से सारे शरीर के अङ्ग प्रयोजन हैं और मूसल से सर्व प्रकार के बाहरी शस्त्र अर्थात् साधन जिन से मनुष्य कार्य लेते हैं इसी प्रकार अन्य भी समझना चाहिये॥

मित्रवर्गों ! जब यह निश्चय होगया कि आत्मा के ज्ञान और प्रबल दो गुण हैं और इन दोनों का नाम आत्मिक बल और घटने का नाम आत्मिक बल की हानि है।

अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि इन के घटने और घटने का कारण क्या है ? इस का उत्तर यह है कि संसार में हमें एक नियम विदित होता है कि जहां जिस के सदृश पदार्थ मिलते हैं वहां उस की उन्नति होती है जहां विरुद्ध मिलते हैं वहां हानि जैसे वर्षा ऋतु में जब कि चारों ओर पानी बरस रहा हो और ठण्डी पवन के झोके वेग से चल रहे हों उस समय यदि आप एक दियासलाई की तीली जलायेंगे तो कठिनता से जलेगी परन्तु उस को ग्रीष्म ऋतु में जब कि लू अर्थात् गर्म वायु बह रही हो जलाना चाहो तो बड़ी आसानी से जल जावगी दूसरे यदि रोगी को जिस को गर्मी के कारण ज्वर आता है गर्म औषधि देते चले जावें तो गर्मी के बढ़ने से रोग बढ़ता जायगा यदि ठण्डी औषधियां दी जावें तो रोग निवृत्त हो जायगा इस से प्रकट है कि सदृश पदार्थों के संयोग से उन्नति और विरुद्ध से संयोग से हानि होती है।

अब जानना चाहिये कि कौन २ से पदार्थ हैं जो आत्मा को मिलते हैं उन से कौन २ अनुकूल और कौन प्रतिकूल हैं। इस का विचार करने से जहां तक शांत होता है वे दोही पदार्थ हैं एक प्रकृति दूसरा परमेश्वर जिन से आत्मा का सम्बन्ध उत्पन्न होता है, जीव चैतन्य और शरीर के सम्बन्ध से गति वाला प्रकृति परिवर्तन वाली और ज्ञान शून्य है, परमेश्वर ज्ञान स्वरूप और स्वाभाविक क्रियावान् और आनन्द स्वरूप हैं म्रिय पाठक ! जब कि प्रकृति ज्ञान शून्य और क्रिया रहित है और जीव ज्ञान सहित और क्रियावान् है तो जो प्रकृति से अपना सम्बन्ध करेगा तो उस से जब कि ज्ञान और क्रिया की उन्नति तो होती नहीं हां प्रकृति गुणके उस में प्रतीत होने लगेंगे यद्यपि प्रकृति में जीव के सम्बन्ध से क्रिया उत्पन्न हो जायगी तथापि कुछ अंश ज्ञान का भी संयोग से प्रतीत होगा, परन्तु जीव के यह दोनों गुण न्यून होते चले जायेंगे जितनी प्रकृति के शक्तियां बढ़ती चली जायेंगी उतनी ही आत्मिक अवस्था न्यून होती जायगी दूसरी ओर जब आत्मा ज्ञान स्वरूप क्रियावान् और आनन्द स्वरूप परमात्मा से सम्बन्ध करेगा तो उस के ज्ञान और क्रिया की शक्ति अधिक होती जायगी, जैसे जितने समय तक दीप शलाका धूप में पड़ी रहेगी उतनीही तीव्र होती चली जायगी ।

भ्रातृवर्ग ! अब यह तो सिद्ध हो गया कि आत्मा का बल ईश्वरोपासना है ॥

अनेक पाठक कहेंगे कि यह केवल कथन मात्र ही है परन्तु यदि वे विचार पूर्वक लौकिक इतिहासों को अवलोकन करें तो उन पर विदित हो जायगा कि आत्मिक बल ईश्वर भक्तों का ही भाग है।

अर्थात् अनुसन्धान तो कीजिये कि क्या कारण था कि राजा हरिश्चन्द्र इतनी आपत्तियों के उपस्थित होने पर भी अपने सत्य पर दृढ स्थिर रहा। क्या कारण था कि महात्मा रामचन्द्र जी ने पिता की आज्ञा पाते ही राज्य को तुच्छ समझ कर त्याग दिया। और वन को चले गए, क्या कारण था कि इक्ष्वाकु जी ने सब प्रकार के सुखों का परित्याग कर भाई के साथ वन को जाना स्वीकार किया? क्या कारण था कि सीता जी ऐसी सुकुमाररानी ने वनों में भ्रमण करना स्वीकार किया और राज्यादिक आनन्दों की कुछ भी इच्छा न की, क्या कारण था कि राजा मोरध्वज का शरीर चीरा गया तो भी आनन्द पूर्वक चीरेजाने से प्रसन्न चित्त रहा, क्या कारण था कि महात्मा भर्तृहरि जी ने अपने सारे राज्य को तुच्छ जान जङ्गल जाना स्वीकार किया? क्या कारण था कि गुरु तेग बहादुर यवनों के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होने से भयभीत न हुए? क्या कारण था कि गुरु गोविन्द सिंह के दोनों लड़के दीवार में चुने जाने पर मृत्यु से न डरे, क्या कारण था कि महात्मा पूर्णभक्त ने सहस्रों आपत्तियों को सहन किया परन्तु उस का आत्मा पाप की ओर आकर्षित न हुआ, क्या कारण

था कि महात्मा हकीकत राय ने १६ वर्ष की अवस्था में यवनो के हाथ से मरना स्वीकार किया परंतु धर्म को न त्यागा ? क्या कारण था कि महर्षिस्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सारे भारतवर्ष का शत्रु बनना ईट पत्थर खाना उत्तम समझा परन्तु अधर्म का मूलोच्छेद किया और धर्म के विरुद्ध चलना महापाप समझा आप विचारोगे तो अत्यक्ष ज्ञात होगा कि यह आत्मिक बल काही कारण था कि जिस ने इन महात्माओं को संसार के सन्मुख विजयी किया ।

प्रिय पाठकचून्द ! क्या आपने कभी विचार नहीं किया कि वह कौन से कारण है जिन्होंने रानी पद्मनी को प्रचण्ड अग्नि में भस्म होकर मरना स्वीकार कराया, परन्तु धवन बादशाह की बेगम बनना अस्वीकार किया ? क्या कारण था कि जिसने राजा दाहर की रानी को चिता में जलकर मरने पर कटिबद्ध किया वह कौनसी शक्ति थी कि जिसने कृष्णकुमारी की जलती हुई चिता पर बिठा दिया ? कहाँ तक गिनायें इस भारतभूमि में असंख्यात दृष्टांत हैं जिनके नाम सूर्य के समान इस संसार में प्रकाशित हैं । आप इसका उत्तर यही देंगे कि धर्म आव इनमें था जिसने इन सुकुमार सतियों को प्रसन्नता पूर्वक इन आपत्तियों के सहने पर सन्नद्ध करा दिया वह धर्म क्या है वस्तु है केवल ईश्वरोपासना ! बस आप संमग्न गये होंगे तो संसार में धर्म और अधर्म या पाप और पुण्य जो दो शब्द

है इनका आशय केवल ईश्वरोपासना और प्रकृतिको उपासना है ईश्वर उपासना धर्म है जिससे आत्मिक बल मिलता और वह ऐसे उन्नति के कार्य करता है जिससे संसार में सुखों को प्राप्ति होता है दूसरे ईश्वरोपासना से ईश्वरीयशक्ति अर्थात् वैदिकज्ञान की प्राप्ति होकर जीव की शान शक्ति बढ जाती है संसार में जितने योगी हुये हैं जिन्होंने अपने आत्मा को प्रकृति से अलग करके शानको ओर लगाया है वे सब संसार में शान्ति और विद्वान् कहलाये और अद्य पर्यन्त उनका नाम कार्य संसार में विख्यात है परन्तु जितने प्रकृति के उपासक हुये जिन्होंने आत्मिक हानि को प्राप्त किया वे दास होकर चले गये उन्हें जीवन में मूर्खता और दुःख ने आक्रमण किये रहना मरने के पश्चात् भी कष्ट के अतिरिक्त कुछ न मिले और आज कोई जानता भी नहीं ।

प्रियवरो ! आत्मा एक राजा है जिसका राजधानी यह शरीर है, इन्द्रिय, बुद्धि इत्यादि मन इसके कर्मचारी है यदि यह राजा बलवान् होता है तो अपने कर्मचारियों पर शासन करता है और अपनी इच्छानुसार उनसे काम लेता है उस समय उसके कर्मचारी उसके दास होकर उसको प्रत्येक प्रकार का सुख देते हैं, परन्तु जिस समय निर्बल हो जाता है उस समय कर्मचारी उसको दबा लेते हैं और वह प्रत्येक से विनय करता है और वह उनके लिये भोजन का यत्न करता रहता है यद्यपि

यह कार्य इन कर्मचारियों का था कि अपना भोजन प्राप्त करते अर्थात् अपने विषयों को भोगते हुये भोजन अर्थात् वाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते परन्तु आत्मा को निर्बल देखकर ऐसे आलसी और अहंकारी हो जाते हैं कि राजा को स्वयम् इनके भोजन का खर्च लगा रहता है उसकी सारी स्वतन्त्रता और प्रधानता विक जाती है वह अपने आप को राजा के स्थान में दास अनुभव करने लगता है अब उसका कार्य यह होता है कि साईंस का भांति घोड़ों के

पालन पोषण में लगा रहे उसे अपने उस मार्ग का ध्यान तक नहीं रहता जहां जाना है और वह जिन कार्यों को प्रबलता की दशा में तुच्छ समझता था उस निर्बलता की दशा में उस को एक आवश्यकीय कार्य समझ लेता है और पदार्थों का ज्ञान उसे प्रबलता की दशा में सुगमता से हो सकता था अब वह उसके विचार में अधिक गुरु दृष्टि आते हैं धातुवर्गों ! यह तो आप जानते हैं कि जिस प्रजा का राजा अयोग्य है वह प्रजा सदैव अकृतकार्य रहती है इसी प्रकार जिस जाति का मुखिया अयोग्य है उस की भी यही दशा होती है राजा का कार्य राजा से होता है दास से नहीं इसी प्रकार प्रबल आत्मा के कार्य निर्बल आत्मा से हो नहीं सकते और संसार में भी देखा जाता है कि जिस मनुष्य की इन्द्रियें उसके वश में नहीं उस का कुटुम्ब उसके वश में नहीं रहता और जो अपने कुटुम्ब पर शासन न कर सके वह अपने मुहल्ले पर शासन नहीं कर सकता और

जो अपने मुहल्ले पर शासन नहीं कर सकता वह अपने ग्राम पर शासन नहीं कर सकता और जो ग्राम पर शासन नहीं कर सका वह प्रान्त पर शासन नहीं ग्राम कर सकता और जो प्रान्त के योग्य नहीं वह देश पर कथोंकर शासन कर सकता है और जो एक देश परभी शासन नहीं कर सकता है वह संसार पर किस प्रकार हकूमत कर सकता है यहाँ से पता मिलता है कि संसार में सबसे बड़ी उत्तीरणता की सोपान आत्मा का इन्द्रिय और मन पर शासन है, इन्द्रिय और मन पर शासन के लिये आत्मा को अत्यन्त भारी शक्ति की आवश्यकता है, क्यों कि ये इन्द्रिये संसार के सहस्रों पदार्थों की मन के द्वारा सन्मुख कर के आत्मा को धोका देना चाहती हैं परन्तु प्रबल आत्मा जिस का ज्ञान गुण परमात्मा की प्रबल शक्ति से सहायता पाकर उन्नति कर चुका है चिस को प्रत्येक पदार्थ का, यथार्थ ज्ञान है वह इन इन्द्रिय और मन के वशी भूत नहीं हो सकता जो इन्द्रिय और मन को वश करने योग्य बल आत्मा में रखता है वह कृत कार्य्य हो सकता है ॥

इति शुभम्

ओ३म्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक,
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

॥ ओ३म् ॥

मृतकश्राद्ध विषयक प्रश्न ॥

ये प्रश्न १५ वर्षसे बराबर विचारार्थ बांटे जा रहे हैं-
आशा है कि विचारशील अवश्य विचार करेंगे।

धनि धन्य वही जग धन्य भये, जिनके पित
मात प्रसन्न गये । करि तर्पण जीवित वृक्ष किये,
सुख श्राद्धसे कर श्राद्ध दिये ॥ कबहूँ नहिं शा-
शन भङ्ग कियो, सब भांतिन पूजि अनन्द दियो ॥
जिन पित्रनकी सुअशीस लही, सत सन्तति है
जग सांझ वही ॥ कवि शर्मन् भीष्महुराम भये,
जगमें निज कीरति छांड़ि गये । सुख पित्रनको
न दियो जिनने, जग व्यर्थहि जन्मलियो तिनने ॥

Printer B. D. S. Brahm Press Etawah.

एकादशवार

४०००

}

संवत् १९६८

}

मूल्य ॥

॥) सैकड़ा

प्रकाशक—बाबूरामशर्मा इटावा.

सजीवनबूटी

यह बूटी मूर्च्छितोंकी मूर्च्छा दूरकर श्री-
 लक्ष्मणयती, शूरवीर, रणधीर बनाती है,
 इसके सेवनसे चिरप्रतापो, तेजस्वी, द्रवस्वी,
 यशस्वी, ऋषि, मुनि, योगी, संन्यासी, म-
 हावीर, योधा, बलधारी, जगद्गुरु, परि-
 ब्राट् तथा सम्राट् जगत् प्रसिद्ध अमरनाम
 करगये हैं। केवल इसीके बल बालब्रह्म-
 चारी भीष्मपितामहमहामृत्युञ्जयकर शर-
 शय्यापर सुखासीन हो धर्मोपदेशकरते रहे
 यह बूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें ल-
 तीय खगडपर जगमगा रही है और यह अ-
 मरबूटी=) निष्ठावरमात्र करनेसे मिलेगी।

 विशेष पुस्तक बड़ा सूचीपत्र संग्रह पढ़िये ॥

मिलनेकापता—बाबूराम शर्मा इटावा ॥

ओ३म् ॥

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तथा
मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥यजुः३२॥

हे परमात्मन् ! जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणा वा-
ली बुद्धिको देव (विद्वानों)के वृन्द उपासते (धारणा
करते) हैं तथा यथार्थ पदार्थ विज्ञान वाले पितर जिस
बुद्धिके उपाश्रित होते हैं उस बुद्धिके साथ इनी समय
मुझको मेधावी कर "स्वाहा"इसको आप अनुग्रह और
प्रीतिसे स्वीकार कीजिये जिससे मेरी कष्टता सब दूर हो।

आहुतर्पणम् ॥

जिस कर्मसे विद्वान् रूप देव, ऋषि मुनि और पि-
तरोंको सुख पुक्त करते हैं उसे तर्पण कहते हैं । उसी
प्रकार जो उन लोगोंका अह्नासे सेवन करना है सो
आहुत कहाता है, यह तर्पणादि कर्म प्रत्यक्ष-जीवितोंमें
ही घट सकता है सृतकोंमें नहीं । क्योंकि उनकी प्राप्ति
करना असम्भव=दुर्लभ है । इसीसे सृतकोंको भोजनादि
सुख पहुंचाना भी असम्भव है-अतः जीवित पितरोंका
ही आहुतर्पणनित्यनियमसेकीजिये (इसेवर्षावन्द करना -
पितरतलफाना है) क्योंकिआहुतर्पण नित्य वैदिक कर्म हैं ॥

ओ३म् परमात्मने नमः ॥

मृतक श्राद्ध विषयक प्रश्न ॥

(१)-पौराणिक दन्तकथानुसार मृतकश्राद्धको चलाने वाले राजा करण हुए हैं। इससे स्पष्ट विदित होता है कि उक्त राजासे पूर्व मृतकश्राद्धकी परिपाटीका सर्वथा अभाव था अतएव मृतकश्राद्ध वैदिककर्म नहीं हो सकता है ॥

(२)-राजा करणसे पूर्व मृतकपितरोंकी गतिके निमित्त लोग क्या क्या कर्म धर्म किया करते थे ?

(३)-* कौश्रों और पितरोंमें क्या सम्बन्ध (रिश्तेदारी) है जो श्राद्धमें विशेष कर उन्हेंही भोजन (कागौर) दिया जाता है ? क्या कौश्रा पितरोंके बीचमानी (गध्यस्थ), प्रतिनिधि, कारिन्दा, (पितृदूत) या हलकारा हैं ?

(४)-तीन पीढ़ी तकही श्राद्ध करनेका नियम है उनके पहिले (५६ पीढ़ी श्राद्धिके) पुरुषोंकी क्या गति होती है ?

(५)-जो निस्सन्तान मरते हैं उनको अपने धर्मके

* बलिवैश्वदेव भूतयज्ञमें काकादिकोंको नित्य भाग देना कहा है सो ठीक है--देखो मनुस्मृति ३ अ० श्लोक ८२

अनुभार स्वर्ग प्राप्त होता है वा नहीं क्योंकि शुकदेवजी, भीष्मपितामहजी, पञ्चशिखादि अनेक ऋषियोंने अपना विवाह ही नहीं किया था--क्या उन धर्मात्माओंको उनके सुकर्मानुसार स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ होगा ?

(६)--जो मनुष्य गयानगरमें अपने पुरुषोंका आहु कर आता है उसके पुरुषोंका फिर आहु नहीं होना चाहिये परन्तु क्यों होता है और गयानिवासी ही क्यों करते हैं ?

(७)--३६० दिनमेंसे १५ दिन पितरोंके आहु तर्पण करने का क्यों नियम बांधा (कि सब हिन्दुओंके एकदम आहु करनेसे सुपात्र ब्राह्मण और आवश्यक पदार्थोंका मिलना कठिन होजाता है) और १ ही दिनके पिण्डोंसे वर्ष भरकी तृप्ति कैसे होजाती है ? क्या ३५९ दिन पितर कहीं विनाशत दौड़ा करने चले जाते या उपासे रहते हैं ?

(८)--पितर लोग कौनसे शरीरसे पिण्ड ग्रहण करते हैं ? यदि स्थूल शरीरसे तो दीखते क्यों नहीं और यदि सूक्ष्म-शरीरसे तो स्थूल भोजनको वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं ?

(९)--यदि एक ही मनुष्यके ४ पुत्र ४ नगरोंमें एक ही दिन और एक ही समयमें एक सङ्ग आहु करें तो वह क्या चारों पुत्रोंका भोजन कर सकता है वा नहीं ? किन्तु

शास्त्रोंके मतसे जीव अल्पशक्ति वाला और एकदेशी है)

(१०)--स्त्रियोंको सृतकभ्रातृ करनेका अधिकार नहीं है तो फिर पानेका अधिकार क्योंकर है ?

(११)--कनागतोंमें हजामत (बाल) बनवाने और बा-
पड़े धुलाने मिलाने आदिका किम शास्त्रमें निषेध है ?
क्या मैले कुचैले फटे लत्ते रहनेसेही पितर प्रसन्न होते हैं ?

(१२)--माता पिता इत्यादि सम्बन्ध सशरीर जीवने है
वा निःशरीरसे ? यदि सशरीरसे है तो शरीर विपुक्त
जीव किसका माता पिता है और उसके लिये भ्रातृक-
रनेका कौन अधिकारी है ? (नैव स्त्री न पुमानपेक्षेताः)

(१३)--मोक्षगत जीवोंके निमित्त भ्रातृ करना चाहिये
वा नहीं ? यदि चाहिये तो वे किसप्रकार पाते हैं, यदि नहीं
चाहिये तो क्या निश्चय है कि जीव मोक्षमें हैं वा अलग ?

(१४)--जीवकी निज कर्मानुसार गति होती है वा
नहीं यदि होती है तो सृतकभ्रातृ करनेका क्या फल है ?

(१५)--सपिण्डी करणमें तीन शाखोंमें मेल किया जाता
है सो क्या तीनों शाखें विना योनियोंके कहीं विद्य-
मान हैं या यह मेल करना गुहियोंका खेल बनाना है ?

(१६)--यदि वे जीव निज कर्मानुसार किसी योनिको-

पाचुके हैं तो उनशरीरोंके साथ दूसरेका क्या मेल और वे कौन २ शरीरोंमें हैं इसका निर्णय क्या है ?

(१७)--सपिण्डी करण ब्राह्ममें वह पिण्ड जोकि जीवका शरीर माना जाता है काटकर स्त्री पुरुषमें मिलाया जाता है ऐसी अवस्थामें घातदोष लगता है वा नहीं ?

(१८)--यदि वे जीव जिनमें सपिण्डीसे मेल किया जाता है बेल सिंह पश्चादि अज्ञात योनियोंमें हैं तो जिसका मेल किया है वह उस मेलके कारण उन्हें योनियोंकी जायगा अथवा और कोई दूसरी गति पावेगा ?

(१९)--ब्राह्ममें जो २ पदार्थ दिये जाते हैं यदि वे उन २ योनियोंके (जिन २ की जीवात्मा पाचुके हैं) अनुकूल नहीं हैं तो पुत्र आदिके दिये ब्राह्मगत पदार्थ व्यर्थ हैं वा नहीं यदि कालान्तरके लिये सार्थक माने जावें तो सम्प्रति वे क्या खाते पीते हैं क्योंकि बिना ब्राह्म उन्हें भूखोंड़ी मरना है यदि निजकर्मानुसार भोजनपाते हैं तो ब्राह्मव्यर्थ

(२०)--ब्राह्म करनेका अधिकार कौन २ जातियोंको है और जिन २ जातियोंको ब्राह्माधिकार माना जावे उन २ जातियोंके अनुकूल वे २ पदार्थ ब्राह्ममें क्यों नहीं दिये ?

(२१)--यदि प्राणीकी वृत्ति होनी अभीष्ट है तो सन्

मांसाहारी, गंजेड़ी, भंगेड़ी अफीमचीआदिके लिये मद्य, मांस, गांजा, भांग,अफीम आदि ही देना उचित होगा अन्यपदार्थोंसे वे कैसे तृप्त होते होंगे (उन्हें तो अमल बिन तलब अवश्य लगती होगी) ?

(२२)-जिन जातियोंको श्राद्धाधिकार नहीं है उनजातियोंके पितर आदि दूसरोंसे छीन,फपट खाते वा भूखे रहतेहैं । उन विचारोंके दिन कैसे व्यतीत होते होंगे ?

(२३)-श्राद्ध करनेका कोई नियत देश है वा सर्वदेश है यदि सर्वदेश है तो गयामें क्या विशेषता है ? यदिकोई नियत देश है तो जिनमेंश्राद्ध अधिकार नहीं है वहांके पितर भूखे प्यासे मरते वा दूसरे मुत्तकोंकी धाबा लगाते होंगे या दूसरे पितरों पर डांका डालते होंगे-क्योंकि पेट पापी है चाहे सो करावे धरावे ? बुभुक्षितःकिन्न करोति पापम्० भूखा क्या २ पाप नहीं करता है ?

(२४)-जीवकी जीवती अवस्थाके उत्सव दिनोंको छोड़ श्राद्धके लिये क्षयाह नियत किया गया यह बड़ा असम-झस है क्योंकि इस जीवकी जब घोर क्रेशका स्मरण आता है तब इसका खाना पीना सब छूट जाता है फिर मरण क्रेशको स्मरण करके जीव रोता होगा वा श्राद्ध पानेकी आशा करता और आनन्द मनाता होगा ?

(२५)-कन्यागत सूर्योमें भरनेके दिन नियत नहीं किये गये जो सद्य जीव इन्हींमें मरें तो फिर आहु करनेकी इनमें क्या विशेषता है ?

(२६)-क्षयाह आहुमें पायस खीर देनेसे यदि वर्ष भर पितृ जन तृप्त रहते हैं तो बीचमें (कन्यागतमें) चनका आहु करना उन्हें बीमार बनाना है ऐसी अवस्थामें पितरोंको औषधि कौन देता होगा ? बिना औषधि पितृ विचारे महा क्लेश भोगते होंगे क्योंकि अजीर्ण रोगका मूल कारण है-अजीर्ण रोगस्य मूल कारणम्॥

(२७)-वर्षा ऋतु आश्विन (कार) मासमें जब नदी जाले, तालाब, झील, पोखरे पानीसे लबालब भरेहोते हैं तब जलदान--तर्पण करनेकी क्या आवश्यकता है ? और ग्रीष्म ऋतुजेठ वैशाखमें क्यों नहीं जलदान करते ?

(२८)--क्या "तृप्यन्ताम् २" कहने से पितरोंको जल मिलजाता है ? यदि ऐसा है तो किसान अपने २ पुरे-हिर्तोंको जलके पास बैठाकर गाजर मूली तृप्यन्ताम् २ गेहूं खेकर तृप्यन्ताम् २ कह २ कर अपने २ खेत क्यों नहीं सहजहीमें सींच लिया करते हैं क्यों वृथा लिहंडी डोल पुर चलाते, कुआ बावड़ी बम्बां नहर खुदाते हैं ?

जीवित माता पिता ऋषि मुनि विद्वान् सुपात्र ब्राह्म-
णादि परोपकारी देवताओंका आहु तर्पण शक्य करना
उचित है--उत्तम २ भोजनीय सतीगुणी पदार्थ खीर-पुरी
हलवा फलादिसे नित्य स्तुकार करे। जीवित पितरोंको

जलदान करे स्नान करावे--प्यासोंको पानी पिनावेकुआ
बावरी तालाब खुदावे जिससे प्यासे मनुष्य गाँव में पानी
पियें सहक किनारे पंखरा (प्याऊ) बैठावे पक्षियोंकेलिये
जलखप्पर टांगे जीवित दशमें आहु तर्पण करना ठीक
है सो इससे लोग विरुद्ध हैं--जीते माता पिताको अन्न ज-
लादि विन तरसाते और नरोंके सुखार्थ पिखडभराते हैं !!!

जियत पितासे दंगमदंगा--मरे पिता पहुँचाय दये गंगा
जियत पिताकों लातगलाता--मरे पिताकों दालऔर भाता
जियत पिताकी करें न सेवा--मरे पिताको लड्डू मेवा
जियत न दीहैं रोटी कौरा, मरे उठैहैं छहुरी घौरा ।
कहो धर्म कब है यह भाई । जो मृतनको भोग लगाई ।
मरे पितर कहुं जेमें आई । वृषहिं लोगन लोक पिटाई ।
मातपिता प्रत्यक्ष हैं देवा । जियतहिं करे लाय चित
को प्रसन्न हुय दैय अशीशा । दैय स्वर्ग इसको जगदी

परोपकारी विद्वान् सुपात्र ब्राह्मण जीवितपितरोंके
अन्न जल (आहु तर्पण) आदिमें कभी बाधा (खलल)
नहीं डालते हैं और न मुर्दहा टैक्स (मुर्दोंके बहानेमाँल
उठाना) जारी रखनेकी भगइते और न पेटको चिल्लाते ही हैं॥

सर्द मरे नामको, नामर्द मरे पेटको ।

ऋषिपञ्चमीव्रत कथाका उपदेश है—

कि मरने बाद प्राणीको कुछभी नहीं मिलता है अप-
ना किया कर्मधर्मही कामआता है ऋषिपञ्चमीमें लिखा
है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणीने कर्मवश मरकर अ-
पने पुत्रके ही घर बैल और कुतियाकी देह योनि पाई
उनकी आहु तिथिके दिन अन्यसभोंने खूब भोजन उ-
ड़ाया परन्तु बैल कुतियापर उलटी मारपड़ीजो नित्य
घास फूस टकड़ा जूटन भूमी मिलती थी वह भी न
मिली—देखा ऋषि पञ्चमी व्रतकी कथा सूल्य =)

मिलनेका पता—बाबूरास शर्मा—इटावा ॥

(प्रश्न)—पितृ शब्दका क्या अर्थ है ?

(उत्तर)—पितृशब्द—सामान्य करके पिता-जन्मदाता
या विद्यादाताका वाचक है ।

वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते । मनुः॥

वेद विद्याके दानसे गुरुकुलवासी छात्रके आचार्य-
की पिता कहते हैं, इन्हीं सम्बन्धोंसे अन्य चाचा, का-
का, ताऊ, दाऊ, दादा आदि पितृ वा पिता कहाते हैं ॥

कोईर महाशय यह भी शङ्का करते हैं कि पितृशब्दसे
जीवित पितादिके स्थानमें मृत पितरोंका तात्पर्य क्यों
न समझा जावे ! क्योंकि वेदादिमें साक्षात् मृतकका
वाचक शब्द नहीं है तो जीवितार्थ द्योतकभी कोईशब्द
नहीं है अतः पितृ शब्दसे मृत पितर जानना ठीक है ॥

उत्तर--पितृ शब्दसे जीवित ही पितर समझना और
जानना मानना वेदानुकूल है क्योंकि जीवात्माका शरीरमें
स्थितरहने तक ही नाता रिश्ता है देहान्तोपरान्तकोई
जाता (रिश्ता) नहीं जैसा कि वेद बतलाते हैं ॥

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥

अर्थात् न जीवात्मा स्त्री है, न पुरुष है और न नपुं-
सक ही है जैसा २ शरीर पाता है वैसा २ कहा जाता है
और मरणोपरान्त जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर

(१३)

लेता है जैसा कि श्रीकृष्णचन्द्रजी गीतामें बतलाते हैं कि
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्या-
नि संयाति नवानि देही (गीता २ अ० २२ श्लोक)

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड़कर नये वस्त्र ग्रहण
करता है वैसेही जीवपुराने शरीरको छोड़कर नये शरीर-
को धारण करता है । मरणवाद जबकि जीवात्मा दूसरे
शरीरको पाचुका तब उसे सुख पहुंचाना व्यर्थ है ।

और वेदपितृशब्द जीवित पितरोंहीके लिये बतलाते हैं
मानोवधीः पितरं मोतमातरम् । यजुः १६।१५

हमारे माता पिताकी मत मार (इन)

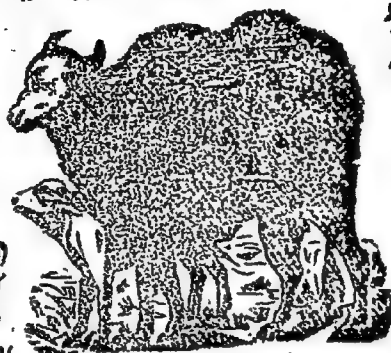
क्या यहांपर यह अर्थ होसकता है कि हमारे मरे हुए
माता पिताकी मत मार (इन) ?

यजमानस्य पशून्पाहि । यजुः १।१।

क्या यहां कोई पशुरक्षाका अर्थ मृतपशुरक्षा करस-
कता है ? और गीतामें भी पितृ शब्दजीवित पितरोंके
ही लिये आया है । देखो गीता १ अध्याय श्लोक ३५

* पांच पैरकी गौ *

आरत होकर गौ पकारे
हूँ कीई पुत्र जो हमें उबारे

सहैदुःख गोसन्ततिभारे
खन्यधन्यजोकष्टनिवारे

महादेवका नादिया

नादिया कैसे बनता है, यदि यह गुप्त भेद
(रहस्य) और गोकष्ट जानना तथा)। में—
कोटि २ गौओं का पुण्य लूटना चाहते हो
तो यह पुस्तक एकवार अवश्य पढ़िये औ-
रोंकी पढ़ाइये मूल्य)। धर्मार्थ बांटने वा-
लोंको १) रु० सैकड़ा और ८) रु० हजार ॥

~~विशेष~~ विशेष पुस्तक बड़ा सूचीपत्र संग्राहक पढ़िये ॥

मिलनेका पता=बाबूराम शर्मा-इटावा.

॥ ओ३म् ॥

श्राद्धव्यवस्था

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—+:#:+=—

२००० [प्रति

[मूल्य]।

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

श्राद्धव्यवस्था

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा

अर्थ—हे ज्ञानस्वरूप अग्ने परमात्मा ! जिस मेधा नामक धारणावती बुद्धि को देवगण अर्थात् विद्वान् लोग प्राप्त हैं और जिस को प्राचीन ऋषि, मुनि प्राप्त थे आप उस धारणावती बुद्धि से हम को बुद्धिमान् कीजिये ॥

धर्माधर्म के विचारने में समर्थों ! सत्यशीलो ! वेदादि सत्य शास्त्रों को मानने वालो ! वर्णाश्रमी धर्म के सहायको ! आप लोग थोड़े काल के लिये संसार के संस्कारों को अलग करके सत्यासत्य विचार करने वाली बुद्धि की कसौटी को हाथ में लेकर अपने नित्य नैमित्तिक व्यवहारों को जांचो और संसार की प्रणाली से जगत्कर्त्ता की महिमा को स्वाभाविक गुणों के अनुसार खोज करो विचार कर देखो ईश्वर ने कैसे २ उत्तम नियम तुम्हें दुःखों से छुड़ाने को बनाये हैं कैसी २ उत्तम २ वस्तुयें तुम को जगत् रूपी शत्रु से बचने

की दी हैं परमात्मा के नियमों को ध्यान दे। परमात्मा ने जगत् में जब जीवों को उत्पन्न किया तो साथ ही उस अल्पज्ञता को देख कर माता पिता के हृदय में प्रीति उत्पन्न कर दी जिस से यह असमर्थ जीव सहायता पाकर समर्थ हो जावे और ईश्वर के नियम को पलटे के नाम से उसने प्रचार किया है संसार के लोग भली भाँति जानते हैं जो बीज भूमि में संसार में डाला जाता है वह बीज थोड़े दिनों के पश्चात् बहुत गुणा होकर मिलता है जड़ भूमि भी दिये हुये बीज का पलटा देती है और बीज के लगाने में जो कष्ट हुआ है उस के प्रतिफल में दिये हुये बीज से कई गुणा बीज लौटाया जाता है इसी प्रकार जो जल सूर्य की किरणों को भूमि समर्पण करती है सूर्य उस के पलट में उस की पुष्टि वृष्टि द्वारा करते हैं जिस पशु को मनुष्य भ्रन्नादि से पालन करता है वह पशु उस की सेवा करके उस को पलटा देता है जिस कुत्ते को दो दिन ठुकड़ा डाल दो वह उस के बदले उस के घर की रखवाली करता है इसी भाँति संसार के जड़ चैतन्य पदार्थ पलटे के नियम से बंधे हुये हैं ध्यारे पाठको ! जब मनुष्य को माता पिता संसार में असमर्थावस्था से पालन करके समर्थावस्था को पहुँचा देते हैं अज्ञान के गर्त से निकाल कर ज्ञान के शिखर पर बिठा देते हैं माता पिता स्वयम् लाखों दुःख उठाकर पुत्र को सुख देने का यत्न दिन रात करते हैं माता गर्मी के दिनों में जब आग वर्षती है पुत्र को पंखा डुला

कर सुलाती है शरदी के दिनों में जब विस्तर पर बालक मृत होता है आप उस गीले स्थान पर लेटती है पुत्र को अच्छे स्थान पर सुलाती है यह क्या ही सच्चा प्रेम है गूढ़ दृष्टि से देखिये क्या ही ईश्वरकी माया का विचित्र चमत्कार है कि पिता अपने जीवन में कष्ट पाकर जो कमाता है वह बालक के पालन पोषण और संस्कारों के करने पढ़ाने विवाहादि कार्यों में खर्च कर देता है जो कुछ बच रहता है उस का भी पुत्र को मालिक बना देता है क्या ही मोहजाल है कि सारी आयु उस के निमित्त लगा देता है । क्या इस का पलटा मनुष्य को न देना चाहिये जब भूमि आदि जड़ पदार्थ संसार में पलटा देते हैं तो मनुष्य को चैतन्य होकर पलटा न देना चाहिये ? जब कुत्ते आदि नीच योनि के जीव कृतघ्नता नहीं करते तो क्या मनुष्य को यह उचित है कि जिन माता पिता ने लाखों कष्ट उठाये हैं यह उन का पलटा न दे ॥

यदि आप विचार कर के देखेंगे तो अवश्य कहेंगे कि मनुष्यको अवश्य पलटा देना चाहिये जैसे माता पिता प्रीतिवश पुत्रका कष्ट मिटाते हैं पुत्रको श्रद्धासे उसका पलटा देना चाहिये भारतवर्षके लोग जो सनातनसे आर्यधर्मको मानते चले आते हैं यह आर्यधर्म ईश्वरीय विद्या अर्थात् वेदोंके अनुकूल सदा चला आता है वेदों मे उस पलट्टेका नाम जो पुत्रको माता पितादिके निमित्त करना चाहिये पितृश्राद्धके नामसे कथन कि-

था है। हे आर्य्यर्त्तवासियो! आप के बड़े ऋषि मुनि सनातन-से श्राद्ध करते हैं परन्तु भारतमें मताविवादके फैलनेसे यह रीति कुछ पलट गई है अब इसे छोटेसे पुस्तक में प्रश्नोत्तरमें पौराणिक और आर्य्यसामाजिक के विचार से इसका तत्त्व दिखलाते हैं ॥

एक रोज़ एक पौराणिक महात्मा एक बनियेकी दुकान पर बैठे स्वामी दयानन्दजी को बुरा भला कहकर बनियेको समझा रहे थे कि आर्य्यसामाजी पितरों का श्राद्ध नहीं करते मुझे कहते हैं हम वेदको मानते हैं परन्तु वेदमें लिखे श्राद्धको कभी नहीं करते यह नास्तिक हैं इन के दर्शन करनेमें पाप है इत्यादि — उस समय एक आर्य्यसामाजिक भी आ निकले उन्होंने यह बात सुनकर कहा क्यों महाराज ! झूठ बोलते हो यदि आपको अपने पक्ष की सत्यता पर भरोसा हो तो शास्त्रार्थ करके निर्णय कर लीजिये । पौराणिक ने कहा अच्छा शास्त्रार्थ होजाय, तुम कुछ पढ़े भी हो ! इसके पश्चात् प्रश्नोत्तर होने लगा ॥

(आ०) कहो महात्माजी पितृकर्म नित्य है वा नैमित्तिक ? ।

(पौ०) यह नित्यकर्म है ।

(आ०) तो महाराज सब को रोज़ करना चाहिये ? ।

(पौ०) हां रोज़ करना चाहिये नवन पढ़े तो वर्ष भरमें १५ दिन पितृपक्ष के और जिस दिन पितर मरे हो ॥

(आ०) महाराज जिसके पितर जीते हों वह किस दिन करे ?

(पौ०) उसको करनेका अधिकार नहीं वह न करे ॥

(आ०) तो महाराज जो मनुष्य के वास्ते पञ्चयज्ञ करना नित्यकर्ममें लिखा है वह न करे ?

पौराणिक और यज्ञ तो करले परन्तु पितृयज्ञ उसके पिता-दि कर लेंगे ॥

आर्यसामाजिक तो महाराज बाकी चार यज्ञ भी वही कर लेंगे ?

पौराणिक नहीं बाकी जरूर करना चाहिये ।

आर्यसामाजिक महाराज ! जब एकांश छोड़नेका दोष न होगा तो सर्वांश छोड़नेका भी दोष नहीं ?

पौराणिक सन्ध्यादि कर्म करले बाकी मातापिताने कर लिये ?

आर्यसामाजिक तो क्या पुत्रके किये पिताको और पिताके कियेसे पुत्रको फल होसकता है ?

पौराणिक हां भाई होता है तभी तो संसार करता है ।

आर्यसामाजिक क्या महाराज पितरोंका मरे पर श्राद्ध हो, जीते जी नहीं ?

पौराणिक हां भाई मरे हुये पितरोंका श्राद्ध होना चाहिये क्योंकि जीते जी तो वह स्वयम् खा पी लेते हैं जब मरने के पश्चात् पितृलोकमें उनको भूख लगती है तो पुत्रका दिया अन्न

उनको मिल जाता है इस कारण उनके मरनेके पश्चात् ब्राह्मणों को खिलाये ॥

आर्यसामाजिक महाराज सब लोग मर कर पितृलोकके जाते हैं चाहे वह धर्मत्मा हो वा पापी सब एक स्थलमें जावें यह अन्याय है और आप यह बतायें कि पितृलोकमें पितर कब तक रहते हैं ?

पौराणिक इसका काल तो ठीक घात नहीं पण्डितोंसे सुनते हैं सैकड़ों वर्ष तक रहते हैं ।

आर्यसामाजिक जब आपको ज्ञान नहीं कि वह कब तक रहेंगे तो आप उनको बिना जाने क्यों माल भेजते हैं ?

पौराणिक इसमें कुछ हानि नहीं जब तक पितृलोक वहां रहेंगे उनको पहुंचेगा पश्चात् हमारा पुण्य होगा ॥

आर्यसामाजिक कहिये तो मरनेके साथ जीवितोंका सम्बन्ध बना रहता है ?

पौराणिक हां सम्बन्ध बना रहता है ॥

आर्यसामाजिक तो मरनेके रोज़ जो लोग तिनका तोड़कर कहते हैं कि जिसने किया उसको मिले या जैसा करता है वैसा फल पाता है ॥

पौराणिक यह संसारका व्यवहार है ।

आर्यसामाजिक महाराज पिता पुत्रका सम्बन्ध जीवमें रहता है वा शरीरमें या जीव और शरीर विशिष्टमें ?

पौराणिक जीव और शरीर विशिष्टमें ।

आर्यसामाजिक जब जीव और शरीर विशिष्टमें पिता पुत्रका सम्बन्ध रहता है तौ जब शरीर नष्ट हो गया जीव अलग हो गया उस समय सम्बन्ध तो न रहा जब सम्बन्ध न रहा तो उत्तका नाम पितृश्राद्ध कैसे होगा ?

पौराणिक क्या जो श्राद्ध वेदोंमें लिखा है वह झूठ होसकता है ?

आर्यसामाजिक क्या वेदोंमें मरे हुये पितरोंका श्राद्ध लिखा है ॥

पौराणिक क्या जीतेका भी श्राद्ध होता है ? ।

आर्यसामाजिक श्राद्ध तो जीतोंका ही होता है और जीतोंका ही सम्बन्ध है ।

पौराणिक इसमें क्या प्रमाण है ?

आर्यसामाजिक इसमें ईश्वरका सृष्टि नियम और तुम्हारा तीन पादोंके पितरोंका श्राद्ध करना ही प्रमाण है ? ।

पौराणिक इसमें ईश्वरका सृष्टि नियम किस प्रकार से प्रमाण है ?

आर्यसामाजिक देखो बालपनमें जब पुत्र असमर्थ था तबमाता पिताने पाला रक्षा की इसी प्रकार जब वृद्धावस्थामें मातापिता असमर्थ होते है तबपुत्र अपने धर्मके अनुसार श्रद्धा पूर्वक उनका सेवन करै ।

पौराणिक क्या पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का नाम
नाम श्राद्ध है और वह जीते पुत्रों का होना चाहिये इस में
क्या प्रमाण है ?

आर्यसमाजी तुम्हारा तीन पीढ़ी के पितरों का श्राद्ध करना
औरों का न करना ॥

पौराणिक—इस से क्या जीते हुये पितरों का श्राद्ध सिद्ध होता है ॥

आर्यसमाजी—हां ठीक २ यह हमारे पक्ष को सिद्ध करता है
पौराणिक—किस प्रकार करता है ? युक्ति तो बताओ ॥

आर्यसमाजी—देखो वेदों में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की
लिखी है और २५ वर्ष तक न्यून से न्यून विवाह करना लिखा
है तो कमसे कम २६ वर्ष में पुत्र और ५२ में पौत्र ७८ में प्रपौत्र
हो सकता है अब जब तक इसके पुत्रहों तब तक उसका प्रपि-
तामह अर्थात् परदादा मर गये इस का परपोता अपने पिता,
पिता मह, बुद्ध पितामह तीन पुस्त वालों का श्रद्धापूर्वक सेवन
कर सकता है और इससे पञ्चमहायज्ञ जो कि नित्यकर्म हैं सध
सकते हैं और इस पर भी निश्चय प्रतीत होता है कि जितने
समय तक एक पुरुष अपने पितरों का सेवन कर सकता है
इस में पितृ लोक में जो पापी और पुण्यात्माओं के एक संग
रहने से ईश्वर के न्याय में दोष आता है वह भी न रहेगा ॥

पौराणिक—तुम्हारी इन बातों से तो गरुडपुराण झूठा
प्रतीत होता है क्या व्यास जी का बनाया झूठा हो सकता है ?

आर्यसमाजी—तुम्हारे गरुडपुराण का मिथ्या होना तो उस

की बातों से स्वयम् सिद्ध ही है और कृष्ण जी की बनाई गई और गौतम ऋषि के बनाये न्यायदर्शन के देखने से यह मिथ्या प्रतीत होता है ॥

पौराणिक—क्योंकर मिथ्या है ? जरा कहो !

आर्यसमाजी—सुनो तुम्हारे गरुड़ पुराण में लिखा है 'जब जीव मरता है तब यम के दूत उसको लेने आते हैं और लिखा है वैतरणी नदी के किनारे तक पहुंचाते हैं जिस पुत्र वैतरणी पार कराने को गोदान कर देते हैं वह पार जाता नहीं तो नदी में डूब जावे । भला यदि कोई पूछे महाराज के दूत निकम्मे हैं क्या जिस को यमद्वार में ले जाने को आये थे वह नदी में डूब जावे तो फिर यम के दूत क्यों थे और जो यहां नदी में डूब जावे वह तौ यम के दूतों के यमलोक जावे वैतरणी में डूबकर कहां जाना होगा क्योंकि जीव तो नित्य है और नदी आदि में शरीर डूबता है सो यहां फूंक दिया गया हमारे बहुत से भोले भाई यह कह देंगे दश गात्र करने से दश रोज मैं शरीर तیار होजायगा दश रोज तक जीव कहां रहेगा और जो लोग वन में पाते हैं उन का दशगात्रादि कभी कुछ नहीं हुआ वह जायेंगे ? हमारे पौराणिक भाई कहेंगे कि वह प्रेत होगा उन से प्रेतभाव पूछा जावे तौ वह योनि बता देंगे परन्तु मैं नम ऋषि के सूत्र से—

“ पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ”

यह सिद्ध होता है कि प्रेत्यभाव पुनर्जन्म का नाम है इस मंत्र के व्याख्यान में वात्स्यायन मुनि ने अच्छे प्रकार निर्णय कर दिया है और कृष्णचन्द्र महाराज गीता में लिखते हैं—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । नवानि
गृह्णाति नरोऽप्राणि ॥ तथाशरीराणिवि-
हायजीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये वस्त्रों को ग्रहण करता है इसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर नये शरीर को धारण करता है । हे देश के सुजनो ! आप जीते माता पिता का स्तुकार और सेवन कीजिये धर्म के सिवाय और सब पदार्थ देकर भी उनका मान कीजिये जहां तक धन पड़े उन की आज्ञा पालन करो कभी भी उन का अनादर न करो इसी में तुम्हारा कल्याण है यही मनुष्य जीवन का फल है ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः

दयानन्दट्रेक्ट सोसाइटी के सामान्य नियम

१—इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि
दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना
वेद मन्त्रों के शब्दों को सगल भाषा में व्या-
करण और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रे-
क्ट लिख कर उन के आशय को अच्छी त-
ममभा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना
है कि वह वैदिकधर्मके विराधी के मुकाबले
स्वयं काम चला उनके बाहर से सहायता
आवश्यकता न रहे ॥

२—यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १
पृष्ठ के ॥ वाले ३६० ट्रेक्ट प्रकाशित कि-
करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की
व्याख्या एक टरेक्ट में एक सूत्र १२५ धार्मिक
सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान)
वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के
सुधार पर १० टरेक्ट ॥

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट सोसाइटी के ग्रा-
हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के
पीछे इकठ्ठे १० टरेक्ट ॥ के टिकट में भेजदिये
जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन
को नित्य प्रति खाना किये जावेंगे जिस
जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोजाना
लेने वाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्राहक
रोजाना टरेक्ट के होंगे उस जिले को एक उप-
देशक टरेक्ट सोसाइटी की धार से विना
वेतन के दिया जायगा ॥

जिस जिले में २२५ टरेक्टों के स्वरीदार होंगे उस जिले को एक उपदेशक और एक भजन मण्डली (बिला वंतन) के दीजावेगी प्रत्येक ग्राहक का ३० टरेक्टों का मये महसूल डाक ॥८) मासिक या ६॥१) वार्षिक देना होगा और उपदेशक और भजन मण्डली का प्रबन्ध किसी समाज के आधीन किया जायगा टरेक्ट नागरी उर्दू दोनों जवानों में होंगे ग्राहकों को जिस जवान के लेने हों दरखास्त के साथ लिख देना चाहिये ॥

४—जो मनुष्य ५००) इस टरेक्ट सोसाइटी को दान देंगे उन के नाम से १००००० एक लाख टरेक्ट छपाये जावेंगे जो गरीबों को बिन मूल्य और दूसरों को ॥ टरेक्ट के हिसाब

से दिये जावेंगे जां मूल्य प्राप्त होगा वह ट्रेक्ट सोसाइटी का कंप फण्ड होगा या गुरुकुल ज्वालापुर में खर्च होगा और जां लोग २५) ट्रेक्ट सोसाइटी को दान देंगे उनके नाम से ५००० ट्रेक्ट भाषा में छपवाये जायेंगे और जां लोग ८) रुपये दान देंगे उनके नाम से एक हजार देवनागरी ट्रेक्ट और ७) रुपये दान देंगे उन के नाम से एक हजार उर्दू ट्रेक्ट प्रकाशित किये जायेंगे धर्मप्रचार से इज्जत बढाने का अवसर इस से उत्तम नहीं मिलेगा ॥

५- जो महाशय इस ट्रेक्ट सोसाइटी के एजेण्ट होना चाहें उन्हें ३०) फीसदी कमीशन दिया जायगा हर एक दरखास्त मैनेजर महाविद्यालय ३ ज्वालापुर हरिद्वार के पते से आनी चाहिये ॥

॥ ओ३म् ॥

ट्रेक्ट नम्बर १०

पटशास्त्रों की उत्पत्ति का क्रम

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—=+*+=—

२००० [प्रीत

[मूल्य.)।

ओ३म्

षट्शास्त्रों की उत्पत्ति का क्रम ।

प्रियपाठक ! आजकल भारतवर्ष क्या प्रत्युत सारे संसार में शास्त्रों के प्रचार के न्यून होने से हमारे शास्त्रों के विरुद्ध बहुत से विषय प्रकाशित हो रहे हैं - कुछ महाशय तो यह कह रहे हैं कि शास्त्रों के विषय एक दूसरे के विरुद्ध हैं कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सांख्यसूत्र नहीं प्रत्युत यह तो विज्ञान भिक्षुका बनाया हुआ है-अनेक गौतम और कणादादि को नास्तिक और घेदविरोधी बतलाते हैं बहुत महाशय कपिल जी को अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक कहते हैं-अनेक मनुष्यों को इन दर्शनों के विषय और क्रम में भ्रम है-प्रयोजन यह कि शास्त्रों के विषय में बहुत से संशय उन लोगों ने फैलाये हैं जिनको शास्त्रों के मुख्य अभिप्राय से सवथा अनाभिज्ञता है और उन्होंने विषयों के क्रमको न समझकर केवल शब्दों से अपने मनमाने विचार को पुष्ट किया है-बहुत लोगों ने शास्त्रों के विषय में नवीनग्रन्थों को जो शास्त्रों के मुख्य सिद्धान्तों से अनेकस्थलों पर दूर निकल गये उनको शास्त्र मानकर उनके विरोध से शास्त्रों में

विरोधमान लिया है—अतएव हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि शास्त्रों के बारे में विचार आरम्भकरके मनुष्यों के चित्त से इस अयुक्त विचार को पृथक् करने का प्रयत्न करें कि जिससे शास्त्रों के मुख्य सिद्धांत संसार में प्रचलित हो जावें जिससे मनुष्यों को इन अमूल्य रत्नों से जो मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य के जतलाने वाले हैं प्रीति हो जावे और वह इससे लाभ उठावे यद्यपि हम अपने आपको इस योग्य नहीं समझते कि इस महान विषयको भली भाँति विचार सकें और न यह कि सामाजिक कामों से इतना अवकाश है कि जिससे इस गंभीर विषय को पूर्णतया विचार सकें परन्तु तोभी परमात्मा का आश्रय ले जहांतक साध्य होगा हम अपने दृष्टियों के क्रम से इस कर्तव्यको पूरा करनेका यत्न करेंगे ॥

प्यारे मित्रो ! सबसे प्रथम जबकोई मनुष्य किसी वस्तुको ग्रहण करे अथवा उसको निकृष्ट जान त्यागने का प्रयत्न करे इस बातकी आवश्यकता है कि वह उस वस्तु से भिन्न हो जावे कि जिससे भले, बुरे सत्य और असत्यका ज्ञान हो जावे जब तक मनुष्यों को इस कसौटी का ज्ञान नहीं होता तबतक उसका सब काम अधूरा रहता है और जब मनुष्य इस कसौटी को प्राप्त कर लेता है उस समय वह उन वस्तुओं का परखना आरम्भ करता है जो उसको सामने आती हैं और वह उनको प्रत्यक्ष दृशा में कार्य और कारण से अनुभव करता है और जिस समय उसको यथार्थ रीति से जान जाता है तो वह उनको दुःख

सुखानुसार आत्मा के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होनेका ज्ञान करदो भागों में विभाजित करता है जब भाग होगये तो अनुकूल से मेलकरना प्रारम्भ करता है और प्रतिकूल से बचता है जब वह अनुकूल भागसे प्रीति करता है तो उस के स्वभाव से जो अनुकूल भागके मेल से उत्पन्न होगई थी उसे प्रतिकूल शक्ति यों से मिलने नहीं देती अतएव उसे प्रतिकूल स्वभाव के दवाने के हेतु अनुकूल शक्तियों को पैदा करना पड़ता है जब अनुकूल स्वभाव से प्रतिकूल को दया लेता है तब वह अनुकूल शक्तियों की खोज आरम्भ करता है जहां २ से वह मिलती हैं ग्रहण करता चला जाता है और उससे पूण सुख प्राप्त करता है ॥

न्यायेपाठको ! इसीसृष्टि क्रमके अनुसार बराबर हमारे ऋषीचले है ओर उन्होंने छः दर्शनों में इन्ही छः प्रयोजनोंको जो मनुष्यों के मुख्य उद्देश्य के निमित्त आवश्यक हैं सिद्ध करा दिया है प्रथम दर्शन न्याय दर्शन है जिसको महात्मा गौतम ऋषि ने बनाया है इसमें प्रमाणवादही पर विचार किया गया है और प्रमेय के सिद्ध करने के वास्ते जो २ प्रमाण आवश्यक हैं और जिन साधनों से विचार करने की आवश्यकता होती है और जिन कारणों से विचारों में त्रुटि आजाती है और जिन कारणों से शांत होजाता है कि विचार पूरा होगया उनकी व्याख्या की गई है और यह भी सूचित कर दिया गया है कि मनुष्य जीवन

का उसके मुख्य उद्देश्य पर पहुँचना बिना इन वस्तुओं के ज्ञान के असम्भव है और इसके निमित्त महात्मा गौतम ने १६ पदार्थों का ज्ञान आवश्यकार्थ समझा है—१ प्रणाम, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६—सिद्धान्त, ७ अवयव, ८—तर्क, ९ निर्णय, १० वाद्, ११ जल्प, १२—वितंडा, १३—हेत्याभास, १४—छल, १५—जाति, १६—निग्रहस्थान ।

पाठक गण ! जब इस प्रकार से महात्मा गौतम जीने प्रमाणवाद को स्पष्ट कर दिया तो महात्मा कणाद जीने प्रमेयवस्तुओं का साधर्म्य और वैधर्म्य जतलाने के निमित्त वैशेषिक दर्शन बनाया इस दर्शन में महात्मा कणाद जीने प्रमेयको छः भागों में बाँट दिया १ द्रव्य, २—गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ सम्बाध । अब उन्होंने द्रव्य में ९ पदार्थ लिये अर्थात् १ पृथ्वी २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश ६ काल ७ दिशा ८ मन ९ आत्मा अर्थात् जीवात्मा व परमात्मा । इसी प्रकार २४ गुण बतलाये १ रूप २ रस, ३ गंध, ४ स्पर्श ५ सख्या ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० प्रत्व, ११ अप्रत्व, १२ बुद्धि, १३ सुख, १४ दुख, १५ इच्छा, १६ द्वेष, १७ प्रयत्न १८ गुरुत्व, १९ द्रवत्वं २० स्नेह, २१ संस्कार २२ धर्म २३ अधर्म २४ शब्द

इसी प्रकार पाँच तरह के कर्म हैं । १—उत्क्षेपण अर्थात् ऊपर उठना, २—अवक्षेपण अर्थात् नीचे गिरना ३—आकुंचन अर्थात् सुकुडना, ४—प्रसारण अर्थात् फैलना, ५—गमन अर्थात्

जाना और सामान्य विशेषादि बतला बड़ी योग्यता से प्रमेय चाद की व्याख्या करदी। प्यारे पाठको ! जब इस प्रकार महात्मा गौतम और कणादादि अपने न्यायदर्शन और वैशेषिक को लिख कर चलेगये तब महात्मा कपिल जी आये उन्होंने कहा कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान तो हो गया परन्तु गम्भीर विचारों में प्रत्येक पुरुष कृतार्थ नहीं हो सकता अतः दुःख और सुख जो दो गुण हैं उन के आधार की खोज करनी चाहिये जिस से तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति होजावे अब उन्होंने देखा कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं एक जड़ दूसरे चेतन अतएव उन्होंने प्रकृति पुरुष का पृथक् २ जानना मुक्ति का कारण बतलाया कारण यह कि वैशेषिक में बतला चुके थे कि साधर्म्य से सुख और वैधर्म्य से दुःख की प्राप्ति होती है इसी कारण चेतन जीवात्मा को चेतन और अचेतन का ज्ञान आवश्यक है उन्होंने सिद्ध किया कि जितना जगत् है उसका उपादान कारण प्रकृति है परन्तु प्रकृति जड़ और दुःख देने वाली है अतएव उस के कार्य जगत् से जितनी प्रार्थना की जावेगी कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती इस लिये प्रकृति पुरुष का विवेक करने वाला सांख्य शास्त्र बतलाया और अच्छी प्रकार से अपने विषय को सिद्ध किया ॥

पाठकवृन्द जब महात्मा कपिल इस प्रकार जड़ और चेतन को अलग २ बतलाकर चलेगये तब महात्मा पातंजलि ऋषि आये और उन्होंने कहा कि संसार में जिस कदर दुःख हैं सब चित्त की वृत्तियों के विक्षेप से अर्थात् मन के विचारों के स्थिरन

होने से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के पदार्थों को मन जानकर आगे चले देता है जिस से चित्तवृत्ति एकान्त नहीं होती और चित के एकान्त न होने से सुख की प्राप्ति नहीं होती अतएव उन्होंने कहा कि योग करके चित्त की वृत्तियों को रोकना चाहिये क्योंकि संसार के समीप पदार्थों से चित्त की वृत्तिका अनुरोध नहीं होसकता अतः अनन्त परमेश्वर के साथ अथवा चैतन्य जीव आत्मा का परमात्मा के साथ योग होना चाहिये इस के लिये उन्होंने थंग नियत किये हैं ॥

१—यम २—नियम ३—आसन ४—प्राणायाम ५—प्रत्याहार ६—धारणा ७—ध्यान ८—समाधि ॥

इस प्रकार महात्मा पातंजलि ने अविद्या को दूर करके जड से प्रीति हटाकर चैतन्य परमात्मा से योग करके सुख की प्राप्ति का निश्चय करा दिया ॥

महाशयगण जब इस प्रकार महात्मा पातंजलि योग से चित्त की वृत्तियों के रोकनेकी आज्ञा देकर चले गये तो महात्मा जैमिनि जी महाराज आये उन्होंने कहा कि योग से चित्त के रोकने में जो बुरे कर्मों के संस्कार पैदा हुये अधिशा के संस्कार विघ्नकारक होंगे उन से कभी भी मन की वृत्तियां रुक न सकेंगी अतएव पहिले मन के मल रुपी दोष दूर करने के लिये शुभ नैमित्तिक कर्मों को करना चाहिये जिस के चित्त में दोष का लेप न रहे और मन का प्रवाह जो दुष्कर्मों की तरफ लग रहा है हट कर अच्छे कर्मों की तरफ लगा जावे फिर उस मल दोष के दूर होने के बाद विक्षेप के दूर करने के

साधन उपासना योग से काम चल जायगा उन्होंने व्रतदान इत्यादि बहुत से कर्म मल दोष के दूर करने के लिये बतलाये और उन की विधि अपने मीमांसा शास्त्र में अच्छे प्रकार से प्रकाशित करदी ॥

प्रियपाठको जब महात्मा जैमिनी जी महाराज ने अपने को इस भांति पर वयान कर दिया तब महात्मा व्यास जी ने कहा कि प्रमाण का भी ज्ञान होचुका और प्रमेय भी जान लिया और जड़ चेतन्य अर्थात् प्रकृति पुरुष को भी पृथक् २ समझ लिया और योग करने का विचार भी ठीक है और योग में जो विघ्न पड़ेगा उन के रोकने के लिये मीमांसा शास्त्र के कर्म भी शांत होगये परन्तु जिस चेतन के साथ योग करना है अभी तक उस को तो नितान्त जाना ही नहीं अतः ब्रह्म के जानने की इच्छा करनी चाहिये अतएव उन्होंने वेदान्त शास्त्र बनाया जिस में केवल ब्रह्म के यथार्थरूप का ज्ञान होजावे उन्होंने उस को इस प्रकार अरम्भ किया ॥

अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ।

अर्थ-प्रमाण प्रमेय, प्रकृति पुरुष और धर्मादि के पश्चात् ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करते हैं जब उन से प्रश्न हुआ कि ब्रह्म क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया ॥

जन्माद्यस्य यतः ।

अर्थ-जिस से इस सृष्टि की स्थिति और उत्पत्ति और नाश

होता है इस कारण सम्पूर्ण शास्त्र में ब्रह्मज्ञान बतलाया ॥

प्रियपाठक आप कहेंगे कि इन शास्त्रों के यह नाम किस प्रयोजन से हुये और तुम जो कहते हो कि शास्त्रों का यह प्रयोजन है इस में क्या प्रमाण है इस का उत्तर यह है कि शास्त्रों के नाम यौगिक हैं और वह अपने २ विषयों प्रतिपादन करते हैं ॥ (१) न्याय का लक्षण यह है—

प्रमाणैरर्थ परीक्षणमन्यायः ।

अर्थ—जिस्ने प्रमाणों के द्वारा अर्थ अर्थात् सुख दुःखके कारण की परीक्षा करना बतलाया हो उसे न्याय कहते हैं वैशेषिक जिसमें विशेष तौर पर साधर्म्य और वैधर्म्य को बतलाकर पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को मुक्तिका सच्चा साधन बतलाया हो जिसमें संख्या की गई हो उसे सांख्य कहते हैं और यांग के तो अर्थ चित्तवृत्ति के रोकने और मिलने के हैं और मीमांसा में मन के दोषों को दूर करने के लिये कर्म काण्ड है अब रहा वेदान्त इसका नाम इस प्रयोजन से रक्खा है कि वेद नाम है ज्ञान का और अन्त नाम है सीमा का अर्थात् ज्ञान की सीमा क्योंकि ज्ञान से बढ़ कर और कोई ज्ञान नहीं इस कारण ब्रह्मज्ञान बतलाने वाले शास्त्र को वेदान्त कहा दूसरे यजुर्वेद के अन्त के अध्याय में वेदान्त का मूल है जिसे ईश उपनिषद् कहते हैं शेष उनके व्याख्यान है वह ईश उपनिषद् वेद के अन्त में है इस वास्ते भी वेदान्त कहा

पाठक वृन्द हमारे बहुत से भिन्न यह समझ रहे हैं कि सब से पहला शास्त्र सांख्य है परन्तु यह कथन सर्वथा अयुक्त है क्योंकि सांख्य दर्शन में न्याय और वैशेषिक का प्रयोग किया है जैसा कि लेख है।

नवयमषट्पदार्थ वादिनो वैशेषिकादिवत् ।

अर्थ अविद्या वादी जो सांख्य शास्त्र में पूर्व पक्ष करता है वह कहता है हम वैशेषिकी तरह छेः पदार्थों के मानने वाले नहीं और यह भी कहा है कि सोलह और छः पदार्थों के ज्ञान के नुक्ति नहीं होती इसी प्रकार सांख्य दर्शन में बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे प्रत्यक्ष विदित हो जाता है कि सांख्य शास्त्र न्याय और वैशेषिक के पश्चात् बना सांख्य दर्शन के आरम्भ में रखने से कम में सर्वथा भ्रम पड़ जाता है अनेक महाशय उन शास्त्रों को विरोधी जानते हैं परन्तु यह मिथ्या है, वेद जो तत्त्व ज्ञान का मुख्य पुस्तक है प्रत्येक शास्त्र उस का एक अंग है जिस प्रकार प्रथम सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी तौं ठीक मालूम होती है परन्तु तीसरी के बाद पहिली और दूसरी विलकुल वेढंग कहलाती है योरोपियन ग्रन्थ रचयिताओं ने जिन को वास्तव में दर्शनों की फिलासफी का यथार्थ ज्ञान नहीं उन्होंने सांख्य दर्शन को प्रथम और कपिल को नास्तिक माना है परन्तु कपिल नास्तिक है यानहीं इस का ज्ञाय तो हम दूसरे स्थान पर देंगे परन्तु सांख्य तीसरा शास्त्र

है इस के लिये हम विज्ञान मिश्रका भाष्य जो सांख्यदर्शन पर है प्रमाण में देते हैं देखो भूमिका सांख्य भाष्य पृष्ठ २.

तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थतद्भेदज्ञानतद्वि-
षयात्मस्वरूपादिषु श्रुत्यविरोधिनीरूपपक्षा-
षडध्यायीरूपेण विवेकशास्त्रेण कपिल-
मूर्तिर्भगवानुपदिदेश । ननु न्यायवैशेषि-
काभ्यामप्येतेष्वर्थेषु न्यायः प्रदर्शित इति
ताभ्यामस्य गतार्थत्वं सगुणनिर्गुणत्वादि-
विरुद्धरूपैरात्मसाधकं तथा तद्युक्तिभिरि-
ति । मैवम् । व्यावहारिक पारमार्थिक
रूपविषयभेदनं गतार्थत्वविरोधयोर-
भावात् ॥

अर्थ-श्रुति में जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति बतलाई है और उस का कारण आत्मा का

यथार्थ ज्ञान बतलाया है उस के लिये महात्मा कपिल ने छः अध्याय रूप वेदानुकूल युक्तियों की एकत्रता अपने शास्त्रों में लिखी अब वादी शंका करता है कि यह युक्ति से तत्त्वज्ञान न्याय व वैशेषिक में कहा गया है इस कारण यह उस में आ चुका है यदि किसी भाग में यह उन से विरुद्ध है तो युक्तियों के आपस में विरुद्ध होने से दोनों का ही प्रमाण मुशकिल होगा । विज्ञान मिश्रु उत्तर देता है कि ऐसा मत कहो कारण यह कि व्यावहारिक और पारमार्थिक रूप विषय का भेद है अतएव न तो सांख्य का विषय न्याय और वैशेषिक में आगया है और न उन का विरोध ही है ॥

प्रिय पाठक ! आपने समझ लिया होगा कि विज्ञानमिश्रु जिसने कई दर्शनों का टीका किया है और वर्षोमान् काल के पंडित उस को प्रामाणिक मानते हैं वह भी इस पक्ष की पुष्टि करता है कि न्याय वैशेषिक प्रथम के हैं जैसा कि सांख्य दर्शन के मूल में न्याय वैशेषिक का कथन किया गया है और टीकाकार विज्ञानमिश्रु भी उन को सांख्य से प्रथम का मानता है फिर कुछक महाशयों का कथन कि जो दर्शनों के मत से अनभिज्ञ है किस प्रकार प्रामाणिक हो सकता है ॥

बहुधा लोग यह कहते हैं कि यह सांख्य दर्शन कपिल का बनाया हुआ नहीं प्रत्युत तमाम सांख्य सूत्र जो कि कपिल जी ने केवल तत्त्व की व्याख्या के निमित्त बनाये हैं वह सांख्य सूत्र है और यह विज्ञान मिश्रु के बनाये हुये हैं परन्तु उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इसी सां-

ख्य के सूत्रों को पेश करके बहुत से लोगों ने सांख्य को नास्तिक वा अनीद्वर वादी सिद्ध करने का यत्न किया है अगर् यह सूत्र न हो तो कपिल जी को कोई नास्तिक कहना नहीं सका था केवल इन सूत्रों में इस सूत्र को देख कर लोगों को भ्रम होगया ।

ईश्वरासिद्धे ।

अर्थ—ईश्वर की सिद्धि नहीं होती क्योंकि ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण तो होही नहीं सकता क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं और प्रत्यक्ष इन्द्रिय जन्य होता है जिसका तीन काल प्रत्यक्ष न हो उसका अनुमान भी हो नहीं सकता क्योंकि अनुमान ज्ञान व्याप्ति या ना संवन्ध से होता है और जिसका तीन काल में प्रत्यक्ष नहीं उसकी व्याप्ति होही नहीं सकता रहा शब्द सो वह आप्त के होने से प्रमाण होता है और आप्त कहते हैं जो धर्म से धर्मी का ज्ञान प्राप्त करके उपदेश करे—ईश्वर के परोक्ष न होन से उसके धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता अतएव ईश्वर में कोई प्रमाण नहीं और प्रमाण के न होन से उसकी सिद्धी सांख्य के माने हुये प्रमाणों से नहीं होसकी ।

प्रिय पाठको अब आप समझ गये होंगे कि दर्शनों का यह क्रम है गोतम का न्याय दर्शन १—कणदि का वैशेषिक दर्शन २—कपिल का सांख्य दर्शन ३—पातंजलि का योग दर्शन ४—

(१४)

जैमिनि का मीमांसा दर्शन^५—व्यास का वेदान्त दर्शन^६—यह सिद्धान्त तो आज तक के विद्वानों का चला आया है ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

॥ ओ३म् ॥

ट्रेकट नम्बर २०

वर्ण व्यवस्था

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—+*+—

तृतीय बार ४००० प्रति]

[मूल्य)।

ओ३म्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक,
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओं परमात्मे नमः

वर्ण व्यवस्था ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेन्द्राहू राजन्यः कृतः
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यामशूद्रो ८८

प्यारे नाजरीन ! इससे पहिले वेद मन्त्रमें ये सवाल ि
गया था कि मनुष्य जाति का मुंह क्या है बाहू क्या है और
पांव क्या है अर्थात् इस बातको अलंकार से जाहिर करने की
कोशिश की गई थी कि जिसे तरह संसार में अहलदा २ अङ्ग
हैं परन्तु सब मिलकर पुरुष कहलाता है यद्यपि भिन्न भिन्न
इन्द्रियां भिन्न भिन्न काम करती है लेकिन सबका फायदा एक
एक ही पुरुषको पहुंचता है और जिस तरह एक इन्द्रिय दूसरी
इन्द्रियकी मोहताज है इसी तरह इस मनुष्य जाती में बावजूद
मुखतालफ किस्म के वर्ण और आश्रम होनेके ये सब एक हैं
बावजूद कि हर एक वर्ण और आश्रम के गुण और कर्म बिकुल
अहलादा २ हैं लेकिन उनका फल कुल मनुष्य जाती के वास्ते
होता है और हर एक किस्मके मनुष्य दूसरे के मोहताज है

और जिस तरह एक इन्द्रियें निकम्मी होजानेसे शरीर की हालत । फर्क आना शुरू होजाता है उसी तरह हर एक वर्ण और श्रममें कमजारी आजाने से संसार का कारोबार गड़बड़ होजाता है जिस तरह हर एक इन्द्रियें अपने कामके साथ दूसरी इन्द्रियों को सुआवनत करती है उसी तरह हर इन्सानको अपने काम करके दूसरों के काम करने की मदद भी करनी चाहिये उसलन आंख का धर्म, रूप देखना है और वो देखती है लेकिन रो पांवको रास्ता दिखलाती है हाथ को पकड़ने वाली चीज़ दिखलाती है गरजे कि ये मन्त्र इनसानो के काम और सोसाइटी के काम को ठीक तरह पर चलाने वाला है ॥

प्यारेनाज़रीन । इस मन्त्र का अर्थ ये है कि ब्राह्मण इस संसार को मुख है और क्षत्रिये बाहु है और वैश्य ऊरु यानी जंघ है और शूद्र पांव है गोया मनुष्य जातिके चारों वर्णको शरीर के चारों अङ्गों से मिसाल दी है बहुत से लोग यहां पर ऐतराज़ करेंगे कि चारही क्यों बनाये गए इससे कम या ज़्यादा होसकते हैं लेकिन उनका ऐतराज़ ठीक नहीं क्योंकि ये नियम कुदरती क्रोयद पर बनाये गये हैं और कुदरतने शरीरको चार टुकड़ों ही में तक्रसीम किया है पहिला टुकड़ा गर्दन से सिर तक अलहदा नज़र आता हैदूसरा बाहुसे कमर तक अलहदा तीसरा कमर सेजानों तक अलहदा है और चौथा जानों से पांव तक अलहदा है ॥ अब पहिले टुकड़े को ब्राह्मण कहा कि ब्राह्मण मनुष्य जाति का सिर है लेकिन कुदरतने अपने इस नियम को ऐसा बनाया है कि हैरत होती है "

प्यारे दोस्तो ! ये तो आपको मालूम है कि सिव हिस्सा नीचे के हिस्से से माही ताकत में बहुत ही कमजोर था कि वो सबसे छोटा है और इस मिसाल में कुदरतने है कि जिसे तरह ये हिस्सा दूसरे हिस्से से माही ताकत कमजोर है उसी तरह ब्राह्मण सांसारिक चीजों या दुन्य दौलत में कुल दुनिवासे कमजोर होगा यानी तीनो वर्ण इस जियादा धनी होंगे लेकिन इस हिस्से में ये भी दिखला दिया गया है कि जिसे तरह पांचों ज्ञान इन्द्रिय इस हिस्से में के वरुनी साधन मौजूद हैं इसी तरह ब्राह्मणों में ज्ञान के साधन का होना लाजमी है ॥

अब आप देख लीजिये कि चक्षु ज्ञानेन्द्रिय यानी आँख और कान नाक जीभ और खाल पांचों ज्ञान के साधन मौजूद हैं और ये भी बतलाया गया है कि खाल जो स्पर्श ज्ञानेन्द्रिय है वो तो सारे शरीर में मौजूद है गोया सामान्य ज्ञान एक प्राणी में मौजूद है लेकिन विशेष ज्ञान ब्राह्मणों के पास है या जिस को विशेष ज्ञान और धन आदिकी कमी या वैराग्य होता है वो ब्राह्मण कहलाता है और यहाँ पर ये भी बतलाया गया है कि ज्ञानेन्द्रियों में उत्तम और अफजल का है क्योंकि आँख और कान को करीबन उन्नाई में बरकरखा है जिस का मतलब ये कि प्रत्यक्ष ज्ञान और शब्द यानी इलहाम हासिल होने वाला ज्ञान बराबर है उस के बाद गन्ध से ज्ञान होता है उस के बाद रस ज्ञान ॥

प्यारे नाज़रीन ! यहां से आप को ये भी मालूम हो जायगा कि जितनी दूर तक हम ठीक रूप देख सकते हैं करीबन वहीं तक ठीक शब्द सुन सकते हैं लेकिन गन्ध यानी बूझने की दूर से ठीक मालूम नहीं होती और रस तो जब ही मालूम होता है कि जब चीज मुंह में आपडती है । गोया इन्द्रियों की राक़त का अन्दाज़ा होगया कि सब से अक्वल आंख और कान दूसरे नाक तीसरे जिह्वा । बहुत से लोग यहां पर ये पतराज करेंगे कि स्पर्शेन्द्रिय को क्यों छोड़ दिया वो सब से ऊपर मौजूद है लेकिन दोस्तो ! स्पर्श तो सारे शरीर में व्यापक होने से सामान्य होगया इस के वास्ते ऊपर नीचे की तरतीब का अन्दाज़ा ठीक नहीं ।

प्यारे नाज़रीन ! यहां से आप को ये मालूम होगया कि ब्राह्मण के गुण, ज्ञान और वैराग्य हैं लेकिन कर्म क्या है इस का जवाब भी कुदरत ने दिया है कि कर्मेन्द्रिय इस हिस्से शरीर में कौन है वाणी या जवान इस का काम क्या है जो आंखों से देखा कान से सुना और नाक से सूंघा हो उस का दूसरों को बतलाना गोया ब्राह्मण का काम ये है कि पांचों शानेन्द्रियों से जो ज्ञान हासिल हो संसार में उस का उपदेश करे गोया ब्राह्मण का काम काना यानी कान से हासिल करना और वाणी से पढ़ना और यश करना कराना यानी वाणी से प्रश्नों द्वारा किया करना और दूसरों से कराना है और जिस गुरु से पढा है उस को गुरु दक्षिणा देना यानी दान देना और

जिस को पढ़ाया है उस से दक्षिणा याने दान लेना था ।
 ने ब्राह्मण के घर में यज्ञ कराया है उस को यज्ञ की
 देना याने दान देना और जिस के घर में जाकर खुद यज्ञ
 कराया है उस से दक्षिणा यानी दान लेना है पहिले चार
 याने पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना कराना तो लाजमी
 हैं पिछले दो कर्म उन का फल हैं ॥

प्यारे नाज़रीन ! बाहु को राजा यानी क्षत्रिय कहा
 है अब आप देखिये सारे शरीर में हिफजत का काम
 करता है जब आंख में चोट लगे तो इलाज कौन करे पांव
 चढ़े तकलीफ हो व बदन के और किसी हिस्से में
 हो उस का इलाज करना बाहु का काम है और ये भी
 गया है कि ये हिस्सा मादे की ताकत में बाकी तीनों से
 दह होगा सो आप इस टुकड़े को जो गले से कमर तक
 हुआ है मुलाहेजा कर सकते हैं कि ये सारे हिस्सों से
 वा मादा रखता है-

इसी तरह राजा के पास दुनियां के सब वणों से
 धन होना लाजमी है और यहां ये भी बतलाया गया है-
 कि थल, विद्या के बाद दूसरा दर्जा रखता है याने संसार
 अब्बल दर्जा विद्या का है क्योंकि बाहु, बगैर आंख की
 के काम नहीं कर सकती और आंख बगैर बाहु की मदद
 काम कर सकती है आंख की हिफाजत के चास्ते तो बाहु
 होना लाजमी चीज है लेकिन उस के काम की मदद बाहु

कुछ भी नहीं हो सकती जिस का मतलब ये है कि विद्या की रक्षा के वास्ते बल की जरूरत है और बल का काम में लाने के वास्ते विद्या की जरूरत है बल विद्या के बगैर ठीक तौर पर काम नहीं कर सकता और बल के बगैर विद्या की हिफाजत नहीं हो सकती लेकिन याद रहे कि बल अपने काम करने के वास्ते विद्या का मौहताज है इस वास्ते अव्यल दर्जा विद्या-नों को दिया गया है और तीसरा हिस्सा जंघा यानी ऊर कह-लाता है उसको वैश्य से तशबीह दी गई है क्योंकि यह हिस्सा ऊपर और नीचे के दोनों हिस्सों का हिन्दी स्थान है यानी मेशूद्र बगैर वैश्य की पदवी के गुंजर क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं हो-सकता और वैश्य की बुजुर्गी धन से बतलाई गई है।

गोया धन दुनियां में तीसरे दर्जे पर है क्योंकि विद्या और बल से धन पैदा होता है लेकिन धन से विद्या और बल प्राप्त नहीं हो सकते ॥

हमारे बहुत से दोस्तों ये एतराज करेंगे कि हम धन से विद्या हासिल कर सकते हैं रुपया खर्च करके पढ़ लेंगे। लेकिन याद रहे कि बगैर पुरुषार्थ और मेहनत किये धन से विद्या हासिल नहीं हो सकती और जिस कदर मेहनत से शीलतमन्द इन्सान विद्या हासिल कर सकता है उसी कदर गहनत से गरीब आदमी भी विद्या हासिल कर सकता है। गोया हसल इलम के वास्ते धन का होना न होना बराबर है। सर्फ मेहनत दरकार है दूसरे ताकत वाला आदमी धन को हासिल कर सकता है और धन से ताकत हासिल नहीं हो-

सकती ॥ बाज लोग ये पेंतराज करेंगे कि धनसे उमदा खुराक मिलती है और उस से ताकत हासिल होती है लेकिन ये बात गलत है क्योंकि कि तमाम दौलतमन्द आदमी कमजोर नजर आते हैं बल्कि आराम तलवी का सबब दौलत ही नजर आती है जो कमजोरी की अलामत है ॥

न्याये नाजरीन ! धन को विद्या और बल से नीचे दरजा देने का ये भी सबब है कि विद्या और बल जीवात्मा और शरीर का गुण है यानी विद्या तो चेतन जीवात्मा का गुण है और बल जीव और शरीर दोनों का मिलावटी गुण है लेकिन धन इन दोनों से अलहदा एक बेरुनी शै है ॥ और जितनी देर में धन नाश होता है बल उस से ज्यादा देर में नाश हो सकता है और विद्या अव्वल तो जन्म जन्मान्तर तक नाश भी नहीं होती हां अविद्या के सबब से कमजोर या देर में नाश होजाती है ॥

चौथा हिस्सा पांच का है जो पांच से घुटने तक है ये हिस्सा दमियानी दो हिस्सों से मादे में कम है लेकिन ऊपर के हिस्से से जियादा है जिस से बतलाया गया है कि शूद्र ब्राह्मण से जियादा धन वाला हो सकता है लेकिन क्षत्रिय वैश्य से कम धन रखता है और इस हिस्से का काम सिवाय सारे बदन को उठाकर ले चलने के कुछभी नहीं होता गोया कुदरत ने शूद्र को तीनों वर्णों की खिदमत के वास्ते बनाया है ।

न्याये नाजरीन ! ये खिदमतगार फिका दुनिया में आलियों से ज्यादा मालदार हो सकता है । हमारे बहुत से दोस्त एत-

राज करेंगे कि अगर विद्या से ज्यादा खिदमत से धन पैदा होता है तो विद्या सब से कमजोर चीज है ।

लेकिन याद रखना चाहिये कि आलम शाह्स हरगिज धन की खाहिश नहीं रखता और न दौलत के वास्ते अपनी जिन्दगी को खर्च कर सकता है क्यों कि उस के ख्याल में जिन्दगी के मुकाविले धन बहुत ही हेच चीज है वो जानता है कि अगर दुनियां का एक भारी बादशाह अपनी मौत के वक्त सारी बादशाहत पांच मिनट की जिन्दगी के एवज देने का ख्याल करे तो उसे सारी बादशाहत की एवज पांच मिनट की जिन्दगी नहीं मिल सकती फिर वो क्यों अपनी बेश कीमत जिन्दगी धन के एवज में खर्च करेगा जो जिन्दगी एक बादशाहत की एवज थोड़े वक्त के वास्ते नहीं मिल सकती उसके बड़े हिस्से को थोड़े धन के वास्ते खर्च करना आला दर्जे की जहालत या बेवकूफी है पुराने जमाने में ब्राह्मण हमेशा धन से मुतनफिर रहा करते थे इस वास्ते सब से अफजल गिने जाते थे और लिखाभी है ॥

परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ।

यानी देवता लोग परोक्ष के प्यारे होते हैं परोक्ष उसे कहते हैं जो बेकूनी हवास से महसूस व हो और इस संसार में जो तीन पदार्थ हैं उनमें से जीवात्मा और परमात्मा दोनों हवास खमूसा से महसूस नहीं होते सिर्फ प्रकृति यानी माहा हवास

खे मालूम होता है गोया यहां ये बतलाया गया है कि आलम खोग जीवात्मा और परमात्मा को प्यार करते हैं और मादे से नफरत करते हैं, हमारे बाज़ दोस्त ये पेंतराज़ करेंगे कि मन्त्र में तो ब्राह्मण शब्द है और इस फिकरे में देवता शब्द है ब्राह्मण और देवता से क्या निसयत । लेकिन याद रखना चाहिये कि देवता और ब्राह्मण मुरादिक लफ़्ज़ हैं जैसा कि लिखा है—

विद्वान्सो हि देवाः ।

अर्थ—विद्वान् ही देवता होते हैं । बाज़ यहां पर पेंतराज़ करते हैं कि विद्वान् शब्द देवता का मुरादिक नहीं बल्कि देवताकी तारफ़ है यानी देवता विद्वान् होते हैं मूर्ख नहीं होते लेकिन उनका ये फरमाना ठीक नहीं महाभाष्य में लिखा है कि देवता शब्द का अर्थ पण्डित है ।

देखो महाभाष्य का दूसरा अध्यायः—

किं पुनरर्थस्य तत्त्वं देवा ज्ञातुमर्हन्ति ।

देवा इति दिव्यदृशः देवा इति पण्डिताः इत्यर्थः । इस पर कैयट लिखते हैं ॥

यानी पातञ्जलि मुनि ने कहा था कि अर्थ के तत्त्व यानी चीज़ की असलीयत को विद्वान् ही समझ सकते हैं हर शब्द को ताकत नहीं कि चीज़ की असलीयत को समझ सके ॥

प्यारे नाज़रीन ! मुतज़क़िरे वाला वयान से आप को
 मालूम होगया होगा कि वेद मन्त्र चारों वणों को गुण और
 कर्मसे अलहदा बतला रहा है और साथ ही विद्या, बल, धन
 और खिदमतके फराइज के सिलसिलेको बतला रहा है और
 ये भी बतला रहा है कि जिस तरह इनमेंसे एक हिस्सेके न-
 कारा होजाने से शरीर की हालत खराब होजाती है जैसे एक
 आंख न होने से काणा और दोनों न होनेसे अन्धा, कान के
 निकम्मा होनेसे बहरा वाणी के निकम्मा होनेसे गूंगा होजाता
 है इसी तरह पर, जिस मुल्कमें ब्राह्मण याने विद्वान् न हो या
 वो अपने फरायज को अदा वो करे वा मुल्क अन्धा गूंगा ब्यहार
 गिना जाता है दूसरे जिसे तरह बाहुक निकम्मा होजानेसे मनुष्य
 डुंड़ा हो जाता है और अपने शरीर की हिफाजत नहीं कर सकता
 इसी तरह पर जिस मुल्कमें क्षत्रिय याने बलवान् सिपाही
 मौजूद न हो वा मुल्क भी डुण्डा हो जाता है और अपना हि
 फाजत नहीं कर सकता और हमेशा गुलामी में देवा रहता है
 और जिसे तरह जंधाका कमजोरी से आदमी चलने और ब्यहार
 करनेमें कमजोर होजाता है इसी तरह जिस मुल्क में वैश्य
 याने व्यापारी और काश्तकार न हो वा मुल्क भी निकम्मा और
 कमजोर हो जाता है जिसे तरह पाँव बिगड़ जानसे याने नि-
 कम्मा हो जानेसे आदमी लंगड़ा डूंडा होजाता है इसी तरह
 पर जिस मुल्क में खिदमतगार और दस्तकार लोग मौजूद न

हो वो मुल्क बिलकुल तरकीसे महसूस और दुनियावी ताकतों से खाली रहता है ॥

प्यारे नाज़रीन ! अब आप समझ गये होंगे कि वेद मन्त्र क्या बतलाता है और जो लोग इसकी आज्ञाका पालन नहीं करते वो ज़रूर तकलीफ़म होगा चूँकि आजकल भारतवर्ष के चारोंवर्ण अपने २ गुण कर्मोंका छोड़ कर जाति और कर्मन अपना २ कर्म छोड़ कर देशका जो नुकसान पहुँचया है उसकी कोई हद्द नहीं लगा सकता इस वास्ते जब तक सारे वर्ण अपने गुण कर्म वेदमन्त्रके अनुकूल न करलें तब तक भारतवर्ष किसी तरह पर तरकी नहीं करसकता और चारों वर्णोंका अपने गुण कर्मों पर आजाना उपदेश के बगैर नामुमकिन मालूम होता है इस वास्ते जब तक सारे मुल्क में वाकायदा तौर पर वैदिक धर्म चारोंवर्ण अपने २ गुण कर्मों को छोड़ कर जाति और कर्म से होगये इस वास्ते तमाम दुःखों का उपदेश करके हर एक आदमी को उसके वर्णके फरायज़ न सुझाये जायें और अविद्याके सबब जो खराब रस्में या आदतें देश में प्रचलित होगई वो बिलकुल बन्द न होजायें और आजकल जो वर्ण आश्रम की जगह पर सम्प्रदाय और भीख जारी होगये हैं जब तक ये सुधर कर फिर वर्ण के साथ में न आजायें तब तक भारत गारत होता चला जायगा ॥

प्यारे नाज़रीन ! इस वक्त अगर आप सम्प्रदाइयों का खण्डन और भीखों को कम करने की कोशिश करेंगे तो जरूर एक किस का भारी हलचल दुनियां में फैल जावेगा जैसा महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के उपदेश से सारी दुनिया के अन्दर जो एक किस का विचार शुरू हुआ था वो आर्य-समाज के आम मेम्बरों के खण्डन मण्डन और आचरणों से उलटा होगया लेकिन आप सोचते होंगे कि इस की क्या वजह है कि स्वामी जी की ज़िन्दगी में आर्य समाज में प्रेम और प्रीतिका प्रचार अधिक था और अब वो इस से कुछ कम हो गया अगरचे बहुत से भोले भाई इस को समाज के मेम्बरों की जियादती पर महमूल करते हैं लेकिन उनका ये कहना ठीक नहीं स्वामी जी की ज़िन्दगी परोपकार की ज़िन्दा मिसाल मौजूद थी और वैदिक धर्म का उपदेश भी बराबर जारी था स्वामी जी के मरते ही धर्म की जगह राजतीति और उपदेश की जगह कालिज और स्कूल और संस्कृत की बुजुर्गी की जगह अङ्गरेजी की बुजुर्गी ने स्थान पालिया जिस से वो सारा प्रेम कम होने लगा और आर्य धर्म का वो पौदा जो महर्षि ने उपदेश के जल से सींच कर तैयार किया था कमजोर होनेलगा और विद्या का काम आम मुल्क के वास्ते कम हो गया ॥

प्यारे नाज़रीन ! चूँके कानून कुदरतने एक हिस्सेमें ज्ञानेन्द्रिय और बाकी हिस्सोंमें कर्मेन्द्रिय देकर और सिर्फ एक लाख

ज्ञानेन्द्रियें देकर ये मुक्तिर्कर कर दिया है कि सामान्य ज्ञान तो कुल संसारको होसकता है और विशेष ज्ञान सारी दुनियां को हो नहीं सकता इस वास्ते ज्ञानीकों फर्ज है कि अज्ञानियों को उपदेशके जरिये रास्ता दिखलावे लेकिन आजकल मूर्खलोग उस उपदेशको तुच्छ समझने लगगये गोया उनके ख्यालमें कुदरतकी शिक्षा भी नामुकम्मिल है सिर्फ उनकी अक्ल मुकम्मिल है ॥

प्यारे नाज़रीन ! इस वास्ते आप वेद के तहरीरी और तकरीरी प्रचारसे चारों वर्णोंके गुण कर्म सुधारने का फिक्र करो ।

ओ३म् शान्ती ३

इसे दयालु धर्मात्मा धर्मार्थ बांट दया धर्म बढ़ावे ।

* ओ३म् *

“ अहिंसा परमोधर्मः ”

Not to kill any one is the supreme virtue.

दया धर्मका मूल है, दया रूप भगवान् ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब तक घटमें प्राण ॥

मांस भक्षण निषेध ।

Evils of Flesheating.

जिसे

बाबूराम शर्मा इन्दरावखी इटावा

निवासीने अहिंसा परमधर्म प्रचारार्थ

प्रकाशित किया ।

पञ्चदशवार

१९००

सन्वत् १९७२

{ मूल्य) ॥

{ २) सैकड़

printer B. D. S. Brahm press Etawah.

मिलनेका पता—बाबूराम शर्मा—इटावा ॥

परहित सरिस धर्म नहिं साई—पर पीड़ा सस नहिं अधिसाई ॥

नरसीर ख न जो पर प रा—कर २२ अ अ अ अ

सजीवनबूटी

यह बूटी मूर्छितोंकी मूर्छा दूर कर श्रीलक्ष्मणयती, शूरवीर, रणधीर बनाती है, इसके सेवनसे चिर प्रतापी, तेजस्वी, वर्यस्वी, यशस्वी, ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी, महावीर, योधा, बलधारी, जगत्गुरु, परिब्राट् तथा सम्राट् जगत् प्रसिद्ध अमर नाम कर गये हैं। केवल इसी के बल वालब्रह्मचारी भीष्मपितामह महा-मृत्युञ्जयकर शरशय्यापर सुखासीन हो धर्मोपदेश करते रहे :

यह बूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें तृतीय खण्ड पर जग सगा रही है। यह अमरबूटी =) निष्ठावरमात्र करनेसे मिलेगी मिलनेका पता—बाबूराम शर्मा इटावा ॥

ओ३म् परमात्मने नमः ।

मांस भक्षण निषेध ।

(१)—मांसाहारी-ईश्वरने पशु पक्षी मनुष्यके खानेही कों बनाये हैं भिर आप मांस खाना क्यों बुरा रोकते हो ?
पण्डित—भाईजी । मांस निषेध करना बुरा नहीं है लाभ कारक है पण्डे र डाक्टर हकीम वैद्य साक्षी देते हैं कि मांस बीमारीकी जड़ है और जो ईश्वर पशुओं को तुम्हारे खानेके लिये ही बनाता तो अन्न कन्दमूल, फल, फूल, शाक, पात, दूध, दही, घृत, मिठाई आदिको न बनाता । देखो गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी आदि घासपात खाते मांस नहीं खाते और सिंह बाघ मांस खाते जबकि वे एक दूसरेका आहार नहीं खाते तब फिर आप अपना आहार कोइअर हाड़ मांस क्यों खाते हो ?

(२)—मांसाहारी,—और भी कुछ दोष है पण्डित
हां जीवहत्या हुए बिना मांस नहीं मिलता और हत्या

दयाको मिटाती है वह दया मनुष्य का अति उत्तम गुण है इस लिये दया गुण मिटाने वाले मांस को कदापि नहीं खाना चाहिये कहावत है कि—(मांसाहारिणःकुतो दया)—मांसभक्षीको दया कहां ? “ सन्त सहे दुख परसुख लागी, परदुख हेतु असन्त अभागी,, ।

नाऽकृत्वाप्राणिनांहिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवधः स्वार्थस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥

प्राणियोंकी हिंसा किये बिना मांस कहीं कभी (भी) उत्पन्न नहीं हो सकता और प्राणियोंका वध स्वार्थ का देने वाला नहीं। अतः मांसको वर्ज देवे (मनु० ५ अ० ४८ श्लोक)

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तत सर्वं मांसस्य भक्षणम् ॥

मांसकी (धिनौनेशुक्रशोणित से) उत्पत्ति और प्राणियों के वध और बन्धन (कर्मों) को देखकर सब प्रकारके मांस भक्षणसे बचे (मनुस्मृति ५ अध्याय श्लोक ४९) ।

(३) मांसाहारी—इन जीवों को ज्ञान नहीं है प-
रिहृत—जो आप को ज्ञान है तो आप ही शेर भेड़िया
का आहार न खाओ—देखो मांस शब्द का अर्थ यह है
कि जिस के मांस को इस लोक में मैं खाता हूँ वह पर
लोक में मुझको खायगा यदि आप ज्ञानी ध्यानी हो
तो मांस न खाओ ।

मांसभक्षयिताऽमुत्रयस्यमांसमिहादस्यहम् ।
एतन्मांसस्यमांसत्वंप्रवदन्तिसनीषिणः ॥म० ५॥

इस लोकमें जिसका मांस मैं खाता हूँ परलोक में
(मांसः) वह मुझे खायगा । विद्वान् लोग यह मांस
का मांसत्व कहते हैं ।

(४)—मांसाहारी—अच्छा मांस न खावें पर हिं-
सक दुष्ट जीवों को दसह देने मारने में क्या दोष है ?
परिहृत-आवश्यकता पड़नेपर मारना (दसह देना) राज
धर्म है किन्तु सभी हिंसक दुष्ट पशुओंको दसह देना ठीक
है जो प्रजाको सताते हैं और उपकारी पशुओंको दुख
देने वाले हैं जैसे सिंह, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, चीता
आदि जैसे भले मनुष्योंको दुःख देने वाले डाकुओं को

मारते में राजा को कुछ दोष नहीं वैसे ही सिंह भे-
ड़ियाका मारना है पर उनके मांसको खाना नहीं चाहिये

(५)—मांसाहारी—जब दुष्ट हिंसक को मार डाला
तब मांस खानेमें क्या दोष है ? पण्डित—तब तो उन्होंने
से आप भी हो गये जैसे वे मांस के लोभसे दूसरों को
मारते थे वैसे ही आपने भी उसी लोभसे मारा न्याय
से नहीं फिर मांसकी चाट लग जाने से सर्वोपकारी
भेड़ बकरी सुअर मकरी गवादि को भी मार मांस से
थोढ़ फुलाना—मांस बढ़ाना चाहोगे ।

(६)—मांसाहारी—मनुष्यों के दांत पैने (मांस
खाने योग्य) हैं फिर क्यों न खावे ? पण्डित—आप म-
नुष्य वे पशु, आप ज्ञानी विद्वान् वे अज्ञानी विवेक
रहित—देखो बन्दरके दांत मनुष्य कैसे होते हैं और
उसका शरीर भी आप से बहुत मिलता हुआ है प-
रन्तु वह मांस नहीं खाता फल फूल खाता है आप को
भी उस पशु बन्दर से शिक्षा लेनी चाहिये । बहुधा
कुत्ता बिल्ली गीदड़ भेड़िया मांस भक्षी पशु पक्षी बड़े
ही चालाक छली निर्दयी निठुर पर प्राण नाशक होते
हैं औरों के घर उजाड़ने, प्राण लेने, अंडे बच्चे खानेमें

तनक भी संकोच दया नहीं करते घोखेसे पांव दाव औरों की गर्दन तोड़ करीर हड़प कर जाते हैं । क्या आप सरीखे सज्जन दयालु भी इन निर्दय मांसभक्षी पशुओं कैसा क्रूर व्यवहार करना पसन्द करेंगे ?

(७)—मांसाहारी—मांस खाने वाले बलवान् होते हैं इसलिये मांस खाना चाहिये—परिहृत—मांसाहारी बलवान भी नहीं होते देखो मथुरा के चौबे जो । अन्न दूध घी मिटाई खाते हैं मांस खाने वालोंको पक्काड़ते हैं और अन्न घास खाने वाले दो बैल जिस गाड़ी को सदैव खींचते उसे मांसभक्षी ४ या ६ शेर नहीं खींच सकते ।

(८)—मांसाहारी—मांस खाने वाले अधिक साहसी और बীর होते हैं—परिहृत—कदापि नहीं देखो शेर भेड़िया मांस खाते हैं और गेंडा अरणा भैंसा, जंगलीसुअर घास पात खाते हैं पर उन्हें देखकर शेर भेड़िया दुम (पूंछ) दबाकर भाग जाते हैं कभी सामना नहीं करते हैं । अधिकांश भाड़, भंडुआ, हिजड़ा, सहिरा, धीसर, खटीक, चिकुआ, गन्दे अंडे मांस मछली आदि आदि खाते हैं फिर इनमें क्या साहस वीरता आगई ? निखिल भेड़ बकरीके मारनेमें क्या वीरता (बहादुरी) ?

(९)—मांसाहारी—जिस देशमें मांसके सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता वहां तो खाना चाहिये—परिहृत—जहां मनुष्य रहते होंगे वहां पेड़ घास खेती अवश्य होती होगी और जहां ये नहीं होते वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते जो रहते भी हैं तो पशु प्रकृति वा जंगली होते हैं आप तो अपनेको सभ्य मानते हो इस लिये मांसभक्षी पशु नवनो जंगलियोंको भी सभ्य बनाओ और आप भी सभ्य दयालु—धर्मात्मा बनो—

(१०)—मांसाहारी=आपत्काल और रोगादि निवृत्तिके लिये क्या दोष है ? परिहृत—आपत्कालमें भी किसी और उपायसे निर्वाह हो सकता है जैसे कि मांसके न खाने वाले करते हैं और बिना मांसके व्याधियों से रोगोंका निवारण होता रहता है—मांसभक्षी पशु कुत्ता बिल्ली आदि रोगी होने पर हरी दूध घासादि जड़ी बूटी वनस्पति खाकर अच्छे चंगे हो जाते हैं (मांससे तो और भी रोग दोष बढ़ते हैं) देखो मनुस्मृति अध्याय ५ श्लोक ५० ॥

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥

जो विधि (शास्त्रीयाऽहिंसाधर्म पालनाऽज्ञा) छोड़कर पिशाचवत् मांसभक्षण नहीं करता वह लोगोंमें प्यारा होता और रोगोंसे कभी पीड़ित नहीं होता (इससे मांसभक्षण रोगकारक भी समझना चाहिये और प्रत्यक्ष जगत्से मांसभक्षणादिदुराचार फैले हैं तबसे रोग भी अधिक देखे सुने जाते हैं) ॥

(११) मांसाहारी जो मांस न खायें तो पशु इतने बढ़जाय कि पृथ्वी पर न समा सकें—पशुवृद्धत—मनुष्यका मांस तो कोई भी नहीं खाता फिर मनुष्य इतने क्यों न बढ़गये ॥

(१२)—मांसाहारी—जब पशु और कानके न रहें तब खानेमें क्या हानि ? पशुवृद्धत—कानके तबही न रहेंगे जब वे बूढ़े बूढ़े मांसे होंगे—ऐसोंका मांस खाना और भी बुरा है जवानीमें जिस पशुकी कमाई खाई, सवारी चढ़ी, दूध पिया, फिर बुढ़ापेमें हाड़मांस और घास के लालचवश उन्हींकी गुधी (गंदन) कटादी बाहरी कृतघ्नता स्वार्थपरता !!! क्या यह मनुष्यताका काम है ? क्या कोई अपने माता पिताको काम न करनेसे मार डालेगा ?

(१३) मांसाहारी—अच्छा जो कामके पग हैं उन न मारना चाहिये परन्तु मुर्गा, सुअर, नीनादिके मारने में क्या दोष है ?

पण्डित—यह भी बड़े कामके जीव हैं यह ईश्वरीय ताजीरातकी दफा ३४ हैं देखो १०० भंगी जो मैला चटाते हैं उससे अधिक मुर्गा सुअर चटाते हैं भंगी तो इधरसे चटाकर उधर फेंक आते हैं जिसकी दुर्गन्धि वैसी ही बनी रहती है परन्तु ये मैला खाकर हमारे पास ही खड़े रहें और दुर्गन्धि नहीं आती है मछली भी जलमें पड़ा थूक खकार मैलादि खा जल साफ रखती है ऐसे ही और भी पशुओंसे अनेक लाभ हैं चाहे स्वार्थतावश आज आपकी सज्जमें भले ही न आवे ॥

(१४) मांसाहारी—जो पशुको आप न मारे विकता हुआ मांस लेलें तो क्या दोष ? पण्डित—खाने वालों ही के लिये तो पशु काटे मारे जाते हैं जो कोई मांस खावे ही न तो वे मारे ही क्यों जावें इसलिये खानेमें बड़ा दोष और पाप है ।

(१५)—मांसाहारी—जो देवीके मन्त्र या ईश्वर (खुदा) के कलनासे मारकर प्रसाद लेलें तो कुछ भी पाप—

नहीं लगेना पण्डित-देवीका नाम जगदम्बा और ईश्वर जगत्पिता है पशु भी जगत्के जाहर नहीं हैं तो क्या देवी और ईश्वर अपने बच्चोंको ही मरवाते और खाते हैं ? कभी नहीं यह तो वानमार्गी, नीच, नावते, स्थाने दिवाने मांसाहारियोंका देवी और ईश्वरका बहाना करके मुक्ती मांस उड़ाना-अपनी थोड़ बढ़ाना वृथा खून बहाना है ।

(१६) मांसाहारी-पण्डित जी ! क्या आप इन प्रमाणोंके सिवाय और भी इस विषयके युक्ति सिद्ध प्रमाण दे सकते हो ? पण्डित-हां सुनिये, मनुष्यकी शारीरिक बनावट ही इस बातका पुष्ट प्रमाण है कि वह मांसाहारियोंमें नहीं है वनस्पति सागपात फल-फूल खाने वालोंमें है जैसा कि अच्छे २ पण्डित और विद्वान् सरइबर्ट्स होम, बैरन क्वीवर रे, प्रोफेसर लार्सेस लार्डमिन्बुड मिस्टर टामसबैल आदिने बड़े २ प्रमाणोंसे प्रकट किया है कि मनुष्य शारीरिक बनावटसे मांसाहारियोंमें पैदा नहीं हुआ है ।

(१७)-महाशय लार्ड बुक और मिस्टर सिगल्ट जो रसायन विद्यामें बड़ेनिपुण हैं लिखते हैं कि पेड़ों और

पशुओंकी बनावटमें बहुतसी वस्तुयें एकसौ हैं देखो सा-
इका पुस्तक एम, एम, एल, आर, लैटर्स ओन केमिस्ट्री ।

(१८) मांसमें १०० भागमें केवल ३६ भागवह सत
रहता है जिससे मनुष्य पुष्ट रहता है शेष ६४ भाग पानी
रहता है और अन्नमें ८० तथा ९० भाग उस सतका
रहता है, ऐसा ही हाल और सन्तोंका भी है—(सभके)

(१९) मांसमें मोटा खटा आदि स्वाद (जायका)
कुछ भी नहीं है उसमें घी मसालेका स्वाद आजाता है
कब यही घी मसाला बना मोठ आदि अन्नमें मिलाया
जाता है तब मांससे अधिक स्वादिष्ट मजेदार होजाता है ।

(२०)-वनस्पति खाने वालोंका ईश्वर रचित स्वभाव
है कि वे बहुधा रात सोने और आराम करनेमें बिताते
हैं और मांसाहारी रातको जागकर शिकार खेलते और
पशुओंको मारते हैं इसलिये मनुष्य मांसाहारी नहीं है ।

(२१)-मनुष्यके शरीरसे और वनस्पति खाने वाले
पशुओंके शरीरसे पसीना निकलता है परन्तु मांसभक्षी
पशुओंके शरीरसे नहीं निकलता इसलिये मनुष्य व-
नस्पति खाने वालोंमें है मांस खाने वालोंमें नहीं है ॥

(२२) मनुष्य, गौ, बैल और भैंस आदि अपना
आहार चबाकर खाते हैं और मांसभक्षी पशु अपने आ-

हारको वैसाही लील (निगल) जाते हैं इस हेतुसे मनुष्य वनस्पति खानेवालोंमें है और मांस खानेवालोंमें नहीं है ।

(२२)—मनुष्य और वनस्पति खाने वाले पशु घूंट बांधकर पानी पीते हैं परन्तु मांस खानेवाले पशु जीभसे चाटते हैं इसलिये मनुष्य मांस खाने वालोंमें नहीं है ।

(२४)—मनुष्य और वनस्पति खाने वाले पशु निष्कपट सरल स्वभाव होकर बहुधा किसीको नहीं सताते और मांसाहारी पशु क्रूर (निष्ठुर) छली चांलांक नित्य ही दूसरोंके खानेका उपाय करते यहां तक कि कभी २ अपने बच्चोंको भी खाजाते हैं—इस लिये मनुष्य वनस्पति खाने वालोंमें है मांस भक्षकोंमें नहीं है ॥

(२५)—मनुष्यके दांतोंकी वनावट वनस्पति खानेवालों कैसी है मांसाहारी शेर कुत्ताके दांतों कैसी नहीं है इस लिये मनुष्य वनस्पति खाने वालोंमें है मांसभक्षी नहीं ॥

(२६)—जो मांसाहारी कुत्ते भेड़ियाको बालकाल से ही मांसका बचाव रक्खा जाय तो उनकी निष्ठुरता (बरहमी) कम हो जायगी और भेड़को (जो अतिशीघ्र पशु है) मांस ही खिलाया जाय तो वह भी दुष्ट स्वभाव होकर दूसरोंको सताने लगेगी (बिना-

खून बहाये चैन नहीं पड़ेगा) मांसका खाना—खून ब-
हाना गला काटना—औरोंकी जान लेना प्रत्यक्षही है—
जो मांस खाता है औरोंके प्राण लेते नहीं घबड़ाता है।

(२९) मांस खानेमें खर्च अधिक पड़ता है और
अन्नमें कम क्योंकि बहुत सा मांससे अन्न सस्ता मिलता है।

(३०) मांस सब जगह और खूब समयपर नहीं मि-
लता परन्तु अन्नादि सब जगह सुगमतासे मिल सकता है ॥

(३१)—आजका मांस फलके कामका नहीं रहता सड़-
कर दुर्गन्धित हो जाता है परन्तु आटा, दाल, फल तर-
कारी शाकादि बहुत दिनों तक खाने योग्य बने रहते हैं ॥

(३२)—दूध भी अन्न सहंगे अकरे तेज हो जाते
हैं इसका मुख्य कारण मांस ही खाना तो है—

नष्टे मूलो नैव फलं न पुष्पम् ॥

अर्थात् जड़ नहीं तो डाली कैसे हो जड़रूप व-
करी गवादि चोपाये तो लोग खा रहे हैं फिर डाली-
रूप दूध भी अन्नके न मिलनेसे मनुष्य दुःखी क्यों न
होवे—इस दुःखका दोष (पाप) मांस खाने वालों पर
नहीं है तो भला बतलाइये किस पर है? मनुस्मृति देखो—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ताऽप्यधिकृत्यी ।

संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति धातकाः ॥

[मनुस्मृति (धर्मशास्त्र) अध्याय ५ श्लोक ५१]
 अर्थ—(१) मारनेकी सलाह देने वाला (२) अङ्गुलीकी
 काट छांट करने वाला (४) खरीदने वाला (५)
 बेचने वाला (६) रांधने पकाने वाला (७) परोसने
 वाला (८) खाने वाला धर्मशास्त्रमें ये ही ८ घातक
 हिंसक हत्यारे कसाई बताये गये हैं और कसाइयोंके
 सिर पर कहीं साँग नहीं होते हैं ।

हत्यारे आठ कसाई महाराज मनु बतलाते ।
 प्रथम सलाह दे पशू कटावे—हाड़ मांसके बजा बतावे
 (हरे) वनके नावते जीव मरावे । गूंगे पशू कटाते ।
 (महाराज मनु०) ॥१॥ दूजा कसाई वह कहलावे—हाड़
 मांस जो काट गिरावे (हरे) कृतल पशूकी खल छु-
 डावे । खट खट छुरी बजाते (महाराज मनु० ॥ २ ॥)
 तीजा कसाई काटन वाला—और बलिदान बढ़ावन
 वाला (हरे) पशूके प्राण निकारन वाला । कल्मा पढ़
 जिवह कराते—महाराज मनु० ॥ ३ ॥ चौथा मांस खरी-
 दन वाला—सहा कर पशु लाने वाला—(हरे) अधिककी
 पशू दिलाने वाला । बूचड़की दलाली खाने । (महा-
 राज मनु० ॥) मांस पांचवें तोलन वाला—मरणहेतु पशु
 देने वाला ॥ (हरे) बूढ़े चौपे बेचने वाला । कसाईके

खूटा बंधाते । (महाराज मनु० ॥ ५ ॥) छठवां मांस प-
काने वाला डेगमें लाश जलाने वाला—चौका सरघट क-
रने वाला । घर भीतर लाश जलाते । (महाराज मनु० ॥ ६ ॥)
सप्तम मांस परोसन वाला—परशादी कह बांटने वाला
(हरे) सोल बजारसे लाने वाला, मांससे थोड़ा फुलावे
(महाराज मनु० ॥ ७ ॥) अष्टम मांस निगलने वाला—
छोपे चौआ खाने वाला । (हरे) शर्मन् ! मुर्दा भस्मने
वाला—पेटको कगर बनाते । (महाराज मनु० वतलाते ०८ ॥)

चौपाई—(विश्रान्तसागर व्यापानवलकिशोर पृष्ठ ४२)
आठ जो हिसाके गृह जानों—सो भारतमें साखि बखानों
जीव बचन इक १ आद्या देई—दूजो २ मारैत्रै ३ गहिलेई॥
चौथा ४ सुना सवारनहारा—पचवां ५ मेचनहार निहारा
छठां रसोई जौन चढ़ावै—७ सतवां सो जो परिस जिमावै
आठवां ८ खानहार जो होई—परे नरक महि आठों सोई॥
दोहा—सोल संगावे घरहते ताहि द्रव्य दे कोच ।

सुख सम्पति सब नाशही, सोल लहै नहीं सोच॥
वषे वषेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसादिच न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्॥मनु०

जो १०० वर्ष तक प्रति वर्ष अश्वमेधयज्ञ करता है
और जो जन्म पर्यन्त मांसभक्षण नहीं करता, दोनोंकी
पुण्यफल समान है । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

* श्रीमच्छंकराचार्यकृत *

कौपीनपंचक यतिपंचक

व आत्मपूजा व निरंजनाष्टकम्

जिसको

प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेक्टर सोसाइटी ने,
महाविद्यालय मैशानि ग्रेन्स हरिद्वार में छपवाया.

मिलने का पता:—

दयानन्द ट्रेक्टर सोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
बाजार हरिद्वार.

३००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

आश्चर्यम्

कौपीन पंचक

वेदान्तवाक्येषु सद्गुरुमन्तोभिश्चान्न मात्रेण
चतुष्टिमन्तः । विशोक मन्तःकरणे चरन्तः
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ १ ॥

जो वेदान्त शास्त्रोक्त वाक्यों में सदा प्रीति प्रदर्शन करते हैं और जो केवल मिश्रात्र से ही संतुष्ट होते हैं, जो शोक विकार रहित होकर विशुद्ध चित्त में सदा विचरण करते हैं, वह वेप भूषणादि से रहित कौपीन धारी पुरुष ही भाग्यवान् हैं। इस में किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ १ ॥

मूलंतरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुं
ममन्त्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः । २ ।

केवल वृक्षमूल (वृक्षकी जड़) ही जिनका आश्रय स्थान है, दोनों हाथ ही भोज्यवस्तु आहरण के लिये हैं

[गुदडी] की अपेक्षा धनको खराब समझनेवाले कौपीन पुरुष निःसंदेह भाग्यवान् कहेंगये हैं ॥ २ ॥

स्वानन्द भावेपारितुष्टि मन्तः

द्रिय वृत्तिमन्तः । अहर्निशं

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ३ ॥

अपने हृदय के आनन्द में हो जो सर्वकाल तृप्त जिनकी समस्त इन्द्रिय वृत्ति शान्तभाव में रहती हैं, जिनका हृदय परब्रह्म में ही क्रीड़ा करता है, ईदृश [इस के] कौपीनधारी पुरुष निःसंदेह भाग्यवान् कहेंगये हैं ॥

देहादिभावं परिवर्त्तयन्तः स्वात्मा

त्मन्य वलोकयन्तः । नान्तन्नमध्यं

स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः

जो शरीर और इन्द्रियादि विषय का परिवर्त्तन अपने आत्मा में ही जो परमात्मा का दर्शन जो शेष एवं मध्यभाग और बाहर को कुछ भी चिन्ता करते हैं ईदृश कौपीनधारी पुरुष निःसंदेह भाग्यमान हैं

ब्रह्माक्षरं पावन मुच्चरन्तो ब्रह्माहमः ।

(४)

मावयन्तः । भिक्षागिनो दिक्षुः परिभ्र-
नः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ५ ॥

तो पवित्र ब्रह्मनाम के अक्षर सदा उच्चारण करते हैं 'मैं ही'
जो सदा इस विषय की चिन्ता करते हैं, जो भिक्षा
वस्तु भोजन करे हुवे संपूर्ण दिक् परिभ्रमण करते हैं, ईश्वर
न धारी पुरुष निःसन्देह भाग्य मान कहे गये हैं ॥ ५ ॥

इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री मच्छंकरभगवद्

विरचित कौपीन पञ्चक समाप्तम् ॥

* यतिपंचक *

मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सातीर्थं
मणिकर्णिकावै । २ ।
साकाशिकाहं निजबोधरूपः ॥ १ ॥

मनोवृत्ति निवृत्ति पंथ [मार्ग] आश्रय करने में जो शांति प्राप्त होती है वह निवृत्ति पथ आश्रयीभूत मनही स्वरूप होता है. इस प्रकार से चित्तक्षेत्र में जो शांति जमान है, वही तीर्थ प्रधान मणिकर्णिका कह कर हुई है निर्मल अथात् दिव्य ज्ञान प्रवाह गंगा तीर्थ आत्म में ही वह काशी है ॥ १ ॥

यस्यामिदं कल्पितमिन्द्र
मनोविलासं । सच्चित्सुखैकं
साकाशकाहं निजबोधरूपा ॥ २ ॥

कोलाहलमय सब लोक इन्द्रजाल की समान कल्पित मात्र है; इस दृश्यमान सम्पूर्ण चराचर को मानसिक

काशित करती है। जो नित्य एवं ज्ञानस्वरूप मूल के एक
आकर [खान] और जो जगत् के आत्मरूपों हैं आत्म
स्वरूप मैंही वह काशी हूँ ॥ २ ॥

क्षुकोषेषु विराजमाना बुद्धिभवानीप्रति
होहं । साक्षीशिवःसर्वगतान्तरात्मा मा
शिकाहं निजबोधरूपा ॥ ३ ॥

जस भूतपंच रूप कोष के भीतर जो बुद्धिभवानी रूप में
जमान है, प्रतिदेह जिसका गृह रूप से विद्यमान रहता है।
त के साक्षी स्वरूप मंगल विधाता सम्पूर्ण नाथ पुरुषों के
तर में आत्मरूप से स्थिति करते हैं, वही निज तत्त्वबोध स्वरूप
काशी क्षेत्र हूँ ॥ ३॥

अयं हि काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशः ।

काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ४

काशी क्षेत्र केवल कार्य कोही प्रकाश करता है, और काशी
ही सम्पूर्ण प्रकाश करती है, जो काशी क्षेत्र को इस प्रकार
अगवत करते हैं, वही काशी क्षेत्र लाभ करसके हैं । ४ ।

काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवन जननी व्यापिनी
 ज्ञानगंगा । भक्तिश्रद्धागयेयं निजगुरु चरण
 ध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयसकल
 जनमनःसाक्षी भूता सात्मा देहे सर्व्वे मदीये
 यदि वसति पुनस्तीर्थं मन्यत किमस्ति ॥ ५ ॥

काशी क्षेत्र जिनका शरीर स्वरूप है । स्वर्ग, मर्त्य, पाताल
 यह त्रिभुवन को अधिष्ठात्रा पतिनपावनी ज्ञान गंगा के सर्व्व
 व्याप्त रह्ये हैं । ऊपासकी श्रद्धा और भक्तिही गयाक्षेत्र है ।
 निजमन्त्र दाता के भी चरणों का ध्यान परायण होने से प्रयाग
 तीर्थ लाभ होता है, क्यों कि यही विश्व संसार के अधिपति
 और सब प्रकार लोकोंके मनके साक्षी स्वरूप हैं, और अंतरा-
 त्म रूपसे संपूर्ण देहोंमें स्थिति करते हैं, यदि यह बात सत्य है
 तो मेरे लिए अन्य तीर्थ में गमन करने का क्या प्रयोजन है ॥ ५ ॥

॥ आत्म पूजा ॥

आनन्दे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि
स्थिते द्वितीयाभावे वैकथं पूजा विधियते १

जो आनन्दस्व रूप एक मात्र रूपविशिष्ट सच्चिदानन्द और
विकल्पहीन होकर स्थिति करते हैं। जिन को तुल्य अन्य कोई
नहीं है, मतरां द्वितीय के अभाव प्रयुक्त किस प्रकार पूजा का
विधान होगा ॥ १ ॥

पूर्णस्या वाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनं ।

स्वच्छस्य पाद्यं मर्त्यञ्च शुद्धस्याचमनं कुतः ।

जो सर्वत्र परिपूर्ण होकर रहते हैं, कहां उनका आवाहन
किया जाय? जो संपूर्ण त्वाचर के आधार हैं, उनका और
आसन क्या है? जो निर्मल अर्थात् स्वच्छ पदार्थ हैं उनको
फिर पाद्य अर्घ्य किस प्रकार से संभव है? विशुद्ध शरीर का
आचमन किस प्रकार से संभव होसकता है ॥ २ ॥

निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वम्भरस्य च ।

निरालम्बस्योपवितं रम्यस्या भरणं कुतः ३

जिनके शरीर में किंचित् मात्र भी मलानता नहीं है, निर्मल पुरुष हैं, उनके और स्नान करने का क्या सम्पूर्ण विश्व संसार जिनके उदर के भीतर स्थित है, उन अन्य आचरण वस्त्र को क्या आवश्यकता है ? जो निराल [बिना सहारे] रूप से स्थिति करते हैं, उनको उबो क्या प्रयोजन है ? कारण कि जो वस्तु स्वभाव से ही मनोहर है उसकी अन्य भूषण क्या शोभा बढ़ावेंगे ॥ ३ ॥

निलेपस्य कुतोगन्धः पुष्पं

निर्गन्धस्य कुतो धूप स्वप्रकास्य

किसी प्रकार के गंध द्रव्य का बिना लेप किये जिस सुगंध प्राप्त होने की आशा नहीं है, वृक्षेहुण दीपक से प्रकार प्रज्वलित दीप्ति की संभावना नहीं रहती, गंध वस्तु से जिस प्रकार धूप को सुगंध प्राप्त नहीं होती, वैसे जो स्वयं प्रकाशित है, उनमें भी किसी प्रकार अन्य दीप्ति प्रयोजन नहीं होता ॥ ४ ॥

नित्यतृप्तस्य नैवेद्यं निष्कामस्य फलं

ताम्बूलञ्च विभोः कुत्र नित्यानन्दस्य दारि

जो नित्य प्रति तृप्त रहते हैं, उनको फिर अन्य पूजा उपकरण सामग्री नैवेद्यादि का क्या प्रयोजन है ? निस्पृहा

।। उस व्यक्ति को जिस प्रकार फल प्राप्ति को कुछ आशा नहीं
 जो सबके प्रभु हैं, उनको फिर अन्य प्रकार के भोग्य ताम्र-
 दि का क्या प्रयोजन है जिनको सदा आनन्द विराजमान
 उनको फिर अन्य दक्षिणा की क्या आवश्यकता है ।

प्रयंप्रकाश मानस्य कुतोनीरा जनाविधि ।

दक्षिणामनन्तस्या द्वितीयस्य च कास्थितिः

।। स्वयं प्रकाशमान है, उसकी आगति नहीं होसकती और जो
 द्वितीय रूप से स्थिति करते हैं, उनको फिर प्रदक्षिणा कर्ना
 गा यह नियम किस प्रकार से संभव होसकता है ? ॥ ६ ॥

न्तर्वहिश्च पूर्णस्य कथं भद्रासनं भवेत् ।

तमेव परापूजाविष्णुः सत्त्वस्वरूपिणी ७

हो देवालयः प्रोक्तो जीवोदेवः सदाशिवः

अजेतज्ञाननिर्माल्यसोहं भावेन पूजयेत् ८

जो भीतर और बाहर परिपूर्ण रूप से अवस्थिति करने हैं
 का फिर भद्रासन अर्थात् निर्दिष्ट अवस्थिति स्थान किस
 तार से संभव होसकता है ? परम विष्णु की सत्त्व स्वरूपिणी

श्रेष्ठ पूजा अन्य कुछ नहीं केवल अन्तर [भीतर] और बाहर स्थिति करने हैं उनका मनन करने में उनको पूजा होजाती है ७८

तुभ्यंमह्यमनन्ताय मह्यंतुभ्यंशिवात्मने ।

नमोदेवादिदेवाय परायपरमात्मने ॥ ९ ॥

तुमको और अपने को अनन्त देव रूप से प्रणाम करता हूँ एवं अपने और तुम्हारे शिव अर्थात् मंगलमय आत्मा को प्रणाम करता हूँ । देवादि देव परम देवता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥

योगीदेहाभिमानास्याद्भोगीकर्मणितत्परः

ज्ञानीमोक्षाभिमानेव तत्त्वज्ञेनाभिमानता ॥

योगी देह के अभिमानी होते हैं और भोगी कर्म विषय में पारगता प्रदर्शन करते हैं, तत्त्वज्ञ तत्त्व ज्ञान के लाभ में अभिमानी रहते हैं और ज्ञानी जन मोक्ष लाभ का अभिमान करते हैं ॥ १० ॥

किंकरोमि क्वग्वच्छामि किं गृह्णामि

त्यजामिकिम् । आत्मना पूरितं सर्वं । महा

कल्पाम्बुना यथा (१) ११

मैं क्या करूँ ! और मैं कहां जाऊँ ? क्या ग्रहण करूँ ? और क्या त्याग करूँ ? और यह दृश्यमान भूत प्रपंच क्या है ! महा प्रलय के जल में जिस प्रकार सम्पूर्ण होजाता है, आत्मः में भी इसी प्रकार यह सर्व ब्रह्माण्ड परिपूर्ण होगया है ॥ ११ ॥

॥ निरञ्जनाष्टकम् ॥

स्थानं न भानं, न च सादृषिन्दुं रूपं न रेखा
न च धातुरन्यः । दृष्ट्वा न दृश्यं श्रवणं न
श्राव्यं तस्मै नमो ब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ १ ॥

जो किसी स्थान में व्याप्य नहीं है अथवा किसी प्रकार परिमाण के योग्य भी नहीं है । किसी प्रकार के शब्द से भी वह ज्ञातव्य [ज्ञात] नहीं है । वह रूप नहीं है, रेखा अर्थात् चिह्न विशिष्ट नहीं है । किसी प्रकार वह धातु भी नहीं है वह श्रव्य नहीं और किसी प्रकार के उपाय से उनको नहीं देखा जाता । वह श्रोता नहीं और किसी प्रकार श्रवण योग्य भी नहीं होते । जो इस प्रकार विश्व व्यापक रूप होते हैं, उन्हें निरञ्जन परब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

वृक्षोनमूलंनचबीजपुष्पं शाखानपत्रंनच
 वाल्लीपतं । पुष्पंनगन्धं नफलंनछाया
 तस्मैमनोब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ २ ॥

जो वृक्ष नहीं, मूल नहीं और बीज वा फूल, शाख किम्बा
 पत्र, इनमें भी कुछ नहीं है, जो लता वा पल्लव, इनमें कुछ नहीं
 हैं और जो पुष्प, गन्ध, फल छाया इन सब से अतीत हैं, उन्हीं
 निरञ्जन परब्रह्म को प्रणाम करता हूँ ॥२॥

नवेदंनशास्त्रंनचशौचसन्ध्या मन्त्रंनदाप्यं
 नचध्यानधेयं । होमंनयज्ञोनचवेदपूजा
 तस्मै नमोब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ३ ॥

जो ऋग, यजु, साम, अथर्व, इन चारों के भी जानने योग्य
 नहीं है, शौच आचार अथवा सन्ध्या वन्दनादि सेवामन्त्र पाठ
 करके भी उनको प्राप्त नहीं किया जाता । वह सब के लोचन
 गोचर दीप्यमान पदार्थ भी नहीं है, किम्बा ध्यान करने से भी
 जिनका स्वरूप भला प्रकार ध्यान में नहीं आता होम, यज्ञ, पूजा
 और देवार्चनादि किसी प्रकार का अनुष्ठान करने से जिनको
 प्राप्त नहीं कियाजाता, जो इस प्रकार ध्याना तीत, लोकातीत,

और शास्त्रादि ज्ञान से भी अर्थात् महान् पुरुष है, उनही निरञ्जन परब्रह्म को प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

अधोनऊर्ध्वनशिवोनशक्तिः पुमान्ननारी,
नचलिंगमूर्तिः । नविष्णुर्नब्रह्मानचदेवरु-
द्रस्तस्मै नमोब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ४ ॥

जो ऊपर भी नहीं और अधोदेश अर्थात् नीचे भी नहीं है, जो शिव अथवा शक्ति इनमें भी कुछ नहीं है, जो पुरुष अथवा स्त्री नहीं है, जिनका कोई लिंग अथवा मूर्ति नहीं है जो ब्रह्मा, रुद्र, देवता इनमें कोई नहीं, जो एतादृश इस प्रकार महान् विश्व व्यापी हैं उन्हीं निरञ्जन परब्रह्म को प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥

अखण्डखण्डंनचदण्डदण्डं कलोनदिव्यः
नगुरुर्नशिष्यः । नग्रहोनतारा नच
मेघमाला तस्मै नमोब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ५ ॥

जो असद अर्थात् सर्वव्यापक रूप से व्याप्त है, जिनका शासन दण्ड चराचर शासन करता है, जिनके ऊपर अन्य कोई शासन कर्त्ता नहीं है, काल जिनका परिच्छेद नहीं करसक्ता, और स्वर्ग भी जिनका सीमा निर्धारण करने में समर्थ नहीं है वह गुरु भी

नहीं और शिष्य भी नहीं हैं, वह आकाश स्थित कोई ग्रह हैं एवं नक्षत्र मण्डल और मेघमाला में भी कुछ नहीं है, प्रकार गुणार्तान् सर्वमय हैं, उन्हीं निरंजन पर ब्रह्म प्रणाम करता है ॥ ५ ॥

श्वेतानपीतानचरक्तरेतं हेमनरौप्यनचव
वर्णं । चन्द्रार्कराहोरुदयानचान्तं
ब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ६ ॥

जो शुक वर्ण अथवा रक्त वर्णादि किस प्रकार के वर्ण नहीं है, वह सुवर्ण अथवा रजतमय कोई पदार्थ नहीं और प्रकार वर्ण के अनुरूप वर्ण विशिष्ट भी वह नहीं हैं, चन्द्र अश्वर्य के समान उन् का उदय व अस्त गमन नहीं होता अग्नि के समान वह दीप्ति और निर्वाण नहीं होते, जो इस जन परब्रह्म को प्रणाम करता है ॥ ६ ॥

स्वर्गेनपंक्तिर्नगरेनक्षेत्रे जातेरतीतनच
भिन्नं । ताहंनतत्त्वंनपृथक्पृथक्त्वा
नमोब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ७ ॥

जो स्वर्ग में भी स्थिति नहीं करने और नगर में भी अवस्थि नहीं है, जो किसी क्षेत्र में विराजित नहीं और जित् का नहीं एवं जो सृष्ट्यु के भी आधीन नहीं हैं, वह भेद भी और भिन्न भी नहीं हैं, वह मैं भी नहीं और तुम भी हो, वह किसी पदार्थ से पृथक् नहीं हैं और सम्पूर्ण पदा-से अतीत जो विश्वमय महान पुरुष रूप से विराजित हैं निरंजन परब्रह्म को प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥

भीरदीप्तं न निर्वर्णशून्यः संसासारं न च
पपुण्यं व्यक्तं न चाकृतं न च भेदभिन्नतरमै
मो ब्रह्म निरञ्जनाय ॥ ८

तो गम्भीर दीप्तिव्यञ्जक अथवा निर्वर्ण विशिष्ट नहीं हैं जो
आर के एक मात्र सार पदार्थ हैं, जिन में पाप पुण्य नहीं हैं,
व्यक्त नहीं और अव्यक्त भाव से भी अवस्थित नहीं हैं जो
और भिन्न दोनो अवस्था में विरामान हैं, जन्हीं निरंजन हैं,
को प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥

॥ इतिः श्रूयात् ॥

ॐ

जैनमत लीला

नम्बर १

अर्थात्-
जैनईश्वर स्तुति

जिसको

पंडित मूलराज अम्बेहटा निवासी
जिलासहारनपुरने सर्व सज्जनों के
हितार्थ रचकर प्रकाशित किया
और

पं० शंकरदत्त शंमाने अपने
शर्मा मैशीन प्रिंटिंगप्रेस मुरादाबाद में छापा
प्रथमवार १९०० मूल्य ॥

॥ ओ३म् ॥

जैनमत लीला

हे कृपा सिन्धु दीनदयालु ईश्वर तेरी महिमा
अपार है। योगी और महायोगी तक तेरे गुणोंका
वर्णन नहीं कर सकते नास्तिक से नास्तिक मनुष्य
तेरे कर्त्ता हर्त्ता दीनदयालु न्यायकारी होने में स-
न्देह नहीं करसकता।

मित्रघर देखिए कि निम्न लिखित जैन पुस्तकों
में जो प्रातःकाल पाठ करने योग्य हैं ईश्वर के वि-
षय में किस प्रकार लिखा हुआ है।

भक्ताम्बर भाषा स्तोत्र

अनंत नित्य चित्त का स्वगम्य रम्य आदि हो।

असंख्य सूर्य व्याप विष्णु ब्रह्महो अनादिहो ॥

समीक्षा—प्रियवर जब जैनी आई ईश्वर (मुक्त-
जीव) को एक ही स्थान (सिंह शिला) पर वि-
राजमान बतलाते हैं तो फिर नित्य व सर्वव्यापक-
विष्णु ब्रह्म हो, अनादि इत्यादि शब्दों से कौन से
ईश्वर का ग्रहण है— क्योंकि मुक्त जीव नित्य व
अनादि और एक ही स्थान पर रहने वाले अनेक

विश्वनाथ निर्मल गुण ईश । विहर मान वंदो जिन
 बीस ॥ ब्रह्मा बिष्णु गण पति सुंदरी । वर दीजे
 मुझे वागेश्वरी ॥ तुम बिन कौन करे मुक्तकार ।
 तुमबिन कौन उतारे पार । दयावंत तुम दीन दयाल ॥
 तुम कर्ता हर्ता कृपाल । मैं अनाथ तुम त्रिभुवन
 नाथ । मात पिता सज्जन संघात ॥ तुम कर्ता हर्ता
 कर्तार । कीरी कुंजर करंतनवार ॥ कर जोरुं और
 न्याऊँ सीस । मुक्त दुखदूर करो जगदीश ॥ ३६ ॥

समीक्षा— बिद्वान् लोगों देखो और सोचो कि
 क्या यह स्तोत्र सपष्ट ईश्वर को कर्ता हर्ता और
 दयालु न्यायकारी इत्यादि प्रगट नहीं करते ॥ २ ॥

पार्श्वर्यनाथ स्तोत्र ।

दुखी दुख कर्ता सुख सुखकर्ता । सदा शेषकाकू
 महानंद भर्ता ॥ १ ॥ हरै यक्षराक्षस स भूति पि-
 शाचं । महाडाकनी विघ्नके भयअवाचं ॥ द
 निकू ब्रह्मके दानदीने । अपुत्रिनिकू तैं भलेपुत्रकी
 महा संकटोंसे निकाले विधाता । सबे संपदा
 कोईददाता । पशुनरके दुःखते तू छुड़ाये । महास्व
 में मोक्ष में ले वसावे ॥ जपेजाप जाको कहाँ प
 लागे धरे ध्यान थारा समीपाप भागे ॥ इति ॥

समिक्षा—मान्यवर पाठकगण अपने अमूल्य समय को दानदेकर थोड़े समय ध्यान देकर देखो कि जब जैनी लोग कर्मोंका फल मिलजाना स्वयं ही मानते हैं तो फिर दुःखों के हर्ता सुखों के कर्ता पुत्रधनादि के देनेवाला नरक दुख से निकालकर स्वर्ग में बसानेवाला पापोंको दूर करनेहारे इत्यादि नामोंसे क्यों पार्श्वनाथ इत्यादि तिर्यकरों अर्थात् ईश्वरों (मुक्तजीवों) की झूठी स्तुति करते हैं क्यों कि वे विचारे-तो किसीको कुछ देतेलेते नहीं उन्हें तो सांसारिक जीवोंके भगड़ेसे कुछ कामनहीं है पूजनीय जैनियों तुम्हीं बताओ कि क्या यह झूठी स्तुति भोलेभाले अनपढ़ोंके वहकानेके लिये लिखी गई और कीजाती है ॥ ३ ॥

कल्याण मंदर स्रोत्रभाषा ।

परम ज्योती परमात्मा परम जोत प्रवीन । बँदु परमानंदमय घटघट अंतरलीन ॥ तुम निरखत जन दीनदयाल ॥ संकट तै छुटै तत्काल ॥ ४ ॥

समिक्षा—जैनी भाइयों घट २ के अंतर वासकरनेवाला दीनदयालू परमात्मा कौनसा है जिसकी तुम स्तुति करते हो । क्योंकि तुम्हारे (मुक्तजीव)

ईश्वर तो सर्वव्यापक और दयालू आदि गुणोंवाले नहीं हैं। तुम वृथा झूठी स्तुति करके क्यों हँसी कराते हो ॥ ४ ॥

शान्तिनाथस्रोत्रभाषा ।

शान्तिही शान्ती जपै जपै जबकोई । ता' घर शान्ति सदा सुखहोय ॥ अलख निरंजन ज्योति प्रकाशी । घट २ भीतर के प्रभुबासी ॥ तू त्रिलोक-तना प्रतिपालक । हौं अनाथ तू दीनदयालक ॥ जन्म मरण निवारो तारो । भवसागरतै लेयउतारो ॥

समिक्षा—क्योंजी जब शान्तिनाथके जपनेसे सर्व शान्ति होजाती है, तो शान्तिनाथ जीने किसका नाम जपाथा जो उनकी आत्माको शान्ति प्राप्त हुई और वह मोक्षको चलेगये और जब जैनियों के ईश्वर अर्थात् मुक्तजीव एक ही स्थानपर विराजमान हैं तो घटघट के बासी और तीन लोक के पालने वाले और दयालू आदि नामोंसे किसकी अस्तुति करते हैं ॥ ५ ॥

श्रीपाल दर्शनस्रोत्र ।

तुमचिंता संशय दुखहरे । तुम सुमरण अजर अमर करे ॥ कृपा तुम्हारी ऐसीहोय । जन्म मरण

मिटाओ माय ॥ तुमावन प्रभु न दूजाकाय । तुम
बिनरोको काज न होय ॥

समीक्षा—मित्रों क्यायह खोत्र ईश्वरका अजर
अमर कृपालु एकहोना प्रकट नहीं करते ॥ ६ ॥

भाषापूजा संग्रह ॥ ७ ॥

जो जैन धर्मप्रचारक पुस्तकालय देववन्दमें छपा
है पृ० ६ के देवपूजा प्रकरणमें इसतरह लिखा है ।

दोहा—प्रभु तुम राजा जगत के, हमेंदेय दुखमोय ।

तुमपद पूजा करतहूँ, हमपै करुणा होय ॥

छंद त्रिभंगी ।

बहु तृषा सतायो, अति दुखपायो, तुमपै आयो
जललायो । उत्तम गंगाजल, शुचिअति शीतल प्रा-
शुक निर्मल गुणगायो ॥ प्रभु अंतरयामी त्रिभुवन
नामी, सबके स्वामी, दोषहरो । यह अरज सुनिजे
कीजे, न्याय करिजे दयाधरो ॥ ७ ॥

समीक्षा—क्यों भाई जैनी लोगों जब तुम्हारा
ईश्वर कर्ता इर्ता और दयालु आदि गुणों वाला
नहीं है । तो फिर अंतरयामी सबके स्वामी दोष
हरने वाला अरज सुनने वाला न्याय करने वाला
दया करने वाला जगतका राजा या ईश्वर या मुक्त
जीव कौन सा है ।

क्योंकि यह समस्त लेख ईश्वर विषय ही का है इस लिए जैनी भाइयों से सविनय प्रार्थना है कि इस निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर सत्य और न्यायानुकूल लक्षण और प्रमाण से युक्त भले प्रकार दें ।

प्रश्न— ईश्वर नित्य है वा अनित्य यदि नित्य है तो जैनशास्त्रों में जहाँ यह (जीव ? अजीव ? धर्म ? अ-
काल ? आकाश ?) छः द्रव्य अनादि माने हैं इनमें ईश्वर को अनादि नहीं माना फिर आप ईश्वर को नित्य कैसे मानते हो यदि ईश्वर को अनित्य मानते हो तो कृपा करके बतलाइए कि जो बन्धन के जीव पूर्वकाल में मुक्ति को गए या जो भविष्यत काल में मुक्ति को जावेंगे वह किसके उपदेश से मुक्ति को प्राप्त हुये या होंगे क्योंकि जैनी भाई ईश्वर का लक्षण सर्वज्ञ हितोपदेश मानते हैं जब बिना हितोपदेश के मुक्ति नहीं होती तो बन्धन के जीव किसके उपदेश से मुक्ति को गए वा जावेंगे यदि कहोकि ईश्वर नित्य भी है और अनित्य तो यह भी नहीं बन सकता क्योंकि नित्य अनि-

रूप होता है जैसे अजीव द्रव्य जिसमें (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु) रूपी द्रव्य माने गये हैं जिन का वर्णन द्रव्य संग्रह आदि पुस्तकों तथा तत्त्वाय सूत्रादिकों में भलेप्रकार दिखाया है और न्याय ग्रन्थोंमें भी लिखा है यथा । गंधवती पृथिवीलक्ष्मी विधा नित्या अनित्याश्च ॥ नित्य परमाणू रूपा अ- अनित्या कार्यरूपा पुद्गल द्रव्य जो स्थूल वा सूक्ष्म रूप होता है वह कारण रूप कार्यरूप होनेसे नित्य अनित्य कहाता है ईश्वर अपरणामी है जो कारण और कार्यरूप कभी नहीं होता इसलिये ईश्वर में नित्य अनित्यता कभी नहीं घट सकती । ईश्वर चेतन है पृथिवीआदि जड़पदार्थ स्थूल सूक्ष्मरूप होते हैं चेतन ईश्वर स्थूलसूक्ष्म अर्थात् कारण रूपका कभी नहीं होता । यदि कोई भाई यहकहे जीवकी मुक्ति स्वयंही बिना हितोपदेशके होजाती है ऐसा मानने पर भी बहुतदोष आवेगा, जैनलोग ईश्वरका लक्षण सर्वज्ञ हितोपदेश मानते हैं सब वृथा होजावेगा । और जैनशास्त्र के माननेकी भी कुछ आवश्यकता न रहेगी ॥

॥ ओ३म् ॥

जैनीपरिडतोसे प्रश्न ।

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वतीजीकृत

तथा

सत्यासत्य विचारार्थ

बाबूराम शर्मा

इटावास्थ द्वारा प्रकाशित ।

द्वितीयवार	}	संवत्	{	मूल्य ।)
४०००		१९६९		सैकड़ा ॥)

Printed by B.D.S. at the Brahm
Press Etawah.

मिलनेका पता—बाबूराम शर्मा इटावा

जैनीपण्डितोंसे प्रश्न ।

(१) जिस मुक्तिके वास्ते आप जैन धर्मकी ग्रहण किये हैं वह जीवका स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक ? अगर स्वाभाविक धर्म है तो इसके लिये जैन धर्मकी क्या आवश्यकता है ? यदि नैमित्तिक धर्म है तो उसका निमित्त अर्थात् सबब क्या है ?

(२) मुक्ति नित्य है या अनित्य यदि नित्य है तो उसका किसी कारणसे होना किस प्रकार सम्भव है ? क्योंकि नित्यकी तारीफ (लक्षण) ये है जो किसी कारणसे उत्पन्न न हो । यदि अनित्य है तो उसका अन्त होना वन नहीं सकता क्योंकि सृष्टिमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका आदि हो और अन्त न हो । क्या किसी जैनीने एक क्षिनारवाला दरिया या एक सीमा वाली वस्तु देखी है ?

(३) जैन धर्ममें सृष्टिकर्ता तो ईश्वरको मानते ही नहीं । जिस परमाणु पुद्गल या भूतोंके स्वभावसे सृष्टि-

(३)

की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं वह स्वभावसे गतिवाला यानी सुतद्धरिक वालेजात है या गतिशून्य यानी इर्कत से मुअरर अगर गतिवाला है तो संयोग परमाणुओंमें हो नहीं सकता क्योंकि सबकी गति यानी इर्कत बराबर होनेसे जो दरम्यानमें फामला है वह बना ही रहेगा । अगर गैर सुतद्धरिक यानी गति शून्य तसलीम करें तो भी संयोग नहीं हो सकता लिहाजा कोई वस्तु बन नहीं सकती ।

(४) क्या जैन धर्मके वे आचार्य जिन्होंने जैन धर्मके शास्त्रजी लिखे हैं रागसे रहित थे या राग वाले यदि रागसे रहित थे तो उन्होंने शास्त्र कैसे बनाये ? यदि राग वाले थे तो उनके बनाये ग्रन्थ किस तरह प्रमाण हो सकते हैं ?

(५) आप लोग जो जगतको अनादि मानते हैं तो जगत् प्रवाहसे अनादि है या स्वरूपसे ? यदि प्रवाहसे अनादि है तो उनका सबब (कारण) क्या है । क्योंकि कोईप्रवाह विला सबब हो नहीं सकता । यदि स्वरूप से मानते हैं तो विकार क्योंकर हो सकते हैं ? क्योंकि विकारोंमें पहिला विकार पैदा होना है । जो चीज़

पैदा होती है वो ही बढ़ती है । ऐसी कोई चीज तलाओ जो पैदा न हो और बढ़ती हो ।

(६) जो कर्मोंका बन्धन अनादि है उसका किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि अनादि चीजों दोनों किनारे नहीं हो सकते । जिसका एक किनारा है उसका दूसरा भी होना लाजमी है ।

(७) कर्मों जो जीव करता है उसका फल देने वाला तो आप जानते ही नहीं और यह नियम है कि जो जिससे पैदा होता वो उससे कमजोर होता है और कमजोर किसी ज़बरदस्तको बांध नहीं सकता । सि-
हाजा कर्मोंका फल किस तरह होता है ?

(८) जो दृष्टान्त शराब वगैरहके पीनेमें नशा आनेका दिया जाता है वो सही नहीं क्योंकि शराब द्रव्य है और पीना कर्म है । वह नशा शराब द्रव्यका है न कि पीने कर्मोंका । अगर पीने कर्मोंका फल कहो तो पानी पीनेमें भी नशा होना चाहिये क्योंकि पीना कर्म इस जगह भी है ।

(९) इसमें क्या प्रमाण है कि जैन शास्त्रोंको जैनियों के आचार्योंने लिखा है ? क्योंकि आज जैन आचार्य

प्रत्यक्ष लिखते हुये तो नज़र नहीं आते । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान किस तरह हो सकता है । अगर प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों नहीं तो शब्द प्रमाण हो ही नहीं सकता । पर जैन शास्त्रोंके बमाने वाले कोई आचार्य नहीं ॥

(१०) जैन लोग जिस प्रत्यक्षको प्रमाण मानते हैं वह किसी द्रव्यका हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एक चीजकी छः भिन्न होती हैं । प्रत्यक्ष एक तरफके गुणोंका होता है । जैसे एक किताबको जब देखते हैं तो उसके रूप और परिमाणका प्रत्यक्ष होता है । जब किसी दीवारको देखते हैं तो भी रूप और परिमाण का प्रत्यक्ष होता है । तब किस तरह कह सकते हैं कि यह रूप किताबका है और यह दीवार वगैरह का ?

(११) जैन लोग जिस जीवको मानते हैं उसके होनेमें क्या प्रमाण है ? क्योंकि जीव रूप नहीं जो आंख से दृष्टि आये । रस नहीं जो रसनासे नज़र आये । बस फिर जैनमतका जीव साबित नहीं होता ।

[१२] जैन लोग जिन इन्द्रियोंसे देखकर ईश्वरको जगत कर्ता मानना चाहते हैं तो इन इन्द्रियोंको किस

प्रमाणसे साबित करते हैं। क्या इन्द्रियोंका प्रत्यक्ष है जवाब मिलता है नहीं। अनुमान होता है। अनुमानमें व्याप्तिका होना लाज़मी है। जिसका तीन में प्रत्यक्ष न हो उसकी व्याप्ति नहीं और जिसकी द न हो अनुमान नहीं हो सकता अतएव जैनियोंको इन्द्रियोंकी इस्ती (अस्तित्व) से इनकार करना चाहिये

[१३] जैन लोग जिस सप्तभङ्गी न्यायको लेकर ईश्वर की इस्ती के मुतल्लिक पेज किया करते हैं अगर उसी सप्तभङ्गी न्यायको तीर्थङ्करों के मुतल्लिक इस्तेमाल किया जावे तो उसका नतीजा बतलाइये ।

[१४] धर्म गुण है, कर्म है, स्वभाव है क्योंकि आप उसको एक पदवी पदार्थ मानते हैं जिससे द्रव्य, गुण कर्म वगैरह सब हो सकता है। वह नित्य है या अनित्य ।

(१५) शरीरसे अलाहिदा कभी जीव रहता है या नहीं अगर रहता है तो किस परिमाण वाला होता है अणु मध्यम विभु ।

(१६) क्या एक ही शयमें दो मुतलाद धर्म रह सकते हैं या नहीं जैसे नफी व इस्ती, सदा व गर्मी । अगर नहीं रह सकते तो सप्तभंगी न्यायका खातमा । अगर रह सकते हों तो उसकी मिसाल दो । अगर मिसाल नहीं तो उसको न्याय किस तरह कह सकते हो ॥

(१७) जिसकी उपासना की जाती है उसके सर्व गुण आते हैं या कोई २ अगर सब (गुण) आते हैं तो मूर्ति पूजनके साथ जड़ता आना लाजिमी है। जहां जड़ता और चैतन्यता दो शामिल हो जावे उसे अविद्या कहते हैं। अगर कोई गुण आता है तो उसमें न्याय बतलाइये कि किस नियमसे आता है।

(१८) क्या जीव और अजीव जिन दोनों पदार्थों को आप स्वीकार करते हैं इनको समझी न्यायसे सुझा लानते हैं।

(१९) पाप व पुण्य को समीज करनेके वास्ते आप किस कसौटी को मानते हैं? वह कसौटी किसी आचार्य ने बनाई है या अनादि कालसे चली आती है।

(२०) आपके जीवोंकी संख्या अनन्त है और काल भी अनन्त है। जीवों की तादादमें कमी नहीं और जो जीव मुक्त हो जाता है (लौटता नहीं) गोया जीव की तादाद कभी खतम या बहुत कम तो न हो जायगी। जिससे सृष्टि का सिलसिला खतम हो जावे क्यों कि जिसमें आमदनी न हो खर्च हो उसका दिवाला निकलना आवश्यक है ॥

सजीवनबूटी

यह बूटी मूर्छितोंकी मूर्छा दूर कर श्री-
लक्ष्मणयतो, शूरवीर, रणधार, बनाती है,
इसके सेवनसे चिरप्रतापी, तेजस्वी, वर्चस्वी,
यशस्वी, ऋषि, मुनि, योगी, संन्यासी, म-
हावीर, योधा, बलधारी, जगद्गुरु, परि-
ब्राट् तथा सम्राट् जगत् प्रसिद्ध अमर नाम
करगये हैं। केवल इसीके बल बाल ब्रह्म-
चारी भीष्मपितामह महामृत्युञ्जय कर शर
शय्यापर सुखासीन हो धर्मोपदेशकरते रहे।

पूर्वोक्त बूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें
तृतीय खण्डपर जगमगा रही है। यह अ-
मरबूटी=) निछावरमात्र करनेसे मिलेगी।

 मिलने पता—बाबूराम शर्मा—इटावा

जैनमतदर्शन

अर्थात्

जैनबौद्धमतकी एकता पर विचार

ट्रैक्ट नम्बर १

जैन ग्रन्थोंसे तथा समाचारपत्रों से उद्धृत

जिसको

पं० रामदयाल शर्मा सर्वेयर इटावा ने
छपाकर प्रकाशित किया ।

Printed by B. D. S. at the Brahma
Press—Etawah.

बिना अन्वकर्ताको आज्ञा के कोई इसे न छपावे ॥

प्रथमवार } संवत् १९६७ { मूल्य
१००० } -

इकट्ठी खरीदनेवालों को ३।) रु० सै० मिलेंगी

भूमिका

वाचकवृन्द ! वेदन्त मार्तण्ड की चौदु (जैन) घटा ने ऐसा दबाया है कि संसार में घोर रात्रि प्रतीत होती है यद्यपि श्री स्वामी शंकराचार्य आदि महा-पुरुषों ने कठिन प्रयत्न से वेद भगवान् भार्गव के अ-गणित गुण गुण समझादिये थे अतः अधिकतर ना-स्तिकों की पील खोलने के कारण आस्तिक भाई शं-कराचार्य स्वामी को अवतार मानने लगे वास्तव में ऐसी ही उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। क्योंकि उन्होंने जे-नास्तिक मत का खंडन करके वैदिक धर्मका उद्धार किया था उनके कुछ काल बाद यही चौदु, जैन के नाम से प्रगट हुए इस समस्त यात्रों की आदर्श रूप से दिखलाया गया है। आशा है कि सत्यग्राही पुरुष इस पुस्तक को देख अवश्य आनंदित होंगे--

वाचकवृन्द ! इस पुस्तक के लिखने से मेरा अभि-प्राय यही है कि जैन महावीर और गौतम बुद्ध एक ही हैं निम्न लिखित लेख से आप को मालूम होगा कि इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है।

जैन महावीर ।

- (१) जैनी धर्म छेला कहते हैं
- (२) महावीर नाम गौतमक विख्यात है
- (३) महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ कहते हैं
- (४) स्त्री का नाम जसादा
- (५) राजा का पुर
- (६) ३० वर्ष की उम्र में गृह त्याग
- (७) महावीर के सिंह का चिन्ह
- (८) पैदायण काल में पृथ्वी हिली
- (९) पैदा होनेसे पहले मा नेत्रप्रदेखे
- (१०) पैदायणी तीनकालका धारक है

गौतम बुद्ध ।

- बौद्ध धर्म सवक मानते हैं
- गौतमको भी द्वीप क्षेत्र में महावीर के नाम से लिखा है
- गौ० सिद्धोदन था
- गौ० जमींदार
- राजा का पुत्र
- ३० वर्ष की उम्र में गृह त्याग
- गौतम भी शक्यसिंह
- पैदायण काल में भूकम्प आया
- " " "
- " " "
- पैदायणी अन्तर्यामी है

(११) एकाएक स्वयं दीक्षाली

(१२) पहला ब्रह्मखीर से पारना किया

(१३) तपज्जालमें देवता ने उपसर्ग दिया

(१४) तपकालमें सर्प ने आकर फणकी
छाया की

(१५) सप्तोसर्ग देवनयवना

(१६) चक्रं छत्र देव में आये

(१७) धर्म चक्र प्रवर्तन किया

(१८) भामंडल था

(१९) वाणी पशु पक्षी सुनने आये

(२०) इन्द्राकु वंग मानते हैं

(२१) उत्पन्न होते ही इन्द्र ने अभिषेक किया

एकाएकी स्वयं दीक्षाली

पहला ब्रह्मखीर से पारना किया (६)

खी ललित विस्तर)

तपकालमें देवता ने उपसर्ग दिया

तप काल में आकर सर्प ने छाया की

देवस्य वीरु मंडप रचा गया

चक्रं छत्र देवमें आये

गीतम ने धर्मचक्र परिवर्तन किया

मुल पर भामंडल था

वाणी पशु पक्षी समझते थे

गीतम की भी इन्द्राकु वंग मानते हैं

उत्पन्न होते ही इन्द्र ने अभिषेक किया

- (२२) शरीर में बकवर्ती के बिन्दु थे
 (२३) महावीरका अनुयायी विम्बसार मरते २ तक रहा
 (२४) राजा से पहले बेला नारायणी अनुयाई हुई
 (२५) महावीर का केवल समय शरीर ५ हजार धनुष आकाश में उठा
 (२६) महावीरका शिष्य भोगलायन था
 (२७) महावीर पर भोगलायन रुष्ट हुआ
 (२८) महावीर गौशाला शास्त्रार्थ करते गया
 (२९) साथ चातुर मास करते थे
 (३०) जिन २ नगरों में चातुर मास किया

शरीर में बिन्दु थे
 भौतम का अनुयायी विम्बसार मरते २ तक रहा
 राजासे पहले बेसांभारायणी अनुयाई हुई
 भौतम का शरीर केवल ५ ताल घुन सगान आकाश में उठा
 भौतम का शिष्य भोगलायन था
 भौतम से भोगलायन रुष्ट हुआ
 भौः भोगलायन शास्त्रार्थ करने गया था
 चातुर मास करते थे
 उस २ नगरों में चातुर्मास किया

(३१) आनंद महावीर का परम भक्त था
(३२) महावीर केवल ज्ञानी अरहन्तों
को मानता है

(३३) विना अरहन्त मुक्त नहीं हो सका
(३४) अपनी स्त्री को संगत में शामिल
किया

(३५) उदायन चन्द्र पद्योत आदि राजा
अनुयायी थे
(३६) महावीर की चंदन की प्रतिमा
उदायन राजा के पास थी ।
(देलो जैन कथा रत्न कोश)

(३७) महावीर की पूजा करने में एक चला
बाकी की

आनंद गौतम का परम भक्त था
गौतम भी अरहन्त को ज्ञानी वत-
लाता है ।

विना अरहन्त मुक्ति नहीं होती
स्त्री को सद्यमें सम्मिलित किया

उदायन चन्द्र पद्योत आदि राजा
अनुयायी थे
गौतम की चंदन की प्रतिमा उदायन
राजा रखता था ।

गौतम की पूजा करने में एक चला
बाकी जिन का धर्म बतलाया है

(३९) आठ वर्ष के बालक साथ होते थे
(४०) त्रिरत्न धर्म बतलाया है सम्यक्

दर्शन आदि

(४१) महावीर का शिष्य एक नामी
लुटेरा हुआ

(४२) १४, ५, ८ तिथि पुरय तिथि सानी

(४३) नैतारय महावीर का अनुयायी
था (जैनकथा-५ भाग पृ० ५५०)

(४४) राजा चन्द्रपद्योत ने उज्जैन से
आकर उपदेश लिया

(४५) एक बार राजा अजातशत्रु महा-
वीरके पास आया और कहा कि
मैं चक्रवर्ती हूं महावीर ने कहा

आठ वर्ष के बालक साथ होते थे
त्रैविद्या युक्त (देखो ललित विस्तर
अध्याय २५)

गौतमका एक शिष्य नामी लुटेरा हुआ

१४, ५, ८ पुरय तिथि सानी ।

नैतारय गौतम का शिष्य था

राजा चन्द्रपद्योतने नालवे अर्थात् उ-
ज्जैन से आकर उपदेश लिया

गौतम से भी अजातशत्रु शत्रुता र-
खता था अर्थात् उसकी बातको ठीक
नहीं मानता था

तू चक्रवर्ती नहीं है उस ने कहा
 नहीं मैं लेकर हूँ तुम ठीक नहीं
 कहते इस बात से मालूम पड़ता
 है कि अज्ञातु शत्रु महावीर पर
 विद्यास नहीं रखता था

(४६) चंदन वाला नामी साध्वी को
 सुगावती साध्वी ने इस कारण
 बहुत बुरा भला कहा कि तू न
 महावीर तीर्थंकर के समोत्तर्ण में अक्की-
 ली इतनी रात्री तक बगोरही इत्यादि

(४७) केवली था

(४८) महावीर के गृहस्थी अनुयायी

प्रावक कहलाये

गीतम पर सी चंचा नामी स्त्री से ऐसा
 ही हुआ और लोगों ने अनसा पाप
 धारण किया

केवली था (ललित चिस्तर)

गीतम के अनुयाइयों को प्रावक भी
 लिखा है

(४८) महावीर का सबसे बड़ा चेला अ-

ग्निहोत्री ब्राह्मण बतलाया जाता है

(४९) ये प्रथम बड़े शिष्य तीनभाई थे

(५१) महावीर की भस्म राजाओं ने
चाँदनी ॥

(५२) महावीर की डाढ़ देवता स्वर्गमें
लेगये ॥

(५३) महावीर का शिष्य गुरु के बाद

५०० शिष्योंसे युक्त गद्दी पर बैठा,

(५४) नौ नन्द जैनी जैन बतलाते हैं

(५५) चन्द्रगुप्तको जैनी जैन कहते हैं

(५६) चन्द्रगुप्त का बेटा बिट्ठूदसार जैनी

कहते हैं ॥

गीतम का समय से बड़ा चला अग्नि-

होत्री ब्राह्मण लिखा है ॥

ये बड़े शिष्य प्रथम तीन भाई थे ॥

गीतमकी भस्म भी चाँदीगई

गीतमकी २ डाढ़ देवता लेगये लिखा है

गीतम का शिष्य भी ५०० साधुओंसे

युक्त गद्दीनशीन हुआ ॥

बहु बौद्ध बतलाते हैं ॥

बहु बौद्ध कहते हैं ॥

बहु बौद्ध कहते हैं ॥

(५१) अशोककी जैनी जैन बतलाते हैं

(५२) अशोक के पुत्रकी जैनी कहते हैं

(५३) नागार्जुन को जेनाचार्य कहते हैं

(५४) स्कंदलाचार्य जैनी मानते हैं

(५५) दांयां कंथा श्वेताम्बर साधू बख
रहित रखते हैं ।

(५६) जैनी कहते हैं कि महावीर की

बन्धु सहन थी ।

(५७) प्राकृत में ग्रन्थ ।

(५८) महावीर त्रिम्वेसारके यागमें ठ-

हरा और ये सौमन फल आयें ॥

(५९) १ हवीरके शरीरमें रुधिरकी ग-

न्ध दुग्ध कहते हैं ॥

बहु बौद्ध बतलाते हैं

बहु बौद्ध कहते हैं

बौद्धाचार्य कहते हैं ॥

स्कन्द स्वामी बौद्ध मानते हैं ॥

बौद्ध साधूके दांयें कंधे पर बख नहीं
होता ॥

बौद्ध भी बतलाते हैं

प्राकृत में ग्रन्थ ॥

गीतम त्रिम्यगार के याग में ठहरा

और त्रैगीमम फल फल आयें ॥

गीतमके शरीर में रुधिर की गन्ध

दुग्ध बतलाते हैं ॥

(६६) महावीरको सांपने काटा दूध नि-
कला (श्वेताम्बरी)

(६७) जिस सर्पने काटा वह देवता बना

(६८) महावीरके चरणों के तले देवता
पुष्प कमल विकसिते ॥

(६९) महावीरकी बाल्यावस्था में देव-
ताओं ने परीक्षा की ॥

(७०) महावीर का उपदेश सुनने देवी
देवता आयी ॥

(७१) महावीरका रंग गोरा जर्दी मा-
यल था ॥

(७२) महावीरमें अतौल बल लिखा है

गौतमको सांपने काटा दूध निकला

जिस सर्पने काटा वह देवता बना

गौतम के चरणोंके तले देवताओं ने
कमल पुष्प विकसिते

गौतमकी बाल्यावस्था में देवताओं
ने परीक्षा की

गौतम का उपदेश सुनने देवता दे-
वी आयी ॥

गौतमका रंग गोरा जर्दी म.इल था

गौतमके अतौल बल मानते है

गीतमके चक्रवर्ती आदिके चिन्ह ये

गीतम पर देवसय गन्धोदक पुष्प-

वृषी होती थी ॥

गीतमकी भी दिव्यध्वनि लिखी है

गीतमके दुन्दुभी बाजे बजते थे ॥

गीतन भी देवता जानना था ।

(देखी कलित विस्तर)

बौदु साथ श्रुतनक भी करते हैं ॥

अर्थात् मम गुप्तसे कहे ।

बुदु २४ श्रीदु बतलाते हैं

(७३) महावीरके शरीरमें चक्रवर्तीआदि के चिन्ह थे ॥

(७४) महावीर देव सय गन्धोदक पुष्प

वृषी होती थी ॥

(७५) महा० की दिव्यध्वनि बतलाते हैं

(७६) महावीरके दुन्दुभी बाजे बजते

थे जैनी कहते हैं ॥

(७७) महावीर चन्द्र सूर्य आदिको दे-

वता मानता था ॥

(७८) जैन साथ श्रालोपना करते हैं

अर्थात् जो कुछ करे गुप्तसे कहे ॥

(७९) जैनी २४ तीर्थंकर बतलाते हैं

(८०) जैनी महावीर को ईश्वर विमुख कहते हैं ॥

(८१) जैनी कहते हैं २४ तीर्थंकर गंगा-दि सिंधके बीच पैदा होते हैं ॥

(८२) (श्वेता०) महावीर को बृद्ध अवस्था में पेचिश की बीमारी हुई और खून के दस्त आये ॥

(८३) महावीर ने औषधकी अभद्रय थी। किन्तु बहुत जेनी अभद्रयको नहीं मानते ॥

(८४) जैन शास्त्रों में मामा की पुत्रीसे विवाह करना आयज लिखा है ॥

(८५) अमरसिंह अमरकाशमें महावीर

बुद्ध बौद्ध को ईश्वर विमुख क्याल करते हैं ॥

बुद्ध कहते हैं कि बौद्ध भी मध्यदेश ही में पैदा होते हैं ।

बुद्ध कहते हैं बौद्ध को बृद्ध अवस्था में दस्तोंकी बीमारी हुई और रुधिर आया ॥

बुद्ध ने भी आज्ञाविन विद्युत् की वृत्ताई औषधिकी जो अभद्रयथी बहुतसे बुद्ध अभद्रय नहीं मानते ।

बुद्ध कुलमें भी जायज था ॥

बौद्धग्रन्थोंमें बुद्ध की माताका नाम

की माता का नाम मायादेवी लि-
खता है ॥

(८६) अमरकोष में अमरसिंह जैनी ने
गौतम और महावीर को एक ही
माना है ॥

(८७) महावीर का विवाह वाल्य अवस्था
में हुआ ॥

(८८) महावीर पाठशाला में (चन्दनकी
तरुती कलम संयुक्त) पढ़ने गया ॥

(८९) महावीर ने उल्टा अपने गुरु को
ज्ञान बनलाया ॥

(९०) महावीर आदि तीर्थंकर जिस
कुलमें उत्पन्न होवें मूर्तिपूजक
होता है

मायादेवी लिखा है ॥

गौतम का विवाह उसी अवस्था में
हुआ ॥

गौतम भी चन्दनकी तरुती कलम युक्त
पाठशाला में गया ॥

गौतम ने भी उल्टा अपने गुरु को
उपदेश किया ॥

बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तर में लिखा है
कि जिस कुलमें, बुद्ध उत्पन्न हों वह
मूर्तिपूजक होता है ॥

(८१) महावीरके मृतक शरीरकी भस्म आदि पवित्र समझी गई और स्तूप आदि बने (किन्तु कोई स्तूप महावीर का जैनी नहीं दिखा सकते)

(८२) अहंत, जिन, प्रत्येक बुद्ध, अमण क्षपण, अस्यधीर इत्यादि पदवी जैनचिह्न की है

(८३) महावीर और उसके शिष्य आदि वेश्या नदनी आदिके घर जा कर भिक्षा लाते थे (देखो श्वेताम्बर) नंदीसेन महावीर का शिष्य वेश्याके घर

गौतमबुद्धकी मृतक देहके घंछ भस्मी आस्थी पवित्र समझे उनकी पूजा हुई (और अथ तक स्तूप और मृतक वस्तु विद्यमान हैं)

अहंत, जिन, अमण, क्षपण अस्यधीर यह सब पहले गौतमने अपने साधुओं को पदवी दीं

गौतम बुद्ध भी और उसके शिष्य भी वेश्या नदनीके भिक्षा ग्रहणकरलेते थे। अम्बवापाली में गौतम ने वेश्याकी भिक्षाली और रहा उग्रसेन नदकी संगतमें मिलाया

भिन्ना लेने गया, असाढ़ भूती स-
हाबीर का तपस्वी साधू नटनी
के घर गया इत्यादि ।

(९४) बहुत से (घेताम्बरी) साधू आ-
पसों मिलकर सामंतात भोजन
एक ही पात्र में करलेते हैं ।

(९५) इस समय जैन साधू जिन २ फलों
को मांसके तुल्य हिंसा मानते
हैं और अपने शिष्योंसे उस ५
उर्ध्वन्त त्याग कराते हैं लेकिन अगर
उनको वही फलादि वस्तु भिक्षा
में मिल जाय तो खाते हैं उक्त

बौद्ध साधू भी करलेते हैं ॥

इसी तरह बौद्ध साधू जीवके सारने
में तो हिंसा मानते हैं लेकिन अगर
मांस भी भिक्षामें मिल जावे तो प्राप
नहीं समझते ।

में हिंसा नहीं मानते ।

(९६) ब्रह्माश्रमी साधू प्याले या पात्र रखते हैं ।

(९७) जैन साधू उपवास करते हैं ।

(९८) जैनी (कल्पित) स्वर्गोदकमय मानते हैं और जो बड़े २ स्वर्ग हैं

यहाँसे लौटकर आने वाला फिर निर्वाणको ही जाता है ऐसा कहते हैं ।

बौद्ध साधू भी प्याले या पात्र रखते हैं

बौद्ध साधू उपवास करते हैं

बहु लोग भी ऐसा ही मानते हैं ।

जैन मुक्तियां निर्वाण मिट जाने के ही तुल्य
लेकिन बौद्धों से विशेष इन्होंने एक कल्पित सिद्ध
शिलाकी कल्पना करली है तो भी न वहां आनन्द है
न चैतन्यता है । केवल पायाखवत पड़े रहते हैं

एक जैनी परिद्वतसे सवाल किया कि तुम्हारी सिद्धि
शिला सीमायुक्त है और तुम अनंत जीवों की मुक्ति
गये बतलाते हो और अनंत जायगे तो उस हृदयासी
शिला पर क्योंकर सजावेंगे। उसने उत्तर दिया कि जिस
तरह एक मकानके कमरेमें चिराग बाल कर गुल करते
चले जाव देखो ।।। चाहे कितने ही चिराग उम मढ़दूद
कमरेमें गुल करदो लेकिन कमरेमें जगह चराचर रहेगी
इसी तरह हनारी सिद्धशिला है । हास्यमद दृष्टान्त—

यही दृष्टान्त गौतम बुद्धके मौजूदा ग्रन्थोंमें है और
अर्हंतका निर्वाण ऐसा होता है जिस तरह चिराग गुल
होजावे इत्यादि ॥

प्यारे जैन भ्राताओ ! इस उपरोक्त लेखोंसे साबित है
कि जैन महावीर और गौतम बुद्ध एक ही मनुष्यका
नाम है अर्थात् बौद्धमत और जैनमत एक ही मत है

इतना अवश्य भेद होगया है कि जिस तरह अब श्वेता
म्बरी और दिगम्बरियोंमें भेद होगया है ॥

आप लोगों के ग्रन्थों से भी सिद्ध है कि जैन और
बौद्ध एक ही हैं फिर आप लोग क्यों बौद्ध मती कह-
लाने से चिढ़ते हो। आप अपने मतके धर्म ग्रन्थों को
देखिये उन से भी यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध
एकही हैं देखो धर्म परीक्षा अमितागत जैनाचारीकृत।
यह दिगम्बर जैनियों का धर्म शास्त्र है इस का अनु-
वाद दिगम्बर आमनाथ के मुख्य पं० पन्नालाल वाक-
लीवाल दिगम्बरी ने किया है और जैन हितैषी पु-
स्तकालय कर्णाटक प्रेस में छपी है (१९०१ ईस्वी)

इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में लिखा
है कि जैन दिगम्बरी समुदाय के लिये है। पाठक
जैन महाशयो सुनो २ यह पुस्तक साधारण नहीं है
किन्तु यह आप का ही परमहित कारक धर्मशास्त्र है
प्यारे जैन भाताओ ! अपने धर्म शास्त्र के पृष्ठ २५७
पंक्ति २४ को देखो जो मैं यहां आपके परमधर्म शास्त्र
का प्रभाव जैसा है वैसा ही लिखे देता हूं ।

हृष्टश्रीवीरनाथस्य तपस्वीमौगलायनः ।

शिष्यःश्रीपार्श्वनाथस्य विदधेबुद्धदर्शनम् ॥

इस श्लोक का यथार्थ अर्थ यह होता है कि श्री पार्श्वनाथ के तपस्वी चेलने महावीर से रुष्ट होकर बुद्धनत चलाया। लेकिन आप के पंडित ने आप की पुस्तक में ऐसा ही अर्थ किया है कि महावीर शिष्य के तपस्वी शिष्य ने मुसलमानों का मत प्रगट किया और पार्श्वनाथ के शिष्य ने बौद्धमत प्रगट किया। अब प्यारे जैन भ्राताओ ! आप के धर्मशास्त्र से भी जैन और बौद्ध एकही सावित होगये, क्योंकि मोगलायन को तपस्वी शब्द से माना है और दूसरी बात इस लेख से यह भी पाई जाती है कि पार्श्वनाथ का हीनाश, वीरनाथ या अर्थात् महावीर या क्योंकि गुरु से रुष्ट होकर शिष्य ने अपना मत प्रगट किया और आप के धर्मशास्त्र से यह बात भी पाई गई कि पार्श्वनाथ महावीर से २५० साल पहले कोई नहीं हुआ और आप के पंडित ने यह अर्थ किये हैं कि महावीर के शिष्य ने मुसलमानों का मत जारी किया सो मुसलमानों को

सो १३०० तेरहसौ वर्षके लगभग हुए इससे पहले मुसलमानों का नाम निशान भी न था फिर आप गौर करिये कि महावीर का चेला जिम को आप २४३० साल पहले का मानते हो मुसलमानों का मत क्योंकर चला सकता है ? दरअसल बात यह है कि मौजूदा जैनमत कुछ गौतम या महावीर या पाण्डेनाथ से सब गौण नाम एक ही के हैं ॥

यह बहुत काल पश्चात् निकला और इसकी पुष्टि में बहुत से प्रमाण दे सकते हैं इसमें जैनमत की बहुत बड़ी दो शाखा हैं एक श्वेताम्बरी दूसरे दिगम्बरी इन दोनों में श्वेताम्बर शाखा दिगम्बर से बहुत बड़ी है (इसका विस्तार के साथ हाल हम आगे सिलेंगे) क्योंकि श्वेताम्बरी दिगम्बरी की निस्वत चौगुने हैं और जैन मत के बड़े २ तीर्थ उन के कब्जे में हैं लेकिन श्वेताम्बरी जैनी तो महावीर तीर्थकर को विवाहित मानते हैं और एक सन्तान भी मानते हैं किन्तु दिगम्बरी आम्नाय कहती है कि उन का विवाह ही नहीं हुआ इस बात से साफ मालूम होता है कि मौजूदा

जैन शास्त्रों का महावीर के समय का कुछ भी हाल नहीं मालूम है और दोनों जैन शाखाओं से पाया जाता है कि दोनों शाखाओं के ग्रन्थ महावीर से अनुमान एक हजार या नौ से बर्ये बाद बने; अब जैन भ्राताओं ! पक्ष छोड़ कर विचार कीजियेगा यदि कोई पुरुष आज से ५०० वर्ष पूर्व का हाल लिखने लगे तो क्या लिख सकता है। हम आगे चलकर जैन ग्रन्थों की बहावली भी लिखेंगे जिसको दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों जानते हैं ॥

दिगम्बर बहावली देखो रत्नकाण्ठ आवकाचार्य पृष्ठ २१४ ॥

ऐसे काल के निमित्त तब बुद्धि वीर्योदिक की मन्दता होते श्रीकुन्द कुन्दादि मुनि निग्रन्थ वीतराग अंगक वस्तुन के ज्ञानी होते भये, तथा तब के स्वामी होते भये इत्यादि तिनमें श्री कुन्द २ स्वामी सौत्तार प्रवचन सार पंचास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड, कूशादि लेकर अनेक ग्रन्थ रचत भये जो आज कल प्रत्यक्ष वाचने पढ़ने में आते हैं ॥

दिगम्बर बहावली महावीर से तीसरी पुंशत से शुद्ध

(२३)

होती है अर्थात् महावीर गीतमके पञ्चात् सुधर्मा स्वा-
मीकी गद्दी आर्धाशय आचारी मानो ॥

(३) स्वधर्मा स्वामी, ४ जम्बू स्वामी, ५ विष्णु आ-
चारी, ६ नन्दीमित्र ७ अपराधित ८ गोवर्धन ९ भद्र-
वाहु १० विशाखाचार्य ११ प्रोष्टलाचार्य १२ क्षत्रिये १३
जयसेन १४ नागसेन १५ सिद्धार्थ १६ धृतशैल १७ विजय
१८ बुद्धिमान १९ गंगदेव २० धर्मसेन २१ नक्षत्र २२ जय-
पाल २३ पावहूना २४ ध्रुवसेन २५ कंसाचार्य २६ मन्द-
२७ यशोभद्र २८ मद्रवाह २९ महीयश, ३० लोहाचार्य ३१
कुन्ध कुन्ध आचार्य ३२ उमास्वामी ॥

श्वेताम्बरी वहावली ॥

[३] स्वधर्मा स्वामी [४] जम्बू स्वामी [५] श्री प्र-
भव स्वामी [६] स्वयम्भव स्वामी [७] यशोभद्रस्वामी
[८] भद्रवाहु स्वामी [९] स्थूलभद्रवाहु [१०] महावीर
सुहृत्सी [११] बहुवलिस्सह [१२] स्वत रूपे [१३] श्यामा-
चार्य [१४] जीतघर [१५] आर्यसमुद्र [१६] आर्यमन्यु [१७]
आर्यनादिलाल [१८] आर्यनागहास्ते [१९] रेवती नक्ष-
त्र [२०] सिंहाचार्य [२१] स्कन्दलाचार्य (स्कन्दा स्वामी)
अथ जैन भ्राताओं तथा सम्म जैन समुदायको न्याय

पूर्वक विचार करना चाहिये कि महावीर स्वामी की ३१ वीं गद्दीसे मौजूद दिगम्बर ग्रन्थों की रचना हुई इससे पेशतर का कोई ग्रन्थ नहीं है और श्वेताम्बर सूत्रोंकी रचना जिनको श्वेताम्बरी माननीय सूत्र मानते हैं स्कन्दलाचार्य या स्कन्दास्वामी ने की है जो महावीर से २१ पीढ़ी बाद हुआ है ॥

इस के समय को श्वेताम्बर महावीर से १००० वर्ष पश्चात् बतलाते हैं बौद्ध मत के ग्रन्थों में स्कन्दा स्वामी का हाल है । चीनी पणिक अपनी यात्रा में इस का हाल लिखता है जो अब से पूर्व १३०० वर्ष हमारे देश में आया था-उसके समय से पूर्व स्कन्दा स्वामी मर चुका था । बौद्ध मत वाले कहते हैं यह गौतम बुद्ध से १००० वर्ष पश्चात् मरा इसका मुख्य मठ पेशावरमें था (श्यांग श्यांग) चीनी पणिक लिखता है कि स्कन्दा स्वामी का मठ बिलकुल उजड़ चुका है इस ने बौद्ध मत में बहुत गड़ बड़ डाली और अपना नया मत चलाया (जैन) और बहुत से कल्पित बुद्ध माने और कल्पित शास्त्र रचे और मूर्तिपूजा को रौनक दी ईसा के लगभग कुछ काल पूर्व नागार्जुन तांत्रिक हुआ जिस को

बौद्ध वाले बौद्ध के तुल्य और जैनी तीर्थंकर के समान मानते हैं—और शिवमतावलम्बी शिवका अवतार मानते हैं मालूम पड़ता है कि नागार्जुनके समय तक जैन बौद्धों में कुछ विशेष भेद न था और यह दोनों ही तांत्रिक हुए हैं । शिवमतावलम्बियों ने स्कंदलाचार्य को स्कंद के नाम से माना है और इनको शिव के पुत्र की उपाधी दी है इस कारण से इन तीनों मतों की एकता ही मिलती है । और एक सबूत यह भी जैन बौद्ध की एकता का है कि श्वेताम्बर जैन आम्नाय और बौद्ध की प्रतिमा में फर्क नहीं है देखो जैन श्वेताम्बर फान्फ्रेन्स हैरलह मासिक पत्र नं० १ जीलाई ७ सन् १९०५ ई० सम्पादक गुलाब चंद टिहटा एम० ए० पृष्ठ २३६, २३७ (हमारे सुप्रसिद्ध श्री हरी भद्र सूरी जी के दो शिष्य हंस और परमहंस ने व्याकरणा न्याय अलङ्कार काव्य कोष जैन शास्त्रों का पूरा अभ्यास करके बौद्धधर्म का न्याय युक्त खंडन करने की अभिलाषा से बौद्ध धर्म के ग्रन्थोंमें अभ्यास करने के लिये गुरु मङ्गाराज की आज्ञा के अनुसार दोनों शिष्य भेषान्तर करके (रूप बदल कर) बौद्ध धर्म के आचार्यों से उन

के धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और ऐसी चेतन्यता और
 चातुरता से रहे कि बौद्धों को उन के जैनी होने का
 हाल मालूम नहीं होने दिया कालान्तर में कई कार-
 णों से बौद्ध धर्म के आचार्यों को उस पर शंका उत्प-
 न्न हुई कि यह जैनी न हों इस लिये उन की परीक्षा
 करने के लिये धर्मशाला की गली के पंगलिये पर
 जैन खेताम्बर की प्रतिमा का चिन्ह लिखा और वि-
 द्यार्थी तो उस चित्र को उल्लंघन करके चले गये लेकि-
 न उन दोनों ने उस चित्र पर बुद्ध मुनि की तीन रेखा
 करके फिर उसको उल्लंघन किया और वहां से सतका-
 ल अपने जैनी गुरु की ओर चले। लेकिन बौद्धों ने उन
 का पोछा किया और हंसको तो रास्ते ही में मार डाला
 किन्तु परम हंस बचकर घिसौर में आया अपने गुरु
 से मिला और अपनी पुस्तकें गुरु को दे कर छुपकर
 एक नक्तान में सो गया। बौद्धों ने वहां पर भी उस को
 मार डाला, जब यह बात श्रीहरीभद्र सूरी जी को
 (जो जैन मत के आचार्य थे) मालूम हुई तो उन्होंने
 ने आकर एक शक्ति से घूँटों पर तेल के कड़ाहा गर्म
 कराकर बौद्धों को खेव २ कर काएदम होमना शुरू

किया (अर्थात् बौद्धों के बड़े समुदाय की लाल-तेल
 डालकर भस्म करने लगे) जब यह खबर उनके गुरुको
 लगी तो उन्होंने ने दो शिष्य भेजकर उनका क्रोध
 शान्त किया इस उपरोक्त लेख से हमारा तात्पर्य यह
 है कि जैन प्रतिमा और बौद्ध प्रतिमा एक हैं जैन
 समुदाय ने बौद्धमत से पृथक् होकर केवल तीन रेखा
 इटाकर अपनी प्रतिमा बनाली है इसके अतिरिक्त एक
 पुस्तक जैन धर्म प्रचारक सभा भाव नगर सं० १९४८-अ-
 इम्दावाद यूनीयन प्रिन्टिंग प्रेसमें छपवाई उसके पृष्ठ
 १२० पर यह प्रश्न नं० ८५ आत्माराम जैनी साधू से अ-
 नरसिंह जैनी साधू ने किया है, प्रतिमा भी तीन प्र-
 कार की हैं श्वेताम्बरी, दिगम्बरी और बौद्ध सत्त की
 इसमें सत्य कौन सी इत्यादि लेख भी वहीं प्रगट कर
 रहा है कि जैन बौद्ध दो नहीं आत्माराम अपने अ-
 ज्ञान तिनिर पृष्ठ ३५ खंड २ पर लिखते हैं कि इतिहास
 तिमिर नाशक का लिखने वाला लिखता है कि जैन
 और बौद्ध एक मत है सो उन की बड़ी भूल है फिर
 आगे चलकर जब श्री महावीर विद्यमान थे तब बौद्ध
 मत का शाक्यसिंह गौतम नाम का कोई गुरु नहीं था

केवल इतिहास लिखने वालों ने महावीर भगवंत को ही शक्यसिंह गीतम करके लिखा है (यह अक्षर त्रिगुण हमने देखा की है ध्यान से पढ़ने के लायक हैं) वास्तव में सत्यता छुप नहीं सकती और आत्मराम जैनी को अंत में यही लिखना पड़ा कि गौतम बुद्ध तो जी हुआ लेकिन महावीर का ही नाम गीतम बुद्ध रखो चाहे गौतम बुद्ध का नाम महावीर रखो लेकिन अमरसिंह अमर कोष का कर्ता जिसकी तारीफ आत्मराम जैनी अपने ग्रन्थों में लिखते हुए बड़े अभिमान से कहता है कि जैन समुदाय में अमरसिंह अमरकोष के कर्ता जैसे पंडित उत्पन्न हो चुके हैं तो अमरसिंह तो इन तारीफ लिखने वालों से बहुत पहले हो चुका है वह भी अमर कोष में लिखता है ॥

सर्वज्ञःसुगतोबुद्धोधम्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्राभगवान् भारजिल्लोकजिज्जिनः॥१॥

षडभिज्ञोदशवलोऽद्वयवादीविनायकः ।

मुनीन्द्रःश्रीघनःशास्तामुनिःशक्यमुनिस्तुयः२

सशाक्यसिंहःसर्वार्थःसिद्धःशौद्धोदनिश्चयः ।
गौतमश्चाकवन्धुश्चमायादेवीसुतश्चसः॥३॥

अमरकोष १ वर्ग १ श्लोक १२ से १५ तक ।

वात यह है कि विद्वानों को चाहे किसी भी मत में उत्पन्न हों पक्षपात नहीं होता किन्तु अविद्वान अपने दृढ को नहीं त्यागते चाहे वह एम. ए. या शास्त्री क्यों न हो जावें ।

इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि बौद्ध मत से पृथक् जैन मत का नाम भी नहीं मिलता तौ भी जैन समुदाय अपनी दृढ धर्मी नहीं छोड़ता वो सुर्ती की १ टांग वाली नक़ल इस पर चरितार्थ है चाहिये तो यह कि हमारे इस लेख को पढ़कर जैन सत्तावलम्बी जो सत्य है उसको ग्रहण करें और असत्य को तिला-मूली दे दें ।

मैं ने देखा है कि जैनी अप्रमाणिक विवाद किया करते हैं लेकिन यह नई बात नहीं है अपने आचार्यों के अनुकरणीय है जिप्त तरह एक दिगम्बरीय पक्षपाती ने मोक्षमार्गप्रकाश नाम मात्र पुस्तक रखकर वेद

और मनुके कल्पित प्रमाण जैनमतके सनातन ठहराने के लिये लिखभारे हैं हम जैन मतावलम्बियोंसे बस पूर्वक कहते हैं कि वह अपने आचार्यों व पवित्रोंके कल्पित प्रमाणोंको सचित कर उनके गिरसे कलंक डटाये और मनु और वेदोंसे सचित करें यदि पाठ भेद होगा और अर्थभेद न हो तौ भी हम मानने को तैयार हैं यदि वेद का प्रमाण उन्होंने दिया है और उस जगह वह प्रमाण नहीं है तो वह चारों वेदों में कहीं भी दिखावे तो वह कलंकित न रहेंगे यदि इतना भी न कर सकेंगे तो ऐसों को पवित्र मानना और उनके ग्रन्थोंको मोक्षमार्ग प्रकाश नाम रखना दिग्भ्रमोंको मोक्ष का नमूना है ॥

मोक्षमार्ग पृष्ठ २१६ (ऋग्वेदके नामसे मन्त्र)

ओ३म्-त्रैलोक्यप्रतिष्ठितानां चतुर्विंश-
तितीर्थंकराणाम् । ऋषभादिवर्द्धमानान्ता-
नां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये ॥

क्या यह ऋग्वेदसे या चारों वेदोंमें से कोई जैनी या नग्न आम्ताई दिखा सकता है ? पाठक वृन्द !

इस समुदाय के नामी पण्डितों और आचार्यों की तो यह कस्तूति है कि अपने मत को प्राचीन ठहराने के लिये मिथ्या ग्रन्थ रच कर उन का नाम मोक्षसार्ग-प्रकाश नाम रक्खा है । हमारी सम्मति में तो इस के विरुद्ध नाम होता तो ठीक था फिर यजुर्वेद के नाम से प्रमाण ॥

ओ३म्-पवित्रनग्नमुपवि (ई) प्रसा-
महे येषांस्ना (नग्न) जातिर्येषां वीरा ॥
(फिर यजुर्वेद)

ओ३म्=नमोऽर्हन्तो ऋषभो ॥

पाठक वृन्द ! यह वेद मन्त्र जैनमत विशेष कर नग्न आम्नायकी प्राचीनतामें नग्न आम्नाई ने उपस्थापित किये हैं ।

विशेष हाल दूसरे भाग में पढ़िये ।

निवेदक—रामदयालु शर्मा सर्वेयर-इटावा ।

इति ॥

निवदन ॥

हमने इस पुस्तकमें निष्पक्षतासे
 बौद्धकी एकताका दर्शाया है इससे सिद्ध
 है कि जैन मत बौद्ध मत ही से चला है
 अनादि नहीं है क्योंकि कोई भी जैनी २४३६
 सालके पहलेके इतिहासमें जैनियोंके होने
 का प्रमाण नहीं देसकता है। इस मतको
 २४३६ सालसे गौतम बुद्ध (महावीर) ने
 चलाया इन महावीरसे पहले २३ तीर्थंकरों
 का कोई भी जैनी जन्म सम्भव नहीं ब-
 तला सकता है इसीलिये इन्होंने अपने
 मतको प्राचीन ठहराने के लिये कल्पित
 ग्रन्थ रचे जिनको देखकर आप लोग हं-
 सेगे इन ग्रन्थोंका हाल हम नं० २ टूटमें
 लिखेंगे हम आशा करते हैं कि जैन भ्राता
 निष्पक्ष भावसे विचारें यदि कुछ भ्रम हो
 तो हम समझने वा समझानेकी उद्यत हैं॥

ओ३म् ।

॥ जैन धर्म की ॥

असम्भव बातें तथा पं० दुर्गादत्त

शास्त्री का खुला चैलेंज ।

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी

ने

ऋषिदयानन्द वेद प्रचारक मिशनके हितार्थ

रचकर

लाला बंशीधर दूदानी के निज

बम्बई

मैशीन प्रेस सेवका वाजार आगरा में

छपाकर प्रकाशित किया ।

प्रथमबार ५००० सन १९१२ की०)।

ओ३म्

शास्त्रार्थ अजमेर में ।

जो जैनियों ने छापा है उसकी समीक्षा ।

अजमेर का शास्त्रार्थ एक ऐसा विविध शास्त्रार्थ था । जो स्वभावनः आर्य भाजकी प्रवृत्तता का सूचक है । जैनियों ने इस शास्त्रार्थ को टालने के वास्ते बहुत ही बल किया परन्तु आर्यसमाजजो सतके सौजमेलमा हुआ है उसने जैनियों के सारे यद्धानों को किनारे रखकर शास्त्रार्थ करके जैनियों की पोल खोल दी स्थान जैनियों का समापति । जैनियों का प्रयत्न । जैनियों का ऐसी दशा में शास्त्रार्थ काहेना जतलाता है कि आर्यलोव अपने सिद्धान्त की सच्चाई पर विस्वास रखते हैं चादिगज केसरी शास्त्रार्थ में ऐसे घबराये कि अपने सिद्धान्त के विरुद्ध कहने लगे कि जीव ईश्वर वन्त है और ईश्वर जीव वन्त है यह जैन सिद्धान्त के विरुद्ध था जब उससे पूछा कि ईश्वर कैसे जीव वन्त है तो उन्हीं ने कहा कि इसके लिये बन्दा समय चादिये प्रधानने उनको रोक दिया कि यह

विषयान्तर है अनपढ़ जैनियों ने उनको वादिमज केसरी
 की उपाधी है। एक जैनपंके लिये केसरी की उपाधी है आश्व
 र्य जनक है क्योंकि केसरी कहवें सिद्धको जो हिंसक पशु
 है और जनीय हिंसा के विरोधी मनुष्य हैं मैंने टस साक्षा
 र्थ में कोई नोट नहीं किया मैं चाहता था कि दोनों ओर
 का शास्त्रार्थ लिखा जावे जिससे किसी को झूठ छिपाने की
 न मिले परन्तु जैनी लोगों ने लेखको स्वीकार न किया
 मुझे पता लगा कि यह इसी वदनेसे शास्त्रार्थ को टाकना
 चाहते हैं मुझे निश्चय था कि अनोखर वाद जैनमन वालों से
 परीश्रम है यदि शास्त्रार्थ हो तो कुछ न कुछ पोल खुलही जा
 यगी जो मेरा अनुमान सत्य ही निकला जैनियों की एक
 ही दिन में ऐसी दशा हुई कि दूसरे दिन जब कई भद्र
 पुरषों को साथले कुँवर दिग्विजयसिंहजी मुझे वादिमज
 केसरी के व्याख्यान का निम्न्त्रण देने आये । तो मैंने शास्त्रार्थ
 को आगे चलाने के लिये उनसे कहा तो उन्होंने एकतारीस
 के लिये कहा कि हमें और कार्य करने हैं २-३ दिन के लिये
 तब कहा तो कहा कि आप तो सन्यासी हैं और हमें यहस्त
 आश्रम के कार्य करने हैं जब मुझे निश्चय होगया कि अब
 शास्त्रार्थ नहीं होगा तो मैं एक तारीस तक पंडित
 इर्गादत्त का व्याख्यान हो रहा था देहली को चल दिया

दुर्गादत्त तथा सम्भूदत्त तथा दो जैन उपदेशकों को आर्थ समाजमें जैनियोंकी हार प्रत्यक्ष होगई उसमें-कि शास्त्रार्थ को छपा हुआ देखकर मुझे निश्चय होगया कि जैनपण्डित शास्त्री परिभाषाओंसे सरब्रथा अनभिज्ञ हैं । मैंने चार प्रकार के गुण बतलाये । १ स्वभाविक, नैमित्तिक, औपाधिक, पांकज, आप औपाधिक को उतपादिक लिखते हैं जो किसी शास्त्र की परिभाषा नहीं जब मेरे शब्दोंको ही जैन विद्वान नहीं समझे तो उनके भाव कैसे समझे होंगे देखो छपा शास्त्रार्थ पूर्ववर्ग प्रष्ठ-८३ सफा:३६

॥ पण्डित दुर्गादत्त जी का पत्र ॥

मेरा जैनी बनने का असली उद्देश्य क्या था वर्ष के कई मासों तक यह प्रसिद्ध हो चुका है कि मैं जैनोपदेशक हूँ मुझको ऐसी प्रसिद्ध की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी और नहीं मैं चाहता था कि जैन धर्म के प्रचार में अपना अमूल्य समय नष्टकई किन्तु मेरा विचार जैन धर्म के वास्तविक तत्त्वों के देखने का था जैनका गुप्त रीति से जानकर शुभ परिणाम निकालने की प्रवृत्ति इच्छा थी, परन्तु आप जानते हैं कि किसी छोटे आकार वाले पात्र में विशेष सामग्री आ जावे तो

वस्त्र को अपनी सीमा का (व्यतिक्रम) उल्लंघन करना पड़ेगा और अपने धैर्य को जलाञ्जलि देने की पट्टे भी ठीक इसी प्रकार जैन धर्म में हमारे आने से एक तरह का (आल्हाद) आनन्द पैदा होगया ।

और मेरे प्यारे भाई फूले न समाते हुये जाये सो बाहर होगये (जो कि लक्षण धैर्य से हीन और तुच्छता का है) जिसको अमल में लाना हमारे जैनी भाइयों में, उचित समझा और मुझको उत्सवों पर निमंत्रित करना आरम्भ कर दिया जिनका परिणाम गत वर्ष के जौलाई आदि मासों में निकल चुका है, जिसको मैं इसी बार यहाँ लिख करके पब्लिक के समय को नष्ट करना अभीष्ट नहीं समझता अस्तु । इस लेख से जैनी भाई मुझे धोके बाज, धर्मव्युत्, पामर अवश्य कहेंगे, किन्तु अकलंक देव जैसे भट्ट को प्रमाणिक पुरुष मानेंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म के नाशार्थ और जैन धर्म की रक्षार्थ बौद्ध पाठशालाओं से बौद्ध सिद्धान्तों को जानकर पुनः उन्हीं का खंडन करने के लिये धर्म में नीति से काम लिया था, जिन के ग्रन्थ आज भी जैन समुदाय प्रमाणिक मानता है, अतः इस दृष्टान्त से मैं भी निर्वोप हूँ मेरे ऊपर धोखे बाजी का या

शामरता का कोई दोष नहीं लगा सकते, गत वर्ष में कलकत्ता के प्रसिद्ध और मान्य पुरुषों ने जैन धर्म के तत्त्वों की व्याख्या सुनकर सदस्त्रानन से उनकी प्रशंसा की थी कि जैन न्याय बड़ा ही गूढ़ है और उसको मर्मज्ञ ही जान सकते हैं, अतः पाठको? मैं भी उस गूढ़ फिलास्फी की खोजमें पूर्ण उद्योग कर रहा था और चाहता था कि मैं भी मर्यत देन जाऊं, परमात्मा की दया से मेरे पुरुषार्थ का फल मुझे अनुभव होने लगा और मैंने मुरैना आदि नगरों में रहकर जैन तत्त्व के प्रांसद्ध विद्वानों से न्याय में, १ परीक्षामुख, २ प्रमेयकमल मार्तण्ड और स्याद्वाद मंजरी, देखी दूसरे सिद्धान्त में, १ तत्त्वार्थसार, २ पुरुषार्थ सिद्धयोपाय, ३ राजवार्तिकादि देखे, पढ़कर मुझे “उभयपक्षः” अर्थात् पददर्शन और जैन न्याय का परस्पर मिलान करने का अवसर मिला, दोनों तरफ के मिलान से और निष्पक्ष भाव से मैंने परिणाम निकाला कि जैना धार्मिकों ने भूमण्डल में कीर्तिस्थम्भ गाड़ने के लिये और निज प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये वेदों से विमुख होकर ईश्वर के अस्तित्व पर अस्तव्यस्त व्यर्थ कटाक्ष करते हुए द्वेष दृष्टि को लक्ष्य में रखकर पक्षपात से काम लिया है और अपने तत्त्वों का तत्त्वामास से वर्णन करते हुए “महन्तीयं

पश्यतो हरता,, इस वाक्य के अनुकूल संसार में एक व्यभिचारी अर्थात् अनेकान्तवाद का प्रचार किया जिस अनेकान्त को हेत्वोभास से भी नैग्र्यायिक लोग पुकारते हैं, इस व्यभिचारी हेतु के साथ अनेकान्तवाद कर्षा जैन धर्म की उपमा मुझे इस लिये देनी पड़ी है कि श्वेत नंद सूरी कहते हैं “लिंग प्रसिद्ध सामान्यमनुमानोपमानयोः” सारे कथन का सारांश यह है कि मैंने जैन धर्म को अपने अन्तःकरण से ग्रहण नहीं किया था, किन्तु मेरा अभिप्राय तात्त्विक ग्रन्थों को देखकर वैदिक धर्म की रक्षा या सेवा करने का था इसलिये जो मेरी प्रसिद्धि नोटिसों और पत्रों द्वारा “कि मैं जैनी हूं” इस विषय में हो चुका है उसके निवारण करने के लिये सर्व साधारण और जैनी भाइयों को सूचना दी जाती है कि वह मुझे जैनी न समझे किन्तु वैदिक धर्मका तुच्छ सेवक समझें। जो नोटिस मेरे विषयमें निकाले गये थे उन सब का तात्पर्य मैं अपने निज व्याख्यान में बताऊंगा, परन्तु अन्तिम नोटिस “एक सन्यासी के विलापसे मेरी भूल” शीर्षक निकाला गया था वह सब करतूत जैनतत्व प्रकार ज्ञानी सभा की है न कि मेरी, केवल मैं हस्ताक्षर करने का दोषी हूं जिसकी पुष्टि के लिये मेरे पास जैन तत्त्व

प्रकाशनी सभा के सैकड़ों पत्र मौजूद हैं जिनकी यथा अवसर पर काममें लाया जावेगा । मेरा जैन विद्वानों से खुला चैलेज है कि वे मेरे सामने अपने ग्रन्थों को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करें क्योंकि मैं कूप-मण्डूक नहीं हूँ, बल्कि मैंने दोनों तरफ के सिद्धान्त अच्छी तरह देखे हैं, आज कल जो लिखित शास्त्रार्थ जैनसमाज और आर्यसमाज का मुद्रित होकर प्रकाशित हो रहा है उसको मैं अपने अन्तःकरण से सत्य नहीं मानता हूँ क्योंकि जिस समय मैं मुर्तना में था उस समय इस शास्त्रार्थ के निकालने में जैन विद्वानों की तरफ से छल किया गया था जिस छल का वर्णन मैं अपने व्याख्यान या दूसरे लेख में प्रकाशित करूँगा, इस लिये कृपया सर्व साधारण उसके ऊपर अन्य विश्वास न कर बैठें किन्तु विचार पूर्वक काम लें, यही मनुष्यत्व है ॥

निवेदक वैदिकधर्म का तुच्छ सेवक-
दुर्गादत्त शर्मा,

* कल्पित ईश्वर *

जैनियों का ईश्वर जगत कर्ता कैसे हो सकता है

सज्जन पुरुषों संसार में दो प्रकार के पदार्थ प्रतीत होते हैं एक स्वाभाविक दूसरे कृत्रिम जैसे एक तो सोना है दूसरे मुलम्मा चांदी और जर्मन की बनावटी चांदी गुण कर्म स्वभाव वाला सच्चा राजा और पंजाबका नाम घारी नाई राजा यदि कोई सोने का काम मुलम्मे से लेना चाहे तो कैसे होसकता है जैसे राजा दुष्टों से श्रेष्ठों की रक्षा करता यह कार्य नाई राजा कैसे चला सकता है जैन लोगों का कल्पित और बना हुआ ईश्वर जो स्वयम् जगत में सम्मलित है वह कैसे जगत बना सकता है जैन लोगों का एकदेशी ईश्वर कर्मों का फल कैसे दे सकता है जैन लोगों ने जो ईश्वर के सम्बन्ध में जो परस्पर विरुद्ध कल्पना की है जिस से पता लगता है कि जैनाचार्य ईश्वर के स्वरूप से सदा अनभिज्ञ रहे अब भी अनाभिज्ञ हैं ॥

श्री जैन ग्रन्थ रत्नाकर काव्याल्य चर्यार्दके एक छोटे पुस्तक से ईश्वर सम्बन्धी जैन कल्पना का नमूना पेश करके इस पर समीक्षा करते हैं

न द्वेपी हो न रागी हो, सदा नन्द बीतरागी हो ।
 वह सब विषयोंका त्यागी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥

(समीक्षा) जैनियों का ईश्वर ऐसा नहीं परन्तु वह ईश्वर को ऐसा बनाना चाहते हैं यदि जैनियों को ईश्वर का लक्षण विदित होता तो ऐसा न लिखते क्यों कि ईश्वर का लक्षण योग शास्त्र ने यह किया है कि क्लेश कर्म विषा काश्यै रप्तामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः

(भाषा) जो किसी कालमें क्लेश और कर्मसे लिप्त न हुआ हो-ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं, जब पाचों क्लेशों में राग द्वेष वर्तमान हैं जिनसे ईश्वर का काम सम्बन्ध नहीं हो तो द्वेष उस शय से होता है जिसे कभी दुःख मिला हो जैसा कि लिखा है॥

दुःखा लुशधि द्वेषः योगेन्द -

और राग का लक्षण यह किया है ॥

सुखा लुशधि रागः

जब ईश्वर को सुख दुःख होते ही नहीं-क्यों कि वह मन के धर्म हैं ईश्वर का मन नहीं क्योंकि मन और इन्द्रियों की आवश्यकता एक देशी जीव को होती ईश्वर सर्व व्यापक है उसका मन नहीं राग द्वेष और सुख दुःख मनके धर्म हैं जहाँ धर्म नहीं वहाँ धर्म कहाँ सदा नन्द

और वीतरागी हो विरोधी गुण हैं क्योंकि सदानन्द इसे कहते हैं जिसका आनन्द तीन कालों में बना रहे वीतरागण उसे कहते हैं जिसको राग होकर नाश हो गया हो जिसका रागके नाश पर आया है वह आनन्दसत्त नहीं कहला सत्ता क्यों राग के नाश के पूर्व नहीं था स्थूल वस्तु के गुण सूक्ष्म में नहीं जा सक्ते यह नियम है ईश्वर विषयों से सूक्ष्म है फिर ईश्वर में विषयका संग हो नहीं सक्ता त्याग प्राप्त का होता है जब ईश्वर में विषय हो नहीं सक्ता तो त्यागी कैसा ।

(जै) नखुद घट घट में जाताहो मगर घट घट का जाता हो ।

(समांक्षा) किस प्रमाण से घट घटका जाताहो यदि कहो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक देशी सबको प्रत्यक्ष कर नाई सकता यदि कहो अनुमानसे तो बिना प्रत्यक्ष के व्याप्ति नहीं और बिना व्याप्ति के अनुमान हो नहीं सक्ता यदि कहो शब्द प्रमाण से तो ईश्वर बढकर आप्त पुरुष कौनहै जिस ईश्वर को ज्ञानहै जैन लाग ईश्वर जिनवर आदिको एकदेशी और सर्वज्ञ मानते हैं जो असम्भव है जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सक्ता यदि किसी जैन विद्वान में साहस है तो अपने कल्पित जिनेन्द्र और

ईश्वर की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध करे इसमें न हेतु है न उदाहरण ।

(जै) वहसत् उपदेश दाता हो जो ईश्वर होतो ऐसा हो केवल दूसरों को धोखे में डालनेके वास्ते है जिससे कोई इनको अनीश्वर वादिन कहे जैन लोग न तो ईश्वर को मानते हैं न जानते हैं इसलिये असम्भव कल्पना करके कहते हैं कि हमारा यह ईश्वर है कि हमारे भारत वर्ष के समस्त जैन विद्वानों को खुला चैलेंज है कि वह कल्पित अनस्था दोष ग्रस्त ईश्वर को प्रमाणों से सच्चिदानन्द सिद्ध करें जैसा कि उन्होंने लिखा है वरुण अपने को ईश्वर वादि कहकर धोखा देना छोड़ें ।

ओ३म् शम्

जैनियों जब कोई स्थिर ईश्वर देही नहीं सब ईश्वर अन्वस्था दोष ग्रस्त और बने हुये हैं तो वह जगकर्ता कैसे हो सके हैं जगत कर्ता नित्य ईश्वर दूसरा है और जैनियों के कल्पित ईश्वर हैं दूसरे जैनि जो ईश्वर को जगत कर्ता नहीं मानते वह अपने कल्पित ईश्वरों को जो मुक्त जीव है जगत कर्ता नहीं मानते मुक्त जीव को जगत कर्ता कोई मतवाला नहीं मानता ।

जैनियों की असम्भव बातें ।

- (१) जैनियों का ईश्वर एक देशी और सर्वत्र ह को।
ऐसा उदाहरण हो जहां एक देशीके गुण विभूतों
- (२) जैनियोंके जिनेन्द्र बनेहैं नाश नहीं होंगे जैनियोंके
ईश्वर आदि हैं अत्र नहीं संसार में एक बितारे
वाला या एक सीमा वाला वस्तु दिखाये ।
- (३) जैनियोंका कर्म बन्व अनादिहैं परन्तु उसका अंत
है ऐसा कोई उदाहरण जहां अनादि सान्त हो
दिखाये ।
- (४) जैनियों के सब मुक्त जीव समान हैं परन्तु उन
में जिनेन्द्र और जिनवरभी हैं मुक्त जीवोंमें बाहर
की उपाधि तो हो नहीं सकती तो उनका भेदक
क्या है और किस प्रमाण से सिद्ध है ।
- (५) मोक्ष शिलासे १२ योजन ऊपर तक लोका काश
है तो मुक्त जीव मोक्ष शिलापर कैसे स्थित होते
हैं और धर्म द्रव्यकी सहायता से ऊपर क्यों
नहीं जाते ।

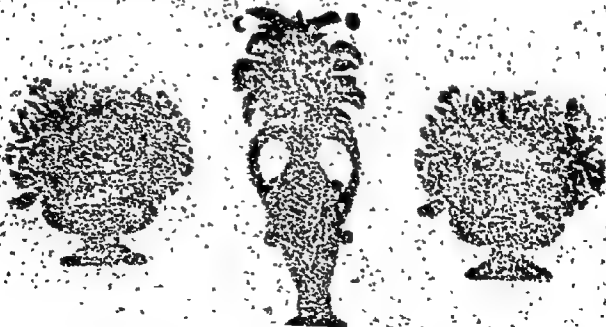

* सूची *

* दयानन्द वेद प्रचारक मिशन अजमेर *

साम संहिता स्वर सहित मोटा टाइप	(१)
सुश्रुत मूल	(१)
न्याय सूत्र विश्वनाथ कृत वृत्ति	(१)
भर्तृ शतक भाषा टीका सहित	॥१॥
सांख्य सूत्र वृत्ति	॥=॥
सांख्य दर्शन भाषा टीका सहित स्वामी दर्शनानन्द कृता	(१)
वैराग्य शतक भाषा टीका	=॥
तत्त्व वेत्त रिषिकी कथा	=॥
शास्त्रार्थ आगरा	=॥
महाशंका वलिका उत्तर)॥
जैन धान्ति निवारण आर्यों के तत्त्व ज्ञानका उत्तर)॥
जैनि पंडितों के उत्तरों की समीक्षा)॥
जैनमत समीक्षा)॥
जैनियों का जीव)॥
जैनियों की मुक्ति)॥

ईश्वर जनत कर्ता है)।
जैनियों का कल्पित और अनवस्था दोष युक्त ईश्वर)।
सृष्टि कैसे रच सकता है)।
सृष्टि प्रवाह से अनादि है)।
इसाई मत परीक्षा)।
बाल शिक्षा)॥
धर्म शिक्षा)।
डन्नीस बीस दीवली छन)।
सध्या भाषा टीका सहिव)।
इसाई विद्वानों के प्रश्न)।

ओ३म्

भागवतपरीक्षा

जिसको

पं० छद्देन लाल स्वामी माननीय पुरुष
परीक्षितगढ़ निवासी ने रचा

और

बन्शीलाल आर्यसभासद आर्यसंज्ञा लुवाना मि०

कर्जन प्रिंटिंग प्रेस मेरठ में छपवा कर
प्रकाशित किया

२००० आर्य संवत् १९७९८४८१४ मूल्य ॥

श्रीःम्

श्रीमद्भागवतपरीक्षा

शुकदेवस्वर्गारोहण

विदित हो कि आज कल श्रीमद्भागवत को सभी पौराणिक महापुराण कह कर महानान्य समझते हैं और भी प्रसिद्ध है कि [विद्यावतां भागवतं परीक्षा] ज्ञानों को भागवत में परीक्षा है। अधकचरे विद्वान् भागवत की भाषा में आ ही जाते हैं इसमें देह भी नहीं है। पढ़े लिखे बड़े २ काशी के पंडित उनी में फसे पड़े हैं, फिर अन्योंकी तो क्या गति है निकलें, मन यही परीक्षा है। पौराणिक मनुष्य समझते हैं कि भागवत सबसे प्रथम श्रीशुकदेव ने राजा परीक्षित को गंगा तट पर जाकर सुनाई थी। ७ रात दिन जब सुना चुके तब राजा की मृत्यु हुई और स्वर्ग को गये ॥

यही कथा भागवत के प्रथमस्कन्ध में भी पाई जाती परन्तु महाभारत में इस की विस्तृत लिखा है। शादि

पूर्वान्तर्गत आस्तीकपर्व में इस का वर्णन है । अध्याय ४० में कृश नामक बालक ने शमीक के पुत्र शृंगीको यह समाचार सुनाया कि-

(तेजस्विनस्तव पिता तथैत्र च तपस्विनः । शवं स्कन्धे निवहति मां शृङ्गिन् गविंती भव ३०) अथाह्वानपिपुत्रेषु मां स्म किंचिद्भवा वद ॥ अस्मद्विधेषु सिद्धुव ब्रह्मवित्तु सपस्विषु ३१ क्वत पुरुषमानित्वं क्वत वाक्स्तथाविधाः ॥

संक्षेप से अर्थ तपस्वी तेरे पिता के गले [कंधे] पर मुझे सर्प का धारण किया है, यहाँ गव्येकी बात मत करो हम अपिपुत्रों में बात करते हुएों से कुछ मत बोली तेरी वह बात और पुरुषमानोपन कहाँ गया ? ऐसे बचन सुनते ही उसे क्रोध आया और ४१ वें अध्याय में उसने शपथ दिया कि जिसने मेरे पिताके गले में सर्प डाला है उसे नातवे दिन तक सर्प खा जायगा । और पिता के पास जाकर कहा कि आप के गले में जिसने सर्प गेरा है मुझे उस पर क्रोध आया और शपथ दिया है कि आज से सप्तम दिन सर्प काटे और यह मार जावे यह सुन दयानय शमीक महर्षिने कहा कि हे पुत्र ! तुमने यह अच्छा नहीं किया और ४२ वें अध्यायमें शमीकने

अपने शिष्य गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजा कि उसे खबर करदो, तब गौरमुख ने जाकर खबर दी कि हे राजन् ! ऋषिपुत्र ने आप को शाप दे दिया है, मुझे आपको खबरदार करने के लिये गुरुजी ने भेजा है ॥

राजाको यह बात सुन अपना पाप जान बड़ा दुःख हुआ और गौरमुख ऋषिशिष्य से कहा कि जाइये महाराज को प्रसन्न कीजिये और इधर मन्त्रियोंसे सलाह करने लगा। यहां तक तो भागवतमें भी यही वर्णन है कि प्रायं भागवतमें तो कहा है कि राजकार्य को त्याग राजा गंगा तट पर चले गये और सात दिन तक भागवत सुनी परन्तु सहाभारत आदि पर्व अ०४२में यह लिखा है कि—

[सम्मन्त्रय मन्त्रिभिश्चैव स तथा मन्त्रतत्त्ववित् प्रसादं कारयान्नास एकस्तम्भं सुरक्षितम् २९ रत्नां च विदधे तत्र भिषज्ज्यौषधानि च - । ब्राह्मणान्मन्त्रसिद्धांश्च सर्वतो वैन्ययोजयत् ३० राजकार्याणि तत्रस्थः सर्वान्येवाकरोच्च सः । मन्त्रिभिस्सह धर्मज्ञस्ममन्तात्परिरक्षितः ३१ न चैनं कश्चिदारूढं लभते राजसत्तमम् । वातोपि निरवरंस्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते ३२ प्राप्ते च दिवसे तस्मिन् सप्तमे द्विजसत्तमः ॥

भावार्थ-मन्त्रियों से सलाह करके एक स्तम्भ वाला बड़ा रजित ऊँचा महल बनवाया, वहाँ वैद्य और दवाई से रक्षा रखी। मन्त्रविद् सिद्धशास्त्रण चारों ओर नियुक्त किये ३० वह वहाँ राज काग सब करता था । मन्त्री जिनका पहरो देते थे । कोई भी उसे वहाँ ऊँचेपर बैठेको नहीं छू सकता था, वहाँ वायुभी छनकर जाता था ३, जब सातवाँ दिन आया तब अध्याय ४३ में लिखा कि सर्प ब्राह्मण तपस्वियों का रूप बनाकर आये सोय काल होगया था आशीर्वाद पढ़कर कुशा और देगये फलों हीमें सूक्ष्म रूप धरके तल्लक भी आया राजाने मन्त्रियों से कहा कि सातवाँ दिन भी बीता तो फल खाओ । मन्त्रियों को कुछ फल देकर आप भी एक फल खाने को तैयार हुये कि फल में छोटा सा ला नेत्रका जन्तु जान पड़ा, तब राजाने कहा कि यह कीड़ ही काटलगा जिस से ब्राह्मणका वाक्य भूँटा भी न हो । अ०४४ में लिखा है कि जब तल्लकने फुंकारमारी उस सम [ततस्तु ते तं गृहमग्निनावृतं प्रदीप्यमानं क्षिप्रजेन भोगिनः । मयात्परितदज्य दिशः प्रपदिरे पपात राजाऽश निताडितो यथा ४ । भावार्थ उस जहरी सर्प को फुंक

की अग्नि से जलते हुवे स्थान को छोड़ कर मन्त्रों चारों दिशाओं को भाग गये, और राजा विजुनों के माँ सारा नीचे गिर पड़ा । इस में भागवन सुनना और राज्य का छोड़ना, गंगा तटपर जाना कुछ भी नहीं लिखा । इति हासों में इस से बड़ा पुस्तक कोहंही ही नहीं । इस लिये इस को तो यहाँ निश्चय है कि भागवत शुकदेव जीने राजा परीक्षित को नहीं सुनाई ॥ महाभारत ही के शान्तिपर्व के अ० ३२३ में यह भी लिखा है कि भीष्म जी शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर से वार्ता करते हैं कि शुकदेव या कन्न और अन्त भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ । और अ० ३३१ में भी लिखा है कि नारद जी से ज्ञान सुनकर शुकदेव मुनि समार से विमुख हो गये और अपने ईषिता व्यास जी के पास गये और नमस्कार अभिवादन करके मंत्र वृत्त कह सुनाया और आज्ञा माँगी-

[श्रुत्वा ऋषिस्तद्वचनं शुकस्य, प्रीतो महात्मापुनराह वैजम् । भी मां: पुत्र शीघ्रतां तावदद्य यावच्छुः प्रीत्य मामि त्वदयम् ६२) भावार्थ-शुकदेव जी के अभिवादन और संनार की असारतादि तत्त्वज्ञान को सुनकर व्यास भी प्रसन्नहुये और जब यह जाना कि यहाँ देहत्यागार्थ

जाता है तो हे पुत्र हे पुत्र भो भो: पुत्र रे रे पुत्र त
ठहर नय तक मेरे नेत्र तुझे देखें । अर्थात् जब त
जाता हूँ तब तक ठहर ऐसा कहने लगे । परन्तु-
[निरपेक्षः शुको भूत्वा निःस्नेहो मुक्तसंशयः । सो
वानुसन्निवृत्त्य गमनाय सनादधे ई३ पितरुच पति
अगाम मुनिमत्तमः कैनामपृष्ठं विमलं मिदुस्य निषे वि
अर्थ-शुकदेव ने स्नेह छोड़ा, निरपेक्ष हो, मोक्ष हो
रुधि कर, चलने की ठानी॥ई३॥ पिता को छोड़
ऊपर चले गये ॥ई४॥ इति ३३ अध्यायः-

आगे अध्याय ३२ में श्लोक

(कैनामपृष्ठोदत्पत्य म पपात दिवं तदा । अन्तरिक्ष
ओमान् वायुभूतः सुनिश्चितः) अर्थ-कैनामके ऊ
उठकर वायुरूप शुकदेव आकाशमें होकर द्युनांक (र
में पहुँचे ॥ अत्र अ० ३३ में लिखा है कि अत्र शुक
रोहण व्यास जी ने सुना तो यहाँ भारी दुःखमाना
कि- । ततः शुकेति दार्ढ्यं शब्देनाक्रन्दितस्तथा ।
पिता स्वरेणाच्छेदस्त्रीलोकाननुनाद्य वै ॥) भावार्थ-
हे शुक ! ऐसा उच्चस्वर से रोते व्यास तीन लोक
हलाते भये ॥ २२ ॥ आगे पुनश्चोक्त में सन्दाकिनी न
पर आये और वहाँ महादेव जी ने समझाये ।

वाच महादेवः शान्तिपूर्वमिदं वचः । पुत्रशोकाभि-
 त् कृष्णद्वैपायनं तदा ॥३२॥) महादेव शान्तिपूर्वक
 पुत्रशोक से दुःखी व्यासजीसे यह वचन बोले कि:-
 भूमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य चैव ह । वार्येण महशः
 पूरा सत्तस्त्वया वृतः ॥ ३३ ॥ अर्थ-अग्नि, पृथ्वी,
 वायु और आकाश के समान बलधारी
 तुमने मुझ से घरा था ॥ ३३ ॥ (स तथानक्षणा
 स्तपसा तत्र सम्भूतः । सम चैव प्रसादेन ब्रह्मतंजोगयः
 ॥ ३४ स गतिं परमां प्राप्नो दुष्प्राप्यामजितेन्द्रियैः ।
 अपि विप्रर्षे त त्वं किमनुशोचमि ३५) (जैमा कि
 था) वह वैसे लक्षणयुक्त ही शुक तेरे तप और
 कृपा से शुद्ध वेद का तंजधारी हुआ ॥३४॥ वह उस
 गति को प्राप्त होगया जो (गति) अजितेन्द्रियों
 नहीं मिलती और वेदतत्त्वविदों को भी नहीं मिलती
 लिये उस का तू क्यों शोक करता है ॥३५॥ इत्यादि
 ने भी फिर भीष्मजी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि
 इति जन्म गतिश्चैव शुकस्य भरतधम ! विस्तरेण
 आख्याता यन्मात्वं परिपृच्छसि ३६) हे भरतकुलश्रेष्ठ
 शुकदेव श्री जन्म से मृत्यु तक की गति विस्तारसे

सुनाई जो तू मुझसे वृक्षता है ॥ ३९ ॥ पाठकगण भला
 अब भी इसमें कोई संदेह रह गया कि जब परीक्षित
 के दादा घमंयधिष्ठिर को उसके भी दादा श्रीभीष्म जी
 महात्मा सत्यवादी शुकदेव जी की मृत्यु का बतान्त
 सुना चुके तो फिर ये वही व्यास पुत्र शुकदेव परीक्षित
 को कहाँ ने भांगवत सुनाने के लिये आये थे । और
 हमी भारत के अ० १ में लिखा है कि व्यास जीने साठ
 लाख भारत रचा है, जिसमें स्वर्गलोक में तीस लक्ष
 भेजा, जिसे नारद जी सुनाते हैं । और पितृ लोक में
 पन्द्रह लक्ष भेजा, जो असित देवल जी सुनाते हैं । १४
 लक्ष गन्धर्वों को शुकदेव जी सुनाते हैं । बाकी एक लक्ष
 पृथ्वीपर है जो सूत जी को वैशम्पायन सुनाते हैं ।
 जब शुकदेव जी को गन्धर्वों के लोक में भारत सुना ने॥
 को व्यास जीने ही भेजा है तो परीक्षित को सुनाने कैसे
 आये ? जैसा कि महा० भा० अ० प० अ० १ में लिखा है
 (इदं द्वैपायनः पूर्वं पुत्रमध्यापयच्छुक्रम् । ततोऽन्येभ्यो नु
 रुपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः षष्टिशतसहस्राणि चंका
 रान्यां न सहिताम् । त्रिशच्छतसहस्रं च देवलैः प्रति-
 ष्ठितम् १०४ पितृये पञ्चदश प्रोक्तं गन्धर्वेषु चतुर्दश । एकं
 न सहस्रं तु मानुषे तु प्रतिष्ठितम् १०५ नारदोऽश्रावयद्देवा
 नऽसिता देवतः पितृन् । गन्धर्वैश्चरत्तांसि आर्यामास

शुक्रदेव (नैऋत्य) लोक वंशम्पायन उक्तवान्

शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेद विदांवरः ॥ एकं शत
इसहस्रं तु मयोक्त वै निबोधत १८७

देवी भागवत में भी शुकदेव जी का गृहस्थ होना और
चार पुत्र होने अन्तमें स्वर्ग पधारना स्पष्ट ही लिखा है
जैसा कि देवी भागवत १८११ श्लोके वैकुण्ठेश्वर प्रेम मुग्ध हैं
प्रथम स्कन्ध अ० १९ पृ० ३८ पं० ४८ से आगे श्लोक ३६
श्री शुकदेव ज विवाह को मना करते थे, व्यास जी
कहते थे कि (अपुत्रस्य गतिर्नास्ति) इत्यादि कहकर
राजा जनक के पास गये हैं व्यास जी के भोजे वहाँ
जनक को गृही ज्ञानी देख बात चाँत करके यह कथा
पूर्व के अध्यायों में सविस्तर कह कर ३६ वे श्लोक से-
(तच्छ्रुत्वा तस्य वचनं शुकः प्रीतमनाभवत् । अचक्षुष्यते
जगामाशु व्यासस्याश्रममुत्तमम् ॥ आगच्छन्तं सुतं दृष्ट्वा
व्यासापि सुखमाप्तवान् । आकिङ्गयाघ्राय मूर्धानं प्रच्छ
कुशलं पुनः ॥ स्थितस्य त्राश्रमे रम्ये पितुः पार्श्वे समा-
हितः । वेदाध्ययनसंपन्नः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ ३८ ॥
जनकस्य दृष्ट्वा राज्यस्थस्य महात्मनः । न
निवृत्तिं परां प्राप्य पितुराश्रमसंस्थितः ३९ पितृणां सुभगा
कन्या पीवरी नाम सुन्दरी ॥ शुकश्चकार पत्नीं तां
योगसार्गस्थतोपि हि ४० स तस्यां जनयामास पुत्रां
चतुर एव हि । कृष्ण गौरप्रभं चैव भूरिदेवश्रुतं तथा ४१

कन्यां कीर्त्तिं समुत्पाद्य व्यासपुत्रः प्रनापवान् । ददौ
 विभ्राजपुत्राय त्वष्टुहाय महात्मने ॥ ४२ ॥ अगुहस्य
 सुतः आमान् ब्रह्मदत्तः प्रतापवान् । ब्रह्मज्ञः पृथिवीपालः
 शुककन्याममुद्भवः ॥ ४३ ॥ कालेन कियता तत्र नारदस्योप-
 देशतः । ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गमनुत्तमम् ॥ ४४ ॥
 पुत्रं राज्यं निधायाथ गतो मदरिकाश्रमम् । सायात्री जो-
 पदेशेन तस्य ज्ञानं निरर्गनम् ४५ नारदस्य प्रसादेन जातं
 तद्योगिमुक्तिदम् । कैनासशिखरे रम्येत्यकंत्वा संगं पितुः
 शुकः ॥ व्यासमास्थाय विपुलं स्थितस्संगपरांमुखः ।
 उत्पपात गिरेः शृंगात् सिद्धिं च परमां गतः । आकाशगो-
 महातेजा विरराज यथा रविः । गिरेः शृंगद्विधा जातं
 पुंस्योत्पत्त्यने तदा उत्पत्ता बहवो जातः । शुनश्वा-
 नाश्वोऽभवत् अन्तरिक्ष तथा वायुः स्तूयमानः सुर्षिभः ४६
 तैजसातिविराजन्वै द्वितीय इव भास्तः ॥ व्यासस्तु-
 वेष्ट्वा क्रन्तः क्रन्दन् पुत्रं तिचासकृत् ५० गिरेः शृंगेन तस्तत्र
 पुको यत्र स्थिताऽभवत् ॥ क्रन्दमानं तदा दानं व्यास-
 रत्नाश्रमाकुतम् ५१ सबभूतगतः माता प्रतिशब्दसदा-
 तदा ॥ तत्राद्यापि गिरेः शृंगे प्रतिशब्दस्फुराऽभवत् ५२
 इदन्तं ते समालक्ष्य व्यासं शोकममन्वितम् ॥ पुत्र पुत्रंति-
 णिषत् विहिता परिप्लुतम् ॥ ५३ ॥ शिवस्तत्र समागत्य
 ताराशयमवाधयत् ॥ व्यासशोकनाकुस्तत्र पुत्रस्त योग-
 वेत्तमः ॥ ५४ ॥ परमां गतिमाप्नोत दुर्जनो चाकात्मभिः ॥

तस्य शोको न कर्तव्यस्तवया शोकं विज्ञानता कीर्तिस्ते
विपुला जाता तेन पुत्रेण चानघ ॥

व्यास उवाच

न शोको यातिदेवेश किं करोमि जगत्पते ५६

अर्थ उस जनक के वचन को सुन कर शुकदेव जी बड़े प्रसन्नजन हुए और जनक की आज्ञा लेकर अपने पिता ढगाम के स्थान आये ॥ ३६ ॥ आते हुए पुत्र को देख कर व्यास जी भी खुशी हुए । पुचकार कर हृदय से लगा कर फिर कुशल बूझी ॥ ३७ ॥ उस समय आश्रममें पिता के पास एकाग्रचित्त हो, शास्त्रचतुर शुकदेव वेदपाठ करते रहे ॥ ३८ ॥ राजा जनक के गृहस्थ होने पर भी योगिदशा को देख कर पिताके आश्रम में वह शुकदेव निवृत्तिको प्राप्त हुए ॥ ३९ ॥ अर्थात् गृहस्थ होकर भी योगवृत्ति चार सकुंगा जैसे जनक को दृष्टि देखी थी इस लिये विवाह में कुछ ढर नहीं, यह शोच कर । पीवरी नाम की पितरों की सुन्दर कन्याको योगमार्ग में रहते भी शुकदेव जी पत्नी करते भये ॥ ४० ॥ उन शुकदेव जीने उसमें से चार पुत्र उत्पन्न किये १ रुष्ण २ गौरमुख ३ भूरि तथा ४ देवश्रुत ॥ ४१ ॥ और शुकदेव जी ने कीर्ति नाम की कन्या को भी उत्पन्न करके

विभ्राजके पुत्र महात्मा अणुको ज्ञान की ॥ ४२ ॥ अणु
का पुत्र ब्रह्मदत्त तेजस्वी बड़ा ब्रह्मज्ञ पृथिवी पालक
शुकदेव की कन्या से उत्पन्न हुआ ॥ ४३ ॥ कुछ
के अनन्तर नारद के उपदेश से परमज्ञान की और पर
योगभाग को पाकर ॥ ४४ ॥ पुत्र को राज्य देकर अ
नी बदरिकाश्रम को चले गये, मायावीज के उपदेश
उस अणुह को ज्ञान हो गया ॥ रम्य कैलास के
पर विंता के संग को छोड़ कर नारद की कृपा से श्री
मुक्तिदायक मार्ग प्राप्त हुआ, शुकदेव संग से सुख को
विपुल ध्यान में बैठ पर्वत के शिखर से उड़कर पर
धास को प्राप्त हुवे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ महातज धार
कर आकाश में जाते सूर्यवत् शोभा को प्राप्त हुवे
शुकदेव की की ऊर्ध्वगति हुई तब पर्वत के दो खंड
गये ॥ ४८ ॥ बहुतसे उत्पात हुए और शुकदेव आका
हुए । आकाश तथा वायु ऋषियों से स्तुत किये
तेज से शोभित दूसरे सूर्य के समान हुवे ॥ ४९ ॥
व्यास जी विरह से व्याकुल हकराते, रोते बार २ हे
पुत्र ! ऐसा जहाँ शुक रहते थे वहाँ कहते फिरें ॥ ५० ॥
तब दीन दुख रोते २ थके हुवे व्यास को जानकर
आशिसात्र में स्थित परमात्मा ने यह शवावधि

वहाँ अब भी पर्वत की चोटी पर गुंजार मालूम होता है ॥ पुत्र! पुत्र! ऐसे विरहमें भरे उस रीते हुवे ठयासको शोक समुद्र में देखकर) वहाँ शिव ने आकर पराशरपुत्र ठयास को समझाया कि हे ठयास ! शोक मत करे तेरा पुत्र योगज्ञाता परमगति को जो अप्रुण्यात्माओं को दुर्लभ है, प्राप्त हुआ है । हे शोक के जानकार ठयास तुझे उस का शोक नहीं करना चाहिये ॥ ५५ ॥ हे निष्पाप तंत्री कांति उस पुत्र से विपुल हो गई । ठयास जा कहते हैं कि हे देवेश जगत्पते क्या करूं शोक जाता ही नहीं ॥ ५६ ॥ जिन से यह भी ज्ञात होता है कि भागवत में जो यह लिखा है कि शुकदेव जी से पदां स्त्रियों ने इन लिये नहीं किया कि शुकदेव जी स्त्री पुरुष भाव को तो जानतेही नहीं थे, परन्तु देवी भा० में इनके सन्तान होना भी लिखा है । और पोखरी इन को स्त्री भी होनी लिखी है । जैसा कि इन ऊपर कथित लिख चुके हैं । अब पुरातन बड़मे के मय से इन अधिक जगहों, लिखते । देवी भागवत की भूजिका कम्पई की कपी में इन्होंने प्रमाण अन्य पुराणों के चर्चके सिद्ध भी किया है कि देवीभा० ही १८ पुराणों में है शोकद्वागवत नहीं ।

ॐ आर्य समाज के नियम ।

१ । सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है ।

२ । ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्ति-
मान, न्यायकारी दयालु, अत्रन्ता, अनन्त, निर्विकार,
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सबव्यापक, सर्वा-
न्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र, और सृष्टि
कर्ता है । उसी की उगमना करनी योग्य है ।

३ । वेद सब सत्यविद्याओंका पुस्तक है । वेद का
पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्योंका परम
धर्म है ॥

४ । सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़नेमें सर्वदा
धृति रहना चाहिये ।

५ । सब काम धर्मोंनुसार, अर्थात् सत्य और असत्य
को विचार करके, चाहिये ।

६। संसारको उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।

७। सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वतनाना चाहिये ।
 ८। अविद्याको नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये ।
 ९। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से मनुष्य न रहना चाहिये किन्तु सब को उन्नति में अपनी उन्नति सम्मिलनी चाहिये ॥

१०। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों में परतंत्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें ॥

→ ओ३म् ←

ट्रैक्ट नं० १

हिन्दुओं की छाती पर जहरीली छुरी ।

लेखक और प्रकाशक

आयुर्वेदाचार्य

वैद्य श्रीचतुरसेन शास्त्री

कल्याण औषधालय अजमेर

पं० सुङ्करदत्त शर्मा ने अपने
शर्मा मैशान प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद में छापा ।

संवत् १९७३ विक्रमी
द्वितीयवार २०००] सन् १९१६ ई० [मूल्य -)

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ।

॥ ॐ ॥

हिन्दुओं की छाती पर जहरीली छुरी ।

हिन्दुओं के प्राणों का संहार जिस जहरीली छुरी ने किया है वह किसी जालिम कसब ने उनके कलेजे में नहीं भोंक दी है प्रत्युत अपने हाथ से ही हमने इस हत्यारी छुरी को छाती में खुपा लिया है—यह छुरी बाल्यविवाह है ।

बालविवाह की नीच और घिनौनी चाल ने जितनी बड़ी छोट हिन्दू जाति को पहुँचाई है उतनी किसी ने नहीं पहुँचाई । ब्रह्मचर्य की उत्तम चाल को जड़ से उखाड़ने वाला सब से तेज और जबरदस्त कुल्हाड़ा बालविवाह है ।

इन्सान का जानी दुश्मन, तन्दुरुस्ती का हलाक जहर सदाचार का भारी विरोधी, बालविवाह ने जब से संसार की मुकुट हिन्दू जाति में अपना पैर बढ़ाया है तभी से चौपट कर दिया है । मुकुट की गणि मुकुट से गिरकर पैरों से कुचली जाने लगी और सबसे ज्यादा अकलौस की बात यह है कि इस हेग और हैज से भी भयानक रोग को श्भागे हिन्दू सदा आनन्द से स्वागत करते रहे हैं, और कर रहे हैं । इसके भयंकर परिणाम को लिखते सचमुच लेखनी अ

रोंती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी सारी इज्जत, तमाम आबरू, सारा बड़प्पन, और हमारे शिरकी पगड़ी तक इस डायन प्रथा ने धूल में मिला दी है। कहां तक हम रोवें-इसके भयंकर नतीजे को देख कर सारे शरीर हजारों बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है। १५ वर्ष के बच्चे और ६-१० वर्ष की बालिका जिस देश में मां बाप कर इस महान् पद को कलंकित करें उस देश का कलन सत्यानाश जाय ? पहले ही जिस के खेत कुचल कर बर्बाद कर दिया गया है उस कमबलत किसान की बदनसीबी का भी कुछ ठिकाना है ? जिसके पल खिलने से पहिले ही मसल कर मोरियों में फेंक दिये, उच्च के दुर्भाग्य पर ग़ुनु को भी दया आवेगी।

आपने क्या देखा नहीं है ? छोटे २ बच्चे दुल्हा दुल्हिन बन कर विवाह करने चले हैं। बच्चा धोती पहनना नहीं सीखा, लड़की रोकर पीटी मांगती है और वे इस नादानों की उम्र में गृहस्थता जबरदस्त गाड़ी में अपने जालिम मा बापों से जोत दिये जाते हैं। बड़े अभाग्य ही बच्चों को ऐसे जालिम मा बाप मिलते हैं-जिनकी घट खुशी उस कसाई की खुशी से किसी प्रकार कम नहीं है जो अपने सामने लड़कते जानवर को देख कर होती है।

विवाह की बात दूर रहे-उनके संस्कारमें भी यही विधैली स्प्रिट भरी जाती है-क्यों बेटा ! कैसी बड़ लावंगा ? गोरी

या कालो ! देखा यों ही तोतली बाखी से कह देता है ताती,
मा बाप ही-ही करके हंस देते हैं दच्चा भी ताली बजाकर
हंस कर बार-बार ताती २ पुकारता है। दच्चा हंसी को स-
भ्रमता है हंसी की बजह को नहीं। दच्चों को सुश्री ही बा-
हिये, जिस बात को सुनकर सभी हंसते हैं उली बात को
बार २ कहना दच्चे को अच्छा लगता है-जन्म से हा प्रभाव
कुसंस्कार का रहता है दीनसलाई में मसाला लगा रहता है,
विवाह होते हैं रगड़ने मात्र की देर है, रगड़ा लगा-फक से
सारी शक्ति भस्म हो गई, जीवन की आशाएँ धूल में मिल
गईं। न तो उसे संसार का तजुर्वा है-और न उस के प्रबल
प्रवाह में ठहरने की शक्ति ही है-और नहीं उसे भविष्य का
ज्ञान ही है। हो कहां से उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं
दिया गया। वह अनाथ गरीब संसार की तपती भट्टी में
भस्म होने को भोंक दिया जाता है शोक ???

इसके भयानक परिणाम को क्या हथें घताना पड़ेगा !
बसे कौन नहीं जानता ? सारा भारत इस आग में तप रहा
है। तमाम समुदाय में जो यह आग भड़क रही है-दिनरात
नोन तेल की चिन्ता में यह अमूल्य जीवन जर्जर हो रहा है।
हमारा जीवन जो विषमय हो रहा है—सदा मौत की भीड़
जो हम मांगते हैं—इन सब का कारण क्या है ? यह दुःख
कहां से हमारे ऊपर आया है ? इन सब का उत्तर है बाल
विवाह।

लड़के लड़कियों के बालविवाह, विषयभोग की अधिकता, और व्यभिचार की प्रवृत्ति से मनुष्य में वीर्य का कपो और निर्वलता आगई है, जिस से एक लो गर्भस्थिति हो कम होती है दूसरे गर्भ रह भी जाय तो क्षीण हो जाते हैं, अथवा सन्तान होकर तुरन्त मर जाती हैं जो माग्यसे बच भी रहे तो यह दशा है कि अत्यन्त निर्वल निस्तेज, स्वरकटे वात के जैसा, सूरज वन्दर की, प्रमेह की बहुतायत स्मरण शक्ति का नाश, कम अन्न, आँखों के अंग्रे, अरमों के लरीहार-जड़ा के रोगी, वैद्य डाक्टरों के दार, खुड़ी रोटी खावे तो पेट डगार, पाय भर दूध पीवें तो दस्तों की भर-मार, कितो की बाही का बिकार, मुटापे की भरमार-थोढ़ के भार से चटना दुस्वार। पेट लटकना, खुदने पकड़ कर उठना-गोलने में हाँसना धन ही से काँपना, कैसी का पेट पटक रहा है, कनर कमजोर हो रही है, बालों में नई आँख भीतर धँसी कोस मर मार्ग चजगा-महामारत की लड़ाई और नीचे से कोडे पर चढ़ना पड़ाई की चढ़ाई है, यह जवानी की दशा है ? यह हमारी शिशुता कुतशरी का नमूना है। बुढ़ापे की दशा का तो आप समझ ही लें-बुढ़ापे का स्थापन अब जवानी में ही भुगत जाता है, अब २५ वर्ष का पुरुष बुढ़ा कइता है। आप ही कहिये ऐसे स्त्री पुरुषों का वंश कैसे चलेंगे ? और चलेंगे तो कै दिन जीवेंगे ? मित्रो ! इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी सन्तान कम होती जा रही है।

बचपन ही से कामकला को भड़का कर जिनकी मनी-

मृत्ति गन्दी करदी गई हैं, वे अपने बच्चों के कधिर में इस विषैले प्रभावको उतार देते हैं, जिससे उनकी सन्तान बचपन ही से विषयी लम्पट और अधर्मी हो जाती है—उनकी अङ्ग में उत्पन्न होते ही कीड़ा लग जाता है और जब ये फलते फूलते, अपनी सुगन्ध को संसार में फैलाते, अपने प्रताप से भूमण्डल को कंपाते, उससे प्रथम ही मुर्झा कर संसार से बठ जाते हैं। उनकी हार्दिक, स्नायविक, मानसिक दुर्बलता उन्हें अधम और नीच ही बनाये रखती है।

हमारे शरीर में उरसाह नहीं है—बल नहीं है—साहस बीरता नहीं है। और दुनिया के किसी भी फल को भोगने में क्षमता नहीं है। ये सब संकट बालविवाह द्वारा प्रलम्ब्य का नाश करके ही क्या हमने मोल नहीं लिये हैं ?

हमारी नष्ट बर्बाद होगई, जिन्दगी घट गई—तन्दुरुस्ती मिट्टी में भिल गई, रह गई हड्डि की ठठरी, रह गई अधमरी देह। इसका कारण क्या है ? यही तुम्हारे आलस्य, माँ बापों का प्यार। और यही यह देखने की लालसा—!!!

पन्द्रह सालह वर्ष की उम्र हुई है, बच्चा स्कूल में ऊँचे दर्जे में पहुँचा है, दिमागी मेहनत का जोर है—उधर गौना होकर भी आगया। बच्चे की जान पर बलैया लेने वाली उसकी माँ आंचल पसार कर बात निकाल कर गिड़ गिड़ा कर-कहती है। हे विश्वनाथ बाबा ! हे काली भबानी ! हे धीरादे कि चामुण्डा ! अब तो पोते का मुँह दिखा दे। यही नहीं बसकी तैयारी भी होने लगी—दोनों जोड़ी एक काँठरी के

अन्यत्र बन्द की गई। उधर दिमागी सिद्धन्त, पढ़ने का जोर
 उधर खाने की तंगी, धी दूध का नाम नहीं, उधर पोते बना
 ने की लालसा, इन सब में चबवा पिस मरा। हाड की ठठरी
 रह गई भां कहती है अजी देखो बच्चे को क्या हो गया है ?
 पीला पड़ता जाता है किसी सख्खद वैश्यद का छाया तो नहीं
 पड़ गया है ? किसी शाह साहेब को ही दिखलाओ ?

बाप देवता बोल डठे पड़ने में बड़ी मेहनत है, अब हम
 खुल न भेजेंगे बहुत पढ़ गया है इतना तो हमारे कोई पढ़ा
 भी नहीं था। बस सब होगया तालीम का द्वार धंद होगया
 पर सत्यानास का द्वार सोलह आना खुल गया, रोगभी बढ़ता
 ही गया। अन्तमें जल्दी ही रामर सत्य तुल गई। जब कली
 जिलने के दिन आये थे जब उसकी सुगन्ध फैलनी थी हाथ
 उससे पहले ही कुचल डाला गया मसल डाला गया सो भी
 प्यार करने वालों के हाथोंसे, उस पर न्यौछावर होने वालोंके
 हाथोंसे, तब वही मा बाप छाती पीट कर रोते हैं हाथ बेठा।
 अन्यों की लकड़ी जिन गई, तब उनका रोना आकाश फाड़
 ता है, वे अभागो नहीं जानते कि उन्हीं के नापाक हाथ उन
 मासूम और बे गुनाह बच्चों के खून से रंगे गये हैं, उन्हीं ने
 अपने वंश का नाश किया है, उन्हीं ने अपने पैर में कुल्हाड़ी
 मारी है, कोई शक्ति है जो उनके दामन से उस खून के दाग
 को छुड़ा सके ?

अभागो ! क्या अब भी चेत न होगा ! जाहिमो ! गजब
 है। घर में अपना ही खून करके तुम्हें कैसे बन आता है !

जिन के धंस में तुम पैदा हुए हो जिनका खून तुम्हारे शरीर में बह रहा है। उनकी चाकी तुम सुनते उनकी आवाज़ों को तुम पालन करते तो तुम भी धैसे ही रहें होगे, तुम्हारा लक्ष्य नाश तुम्हारे ही सामने न होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे देखते ही देखते विधवा बन चला। ज्यों जिन फूलों को सुगन्ध ही तुम्हारी बड़ी खुशियाँ वे फूल वे तुम्हारे हृदय के रत्न, वे तुम्हारे आँसों के तारे, तुम्हारे प्यारे बच्चे, या अनाल में काल के गाल में न जाते। तुम महा अभागे रहे, एवं हजार बार अभागे हो जो अना रत्न को अपने सर्वस्व को अपनी सन्तानि को, यां पेरों से कुचन कर पतक दे उससे अधिक अनाया और कोन हो सकता है ? उन अभागे की गृहीता पर एक बार नहीं लाख लाख धिक्कार है।

माइयो ! तुम्हें शान्ति दया का बड़ा अतिमान है, पर संख तो यों है कि तुम्हारी बराबर संसार में कोई कनार और कर नहीं है। जेठे २ झुनगे, चोटो, मकोड़े, फोले, कुत्ते, आदि पशुओं के लिए तुम्हारे पान दया का भंडार भर रहा है। पर अपनी सन्तानों पर यह जुल्म कि उनकी लाँची आशाओं को कुचल कर, उनकी उठनी जवानों पर कुछ भी तरस न खाकर, उन्हें हाथ पेली बुरी मौत मार रहे हो कि कसाई गायको भी न मारेंगा। कसाई गायको एकही हाथमें लाक कर देता है वह बेचारी दुख से छुट जाती है पर तुम जो एक वर्ष को दुध पीती कन्याओं को विधवा बना कर पापों की नदी बहा रहे हो, उन्हें राम २ में यिप पैदा करने

बाहे दुःख सागर में खेकड़ कर जीते जी दुःभागिनी में डाल कर जो भून रहे हा, उनको तड़पते छो देख कर जो पुण्य की उत्पत्ति समझ रहे हो रागा होने पर तुम्हारा पत्थर का फलेजा नहीं पिघलता ? तुम्हारे छातो पर साँप नहीं लौट जाता ? ये जो लाखों विधवायें तुम्हारी छातो पर भूषण दल रही हैं, कोई चुपचाप सई ग्राह भर कर भारत की रक्षातल पटुचा रही हैं । कोई कशर, धीवर, कनारी, के साथ भुंर काला करके हिन्दुवंश की नाश कटा रही हैं फिर भी जो तुम ऋषि सन्तान कहलाने की इच्छा रखते हो । अब भी जो तुम्हें अपने रक्त और वंश का, अभिमान है, तो शर्म है और लास २ शर्म है ।

अपने दुजुओं को तो देखो ! जो लोग दीन दुखियों का आर्त्तनाद सुन कर भोजन और भजन छुड़ देने थे उस दुखो जन का दुःख दूर करके जल पान करने थे या जान खो देते थे । हाय ! उनकी आज संतान ऐसी अधर्मी हो गई करोड़ों विधवाओं की बिलबिलाहट और हाहाकार सुन कर भी उन्हें सुख की नोंद आती है ? जिन की छातो पर सिता रक्ता रहे—आठों पहर जवान विधवा कन्या चुप चाप कजेज का खून पिया करे—उसकी आत्मा कूट २ कर रोती रहे—आर इन धर्मधुरियों के हलक में मजे से छतीसों ब्यवजन सरक जाय ! पहचानने से प्रथम ही जिस का एक मान जीवन का आधार जगत् से उठ जाय—वह गरीब अभागिनी तुम्हारे पाप से ही इस अंधरी दुख भरी दुनिया

में चक्की पीस कर कुत्ते में न खांय, ऐसे सूखे डुकड़े खा कर दिन काटे ? सूअर भी न रहे ऐसी सड़ी मैली कोठरी में रहे ? बीमार पड़ने पर बिना सहाय भूखी प्यासी लड़फ २ कर मरजाय पर तुम्हारे इत्र फुल्ल और लकमक पोशाक में कुछ भी कलर न रहे उनके लिये तुम्हारे हृदय में आई रक्ती मर भी सहानुभूति न रही अधर्मियों ! दुःखलवान ईसाई और कसाई भी जिन पर तरल खाते हैं परंपर दृश्य बहलाद को भी करुणा हो जाती है—उन खिजात्रों पर उन दयालुओं (दयाके अभिमानियों) को तनिकर्मा दयानहीं आती । जो लोग अपनेको श्रीहसा धर्मधरी समझते हैं—जो लोग दयावान् ऋषि मुनियों की सन्तान होने का अभिमान रखते हैं, उन्हीं की दया का यह दृश्य है यह उनकी सभ्यता का नमूना है ? क्या यह सब घोर पाप नहीं है ? क्या ऐसे अत्याचार किसी दूसरी जाति में बतल सकते हो ? कसाई को सब से अधिक क्रूर, निर्दई कह कर तुम घृणा करते हो, गाली देते हो, और उसका मुंह नहीं देखना चाहते, पर वे तुम से अधिक घृणित नहीं हैं ? बिना सींगों की गायों पर, अपनी बहन बेटियों पर—उन की ज़ुरी कदापि नहीं उठती हिसक पशु, पक्षी, सिंह, मैड़िया आदि भी खो-खो पर दया करते हैं, खियों को सब ही ने अवश्य माना है जंगल जाते भी खी को नहीं सताते, पर हिन्दू जाति के सुपूत उन्हीं का गला घोट कर अपने लिये स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं । मनु कहते हैं—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

जिस जाति में स्त्रियाँ शोकाति रहती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है—यही अर्थ है कि इतने घोर पाप करने पर भी हिन्दू जाति अब तक कैसे रह गई वह क्यों न डूब गई क्यों न गजब का पहाड़ उस पर टूट पड़ा अब यह पाप अपनी अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं इसके ज़हरीले फल कहने लगे हैं देखिये—

(१) लाखों घराने निर्बन्ध होगये बड़े घरोंमें ताले टुक गये

(२) बहुत से स्त्री पुरुष कंगाली के कारण धर्मसे पतित होकर ईसाई मुसलमान होगये ।

(३) व्यभिचार के कारण भी लाखों स्त्री पुरुष हिन्दू जाति से टूटकर गिर रहे हैं ।

(४) विरादरी के पञ्चों के अनुचित बर्ताव से सताये हुए कितने ही स्त्री पुरुष धर्म में लात मार कर विरोधी हो बैठे हैं, क्योंकि आज कल के चौधरी पंच थोड़ी २ बातों पर जात से निकाल फेंकने में ही बहादुरी समझते हैं—पुचकार कर सुधारना तो सीखे ही नहीं ।

(५) अनाथ बालक बालिकाओं का निरादर होने से वे भी भूखे प्यासे ईसाई मुसलमानों की शरण में आते हैं ।

(६) दहेज की महाभयंकर कुरीति से सताई हुई ३०।३० वर्ष की क्वारी रहने वाली कन्याओं में से बहुत सी लंड-कियां कुसंग बश या मन के उद्वेग से बाहर भाग जाती हैं ।

(७) विधवाओं की खेप की खेप हिन्दू जाति की छाती पर सिरपटक रही है जरा छाती कड़ी करके सुनिये ।

(११)

सन् १९११ की मनुष्य सुभाषी के अनुसार विधवाओं की संख्या ।

उक्त विधवाओं की	हिन्दू विधवा	आर्या विधवा	सैन विधवा	सर्का सय जाति की	भारत की सय विधवाओं का औसत
१ वर्ष से कम	८६६	०	१५	१३३	१०१५
१ " १ लक	७१५	०	५	६६	८१६
२ वर्ष से ३ वर्ष तक	१५६३	२	१७	२६७	१८०७
३ " ४ "	६६८७	५	२०	७५२	४७१३
४ " ५ "	७६०३	०	३५	१६३५	६२७३
कोई पंजाबाल नकली	१५७७५	६	६२	१८३०	१ ७०३

वर्षाव से १० वर्ष तककी	७७५=५	२२	२६१	१६३६२	६४२७०
१० से १५ तक	१८१५०७	७४	१०६	४०५५५	२२२०४२
१५ " २० "	३६२६६६	२४३	२७०६	१००६१६	४६६८२४
२० " २५ "	७०२०१३	५०२	७३४४	१६१८६५	६०१७५४
२५ " ३० "	१०७१८५५	५८८	११३१२	३०५८६०	१२८६६३५
३० " ३५ "	१६७१६०२	८०१	१६०४६	४७४१३७	२०८२४०६
३५ " ४० "	१५८८००६	७६३	१६७६७	४७६८८३	२०८२४०६
४० " ४५ "	२८५६३४६	१४०२	२२२६७	८४८६५६	२७३१६७४
४५ " ५० "	१८२४३३६६	१८६७	१६५४६	५६६२१२	२४०८१२४
५० " ५५ "	४२४४६६४३	१८०६	२४८८३	१०१७६५६	४२८२६८८

(१३)

क्र० " १५ "	१२५५०६५	७५६	८६१७	१८७००६	१६२१५०५
१५ " ७० "	२८५३६५६	१५६१	१८१६१	६१६५३५	१७०८८४३
७० " ७५ "	६८७६५७	५०७	५६५२	२२७५७२	६२०६८२
जिनकी उम्र न मायूम	१६६३७२७ १६	१०११	५२५७	६६५५८८ २१	२३३८५१५ ५५
कुल ओर	२००१६०५१	१०८४५	१५३२६७	६२३८०६६	२६४२१२३१

अब आप देखें कि आप की छाती पर जो छुरी है, वह कितनी ज़हरीली है। जब थूत छोटा होता है तो ज़रा से हवा के झोंके से या ज़रा सो धूप से मुर्झा जाता है, परन्तु ज्यों-बढ़ता जाता है वृद्ध तथा स्थायी बनता जाता है। बच्चों की भी यही दशा है। छोटी उम्र के बच्चों पर ज़रा सी भी सर्दी गर्मी का भरपूर असर होता है और वे रोगी हो कर प्रायः मर जाते हैं; ज्यों-बड़े होते जाते हैं उनके रंग पुष्ट हो जाते हैं उनके शरीर में सहनशक्ति का अभ्यास हो जाता है, और वे रोग तथा उसके प्रचल धक्के को सहन कर सकने योग्य हो जाते हैं। यही कारण है जो इतनी बड़ी तादाद वाल विधवाओं की दीख पड़ती है—इस सब पाप की जड़ बाल्यविवाह है।

इन सब बातों को सुन समझ कर भी जो तुम बालविवाह की सत्यानाशी प्रथा के पक्ष पाती रहे तो हम कहेंगे कि साँप को गले लटकाये फिरते हो पक्ष में आग बांध कर रुई के गोदाम में घुसते हो। सरासर जिस प्रथा ने तुम्हें दीन दुनिया से निकम्मा कर दिया है, उसे हलाहल से भी अधिक भयानक जान कर भी जो तुम आँख मींच कर उसी लकीर के फकीर बने रहो तो निस्सन्देह तुम्हारे रक्त से, तुम्हारे रंग से मनुष्यत्व निकल गया है। और तुम मनुष्य नहीं रहे हो।

हमारा विनीत निवेदन ।

देश और जाति से जिन्हें चार पैसे देकर अपने पसीने की कमीश को धर्मकार्य में लगाने की रुचि दी है । अथवा जिन्हें देशसेवा में सहाय देने वाले मित्रों की कमी नहीं है उन से हमारा विनीत निवेदन है कि इस दुःख की पुकार को अमीरों के लुखट-महल और कंगाल की मैली झोपड़ी तक में पहुंचा दें । इकट्ठी लेकर बांटने वालों को ४) सैंकडा में मिलेगी । यह आप का ४) का दान बहुत फले फूलेगा । इस पर ब्रह्मास २२६६ । #

मिलने का पता—

आयुर्वेदाचार्य—

वैद्य श्री चतुरसेन शास्त्री

श्री कल्याण औषधालय

अजमेर

नोट—आर्य मारवाड़ी सभा दिल्ली, सेठ वृजलाल जी मल्ल दिल्ली—सेठ रामकुमार जी सोनधलिया कलकत्ता तथा अन्य सज्जन हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसकी सैकड़ों प्रति खरीदकर मुफ्त वितरित की हैं । आशा है अन्य सज्जन भी उक्त महानुभावों का अनुकरण करेंगे और इसकी लाखों प्रतियां भारत के घर २ अ गनी पुकार सुनावेंगी । अनुरोध—लेखक

॥ ओ३म् ॥

* कृषकस्तुतिः *

अथवा

(किसान-सहिमा)

श्रीयुत पं० भीमसेनजी शर्मा मुख्याध्यापक गु० कु०
महाविद्यालय ज्वालापुरकी एक सानुवाद संस्कृत
कविता, जिसके अन्तमें कविवर 'शंकर' का
'भारतोदयाष्टक' भी सम्मिलित है,

जिसे

आधाढ़नासके "भारतोदय" से

(सम्पादककी आज्ञानुसार) उद्धृतकरके

पं० शङ्करदत्तशर्मा ने

अपने "धर्मदिवाकरप्रेस" मुरादाबादमें छापकर
प्रकाशित किया.

जुलाई, सन् १९०९ ।

प्रथमवार १०००]

[सूर्य]॥

1115

कृषकस्तुतिः ।

(श्रीपं० श्रीमसेनशर्मकृता)

१-हे हे कृषीवल ! परोपकृतौ समर्थो
न त्वादृशोस्ति मनुजो जगतीतलेऽस्मिन् ।
तस्मादहं द्विजवरो निजकर्मसेवी
स्तुष्टुषुरस्मि सततं शृणु सावधानः ॥

भावार्थ—हे किसान ! इस दुनिया में तुझारे बराबर कोई आदमी परोपकार करने में सक्षम नहीं, सब के अन्नदाता और पेटभरनेवाले तुम्हीं हो । इसी कारण मैं ब्राह्मण अपना कर्त्तव्य समझकर आज तुम्हारी स्तुति गान करना चाहता हूँ, सो सावधान होकर सुनिये ॥ १ ॥

२-रेलूतारनिर्मितिर्विधौ चतुरा वराका-
स्त्वत्साम्यलेशमपि नैव भजेयुरत्र ।
रेलादिकानि वितरेयुरधं कदाचित्,
त्वत्तत्त्वशक्यं भवनं खलु तत्त्रिकाले ॥

रेल और तार आदि अन्य लोकोपकारक पदार्थों के बनानेवाले कारीगर, तुम्हारी बराबरी को भला कब पहुँच सकते हैं ? रेल पर बैठना और तार खड़काना सब पेट भरे परही सूझता है । और फिर रेलके लड़ने और तार की बिजलीसे तो कभी कभी बड़ा नुकसान पहुँच जाता है, पर तुम से कभी किसी को हानि नहीं पहुँच सकती ॥ २ ॥

३-अब्राह्मणोऽपि तप आचरसीह नित्यं

न क्षत्रियोऽपि तनुसौष्टवमादधासि ।

वैश्यो भवन्नपि न वेशविलीनचेता-

स्त्वं राजसे ननु विलक्षण एव धीरः ॥

ब्राह्मण न होकर भी तुम नित्यप्रति शीतोष्ण आदि द्वन्द्वसहनरूप तप कर रहे हो, क्षत्रिय नहीं हो, पर परिश्रमद्वारा शारीरिक बल प्राप्त करने और शरीर को सुदौल बनाने में तत्पर हो । और वैश्य होकर भी (खेतीकरना शास्त्रानुसार वैश्यका कर्म है) बनावट सिंगार नहीं करते, इसलिये हे धीर ! तुम सब से विलक्षण हो ॥ ३ ॥

४-केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः

केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः ।

त्वद्रीतिनीतिकुशलो नहि यो मनुष्यः

सैवास्ति मे सतिपथे नितरां जघन्यः ॥

कोई कहते हैं धनहीन आदमी बुरा है, और कोई कहते हैं कि गुणहीन मनुष्य अच्छा नहीं। परन्तु मेरी राय में वही बहुत बुरा है जो तुम्हारी रीति नीति में कुशल नहीं। धन और गुण के बिना तो यथा-कथञ्चित् काम चलभी सक्ता है, पर अन्नके बिना निर्वाह नहीं ॥ ४ ॥

५-स्वातन्त्र्यमस्ति तव यत् कृपिकारव्रीर !

किं तादृशं ह्यनुभवेज्जजनामधारी ।

स्वस्वामिसेवनपरोऽपि प्रप्रापकारी

मयादिदोषदलितो जनताऽऽर्तिकारी ॥

हे किसान-बहादुर ! जो स्वतन्त्रता तुम्हें प्राप्त है, वह अड़े अड़े जज बहादुरोंको कहां नसीब है ! वे लोग अपने स्वामीकी सेवा करते हुए लोभादि के

वश होकर प्रायः दूसरों का अपकार कर बैठते हैं, और जो कहीं ऐसे आदमियों को मद्यादि का व्यसन लग गया (जोकि प्रायः लग जाता है) तो उस दशा में उन के हाथसे जो क्लेश प्रणा को न पहुंचे सो थोड़ा ! तुम्हारे निर्दोष, स्वतन्त्र और परोपकारपरायण जीवन से उनका क्या मुकाबला ? ॥ ५ ॥

६-सेवा श्ववृत्ति रतिगर्ह्यतमा जनानां
वाणिज्यकृत्यनापि मध्यममामनन्ति ।
सर्वोत्तमा कृषिरिति प्रथितः प्रवादो
लोकेषु मूलरहितश्चलितो न चापि ॥

श्ववृत्ति—कुत्ते कीसी दशा को पहुंचानेवाली सेवा नीकरी—तो विवेकी मनुष्यों के नज़दीक नीचकर्म है ही, वणजभी मध्यमकोटि में गिना जाता है, परन्तु 'सेती सब से उत्तम है' यह कहावत बड़ी सारगर्भित और यथार्थ है ॥ ६ ॥

७-पातञ्जलोक्तयमसेवनधारणादौ
सौकर्यतस्तव भवेदिह संप्रवृत्तिः ।

राजन्यमान्यधनधान्यमहाजनानां

मूर्धन्य एव भवितासि तथाकृते तु ॥

हे किसानदेव ! तुम्हारा चित्त विक्षेपादि दोषों से शून्य और शरीर द्वन्द्वसहिष्णु है, जंगल का एकान्त-वास तुम्हें स्वभाव से ही प्राप्त है, इस कारण योग-शास्त्रोक्त यम, नियमादि का सेवन तुम सहजहीमें-बहुत आसानी से करसक्ते हो । यदि ऐसा करलो तो सब लोग तुम्हारे पैर पूजें, और बड़ेबड़े आदमी तुम्हें साथे पर बिठावें ॥ ७ ॥

८-त्वं श्रीमहेशो वृषपालकत्वात्

ब्रह्मत्वमाप्तोऽसि प्रजापतित्वात् ।

विष्णुस्त्वमेव प्रतिभासि धीर !

सर्वत्र देशे विशसीतिहेतोः ॥

‘वृषपाल’ और ‘पशुपति’ होनेसे तुम ‘शिव’ हो । और ‘प्रजापति’ होने से ब्रह्मा भी तुम हो—अन्नादि-द्वारा प्रजा की पालना तुम्हीं करते हो (इसलिये प्रजा-पति हो) तथा सम्पूर्ण देशमें ‘जातिरूपसे’ व्यापक हो, इसलिये विष्णु (वेवेष्टि सर्वमिति विष्णुः) तुम्हीं हो । हे त्रिमूर्ति ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ ॥

१--शूलित्वहेतोरसि वा महेशो,
 ब्रह्मा रजोभूतितया त्वमेव ।
 गोविन्ददामोदराविष्णुविश्व-

म्भरादिनामान्यपि ते विभान्ति ‡ ॥

भावार्थ—अथवा ‘शूली’ होनेसे तुम शिवही और
 ‘रजोभूति’ धारी ब्रह्मा भी तुम्हीं हो, तथा विष्णु भगवान्
 के गोविन्द, दामोदर और विश्वम्भरादि नाम भी तुममें
 विलकुल ही चरितार्थ होते हैं, खूब सादृश्य है ॥ ९ ॥

‡ नोट—यह पद्य गूढ़ार्थशाली अतएव विशेष व्याख्यासापेक्ष
 है । ८ वें, श्लोकमें शिव, ब्रह्मा और विष्णु इन तीनों के धर्मों का
 कृष्णकदेव में आरोप करके साम्य दिखलाया है, पर उतनेसे
 कविको सन्तोष नहीं हुआ अतः “पुनरपि तद्विषयमाह”—शूलित्व-
 हेतोरित्यादि । तिशूलधारी होनेसे शिवजी का नाम “शूली” है,
 और नाना प्रकार के दुःख दर्द = शूल उठाने से किसान भी ‘शूली’
 है । अथवा ‘शूली’ विक्रय उच्यते इस कोश के अनुसार किसी
 चीज के बेचने को भी ‘शूल’ कहते हैं, और बेचनेवाले को
 “शूली,” सो इस कर्म में कृष्णकदेव बड़े ही प्रवीण हैं । तकावी
 और वाकी चुकानेकी फसलसे पहिले ही रालीब्रादर्स के एजन्टों
 के हाथ अन्नबेच खोचकर कोरे कुल्लांच हो बैठते हैं, मुकद्दमा
 लड़ानेके लिये जमीन और कपड़े लत्ते बेचकर दिग्गम्बर बन
 बैठते हैं, इसलिए यह भी “शूली” हैं—

१०-त्यक्तष्टदाने निरदा मनुष्या

ये तुन्दिलाः सन्ति सहस्रशो वै ।

(गतपृ० के फुटनोटकाशेष) रजोगुण के मुख्य अधिष्ठाता = सृष्टिकर्त्ता होने से ब्रह्मा का नाम "रजोसूक्ति" है, किमान भी अन्नादिक का उत्पादक होने से 'रजोसूक्ति' है, अथवा रज-धूल या गर्दगु वार में सदा लतपथ रहने से रजोसूक्ति है—(रजोधूलिस्तद्विशिष्टा सूक्तिरस्य) । रहे, विष्णु के गोविन्द, दामोदर और विश्वम्भरादि नाम, इनकी व्यवस्था सुनिए—पुराणों में लिखा है कि पृथिवी की खोज और रक्षा के लिए एकवार विष्णु को वराह बनना पड़ा था, इसीलिए उनका नाम 'गोविन्द' (गां विन्दति वराहरूपेणेति गोविन्दः) हुआ, गो किसानों को भी इसी भूमि के कारण न जाने कितनी बार हाकिमों और साहूकारों से यह पवित्र शब्द (वराह) सुनना पड़ता है। और इस की रक्षा के लिए वैसी ही दशा धारण करनी पड़ती है, सुतरां इन के 'गोविन्दपन' में कोई कमी नहीं, ये पूरे १६ आना गोविन्द हैं। रहे, "दामोदरदेव" उनकी कथा सुनिए—किसी दिन वचपन

जानन्ति ते नो निजधर्मरीतिं

हाहा ! हतास्ते खलु मन्दभाग्याः ॥

(गत पृ० के नोटका शेष)

में कन्हैयाजी माता यशोदाको मक्खन चुरा चुरा कर
दिक कर रहे थे, यशोदाने तंग आकर दहीबिलोने
की रस्मी कृष्ण के पेट से लपेट कर उन्हें मथानी के
छाछे से बांध दिया, और इस प्रकार कन्हैया जी को
शरारत की सजा दी, इसी घटना के कारण कृष्णभग-
वान् का नाम " दामोदर " (दामं उदरे यस्य) पड़ा ।
सो कृष्ण के साथ तो ऐसी बारदात एक ही बार, वह
भी बचपन में गुजरी थी, परन्तु किसानों के साथ ऐसी २
घटनाएं रातदिन गुजरती रहती हैं, बाकी की इस्लत
में, सालगुजारी की बाज़त, साहूकार की छिगरी की
गिरफ्तारियों में, न सिर्फ पेट पर ही किन्तु हाथ पैरों
में भी रस्सियां लपेटकर इन्हें हवालात की हवा
खिलाई जाती है । इस हेतु इन के ' दामोदरपन ' में
दमड़ीभर की कसर नहीं । और इनके " विश्वम्भर " होने में तो किसीको सन्देह होही नहीं सकता, सबका
पेट यही तो भरते हैं । (इतिमल्लिनाथः) ।

वे बहुत से बड़ी बड़ी तोंदवाले हज़रत जो रातदिन तुम्हें सताते रहते हैं, बड़े मन्दभाग्य हैं, अपने धर्म को नहीं पहचानते, उनकी करतूत पर अफ़सोस है, वे कहीं के न रहे, नष्ट हो गये । यदि वे अपना धर्म समझते तो तुम्हारी पूजा करते, न कि उलटा सताते । तुम्हारा पैदा किया अन्न खा खाकर ही तो उनकी तोंद फूली है, तुम अन्न न दो तो वह एकदिन में पिचक जाय । बेचारी तोंद तो ज़बानेहाल से तुम्हारे उपकारों का स्मरण कराती है, पर वे नन्दान्ध मन्दभाग्य लोग नहीं समझते ॥ १० ॥

११-पूज्योऽसि सर्वस्य जगद्गतस्य

बालस्य वृद्धस्य तथेतरस्य ।

तपस्विनस्ते परमार्थरूप-

मबोधयित्वा विचरन्ति लोकाः ॥

तुम सब संसार- क्या बालक क्या वृद्ध और जवान के पूज्य हो, परन्तु जाहिरपरस्त लोग तुम्हारे तपस्वरूप को ठीक ठीक नहीं पहचानते, अन्यथा तुम्हारा अनादर न करते, इसीलिये वे भूले भूले और फूले फूले

फिरते हैं, यदि तुम्हारे परमार्थरूप को पहचानते तो अवश्य कद्र करते ॥ ११ ॥

१२-हे भारतीयाः मुजना महान्तः !

स्वकीयदेशे यदि शान्तिरिष्टा ।

समुन्निनीषा च तदा भवद्भिः

कार्यः प्रयत्नः कृषिकारकार्ये ॥

हे भारत के रहनेवाले सज्जनपुरुषो ! और बड़े आदमियो ! यदि तुम अपने देश में शान्ति सुख और उन्नति चाहते हो तो तुम्हें खेती की हालत और किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए । इसके बिना इस कृषिप्रधान देशकी उन्नति का और कोई उपाय नहीं ॥ १२ ॥

१३-वाणिज्यकर्मण्यभिसंप्रवृत्ता

लक्षाधिपा कुत्सितमार्गसक्ताः ।

निजेन्द्रियारामविधानक्रामा

दिवानिशं त्वद्गुधिरं पिबन्ति ॥

बुरी तरह से धन बटोरनेमें तत्पर, अपने इन्द्रिया-
राम के पीछे पड़े हुए, लखपति साहूकार, रातदिन
तुम्हारा (किसानोंका) खून पी रह हैं ॥ १३ ॥

१४--प्रदाय किञ्चिद् द्रविणं पुरैव
 कुसीदयृद्धिं संमुपार्जयन्ति ।
 प्राप्तव्यकाले द्विगुणं गृहीत्वा
 धान्यं स्वपस्त्ये विनिवेशयन्ति ॥

वे लोग पहिलेही कुछ घोड़ा सा रुपया देकर,
 उसके बदले मनमाने भावसे, कई गुणा अनाज लेकर
 अपना कोठा भरलेंते हैं और तुम्हें खूँच करदेते हैं ॥ १४ ॥

१५--केचिच्च पट्वारिजना विरुद्धं
 लेखं लिखित्वा परिभर्त्सयन्ति ।
 स्वलाभलुब्धा निजधर्ममुग्धाः
 साधुस्वभावान् कृषिकारधीरान् ॥

कोई कोई लोभी पटवारी लोग जो अपना धर्म
 नहीं जानते, कुछका कुछ लिखकर सीधे नादे किसानों
 को धमकाकर लूटते हैं । पर धन्य है इन्हें कि मगर
 कुछ सहते हुए भी धीर हैं ॥ १५ ॥ ❀ ❀ ❀

१६--दैवस्य कोपप्रभवातिवृष्ट्या-
 दिकंकदाचित् प्रसेरत्तदा तु

उन्मत्तकल्पा इव राजभृत्या

दुःखं ह्यवर्ण्यं बहु दापयन्ति ॥

और जब कभी दैवके कोपसे अतिवृष्टि आदिके कारण कुछ पैदा नहीं होता, अकाल पड़ता है, तो उस समय इन्हें (नाकी वसूल करनेवाले) राज-भृत्यों की ओरसे जो दुःख दिया जाता है, वह कहा नहीं जा सकता ॥१६॥

१७-हे विश्वलाक्षिपरमेश्वरदीनबन्धो !

कस्माद्विरागसि जनेऽपि दयाऽतिरेकम् ।

क्षेत्रेण जीवति तपस्विनि नो विधत्से

लोकै प्रथासुपगतः “करुणैकसिन्धुः” ॥

हे संसारके साक्षी, दीनबन्धु परमात्मन् ! इन निरपराध दीन किसानोंपर आपही दया क्यों नहीं करते ? लोग तो तुम्हें ‘करुणासिन्धु’ कहते हैं ! ॥ १७ ॥

जिससे यह कविताएँ लब्धत की गई हैं वह “भारतीदय” प्रतिभास म. वि. ज्वालापुर-(सहारनपुर) से यं० पद्मसिंह-शर्माद्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित होता है । सूल्य १॥) वार्षिक, विद्यार्थियोंसे १) अवश्य सँगाइए ।

भारतोदय ॥

गीतिकात्मकमिलिन्दपाद (मुसद्दून)

१-ज्ञान जिसका ब्रह्मविद्या, का महाविश्रामथा ।

ध्यान जिसका लोकलीला, केलिये निष्कामथा ॥

शुद्धजीवनकाल जिसका, सर्वसद्गुणधामथा ।

“श्रीदयानन्दर्षि” मङ्गल, मूल जिसका नामथा ॥

बीज वैदिकधर्म का वह, ब्रह्मचारी वो गया ।

देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥

२-धर्मरक्षक लेख लिखने में, जिसे आराम था ।

देशका उद्धार करना, मुख्य जिसका कामथा ॥

देह का बलिदान, जिसके प्रेम का परिणामथा ।

‘लेखराम’ प्रसिद्ध, जिसका लोकबल्लभनामथा ॥

धन्य अपने रक्त से वह, जातिका सुख धोगया ।

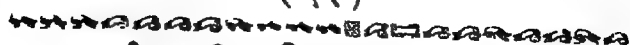
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय हो गया ॥

३-कर्मवीरों में विवेकी, साहसी बढ़ने लगे ।

सभ्यता की सीढ़ियों पै, सूरमा चढ़ने लगे ॥

वेदमन्त्रों को प्रतापी, प्रेम से पढ़ने लगे ।

बंचकों की छातियों में, शूलसे गढ़ने लगे ॥

भारती जागी अविद्या, का अखाड़ा सोगया ।

देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥

४-योगबलकी कामना, कुल केसरी करनेलगे ।

ध्यानद्वारा धारणामें ध्येय को धरने लगे ॥

हेकड़ोंकेसे कड़े दम, भीरुभी भरने लगे ।

धीर वीरों से प्रेमादी, पातकी डरने लगे ॥

मोह माया मरगई, दल दुष्टता का रोगया ।

देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥

५-तर्क-झंझा के झकोले, झाड़ते चलने लगे ।

युक्तियोंकी आग से घर, जाल के जलने लगे ॥

खोजकी टकसाल में पण, जांचके ढलने लगे ।

सत्य मत्ता के तपोवन, फूलकर फलने लगे ॥

पालियाचेतनखिलाड़ी, जड़खिलौनाखोगया ।

देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥

६-खोपड़ी पाखंड खल की, खण्डनोंसे फटगई ।

घोर अत्याचार घनकी, घड़ घड़ाहट घटगई ॥

अन्धविश्वासी मर्तों की, खोखली जड़ कट गई ।
 झक्कड़ों के झुंड की हट, होड़ हारी हट गई ॥
 उतभूतों का बखेड़ा, डूब मरने को गया ।
 देखलो लोगो दुबारा भारतोदय हो गया ॥
 ७-धीर धरणी पर धरोहर, धर्म की धर जायँगे ।
 साधु संन्यासी इतिश्री, कर्म की कर जायँगे ॥
 संयमी संसार सागर को, खड़े तर जायँगे ।
 आलसी अधरखाते में, पड़े सर जायँगे ॥
 क्याजिया जो जीव जीवन, भार भारी डोगया ।
 देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥
 ८-राजपद्धति की प्रथा सब ओर से अनुकूल है ।
 दण्ड को काँटा न ससझो कल्पतरु का फूल है ॥
 धर्मचरचा के लिये यह, कालमंगल मूल है ।
 पर नहीं जो जागते हैं, हाय उन की भूल है ॥
 होगया वह मुक्त शङ्कर, जान तुझको जोगया ।
 देखलो लोगो दुबारा, "भारतोदय" होगया ॥

॥ ओ३म् ॥

पुराणशिक्षा ॥

अर्थात्

पुराण क्या सिखलाते हैं ?

बाबूराम शर्मा

इन्दरावखी इटावा निवासी

द्वारा प्रकाशित ।

Printer B.D.S. Brahm Press Etawah.

दशमवारं

४०००

}

संवत् १९६९

}

{ मूल्य)।

{ सैकड़ा ॥)

मिलनेका पता-बाबूराम शर्मा इटावा

॥ ओ३म् ॥

पुराणशिक्षा ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदन्निखिलं ज्ञानचक्षुषा,
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मैर्निविशेत वै ।

विद्वान्को उच्यते है कि सय बातोंको ज्ञान नेत्रसे
देख कर वेदके प्रमाणसे अपने धर्मको स्वीकार करे ॥

ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनस्य स्मशानसदृशं मुखम् ।

अवलोक्य मुखंतेषामादित्यमवलोकयेत् ॥१॥

ब्राह्मणः कुलजो विद्वान् भस्मधारी भवेद्यदि ।

वर्जयेत्तादृशं देवि मद्योच्छिष्टं घटं यथा ॥४॥ पद्म

जो लम्बा तिलक (त्रिफळ वृष्णी मारका) धारण

नहीं करता उसका मुंह श्मशान (मरघटा) के तुल्य है

अतएव देखने योग्य नहीं-कदाचित् देख पड़े तो इसका

प्रायश्चित्त करे-अर्थात् तुरन्त सूर्यका दर्शन कर लेवे ॥१॥

ब्राह्मण कुलोत्पन्न जो विद्वान् होकर भस्मधारण करे उस-

की शराबके जूठे बासनकी नाई (भांति) त्याग देवे ॥२॥

अब देखिये इसके विरुद्ध शिवपुराणमें क्या लिखा है:-

विभूतिर्यस्यनो भाले नाङ्गे रुद्राक्ष धारणम्।
नास्येशिवमयी वाणीतंत्यजेदन्त्यजं यथा॥

विभूति (भस्म) जिसके साथे पर नहीं अङ्गमें रुद्रा-
क्ष नहीं पहिने मुँहसे शिव शिव ऐसा न कहे उसको
अन्त्यजकी नाईं त्याग देवे ॥

इसी भाँति पृथिवी चन्द्रोदयमें भी वैष्णवोंको लताइदीहैः
यस्तु सन्तप्रशङ्गादिलिङ्गचिन्हधरो नरः ।

स सर्वयातनाभोगी चाण्डालोजन्मकोटिषु॥

जो मनुष्य तपे हुए शङ्खादिकों के चिन्होंको धारण
करता है वह सब नरक यातनाओं दुःखोंको भोगता है और
कोटि जन्मपर्यन्त चाण्डाल होता है ॥

ऊपरके श्लोकोंसे स्पष्ट विदित होता है कि तिलक
धारण करनेके विषयमें पुराणोंमें सर्वथा परस्पर विरोध
है अर्थात् शैवसम्प्रदायी चक्राङ्कित सम्प्रदायियोंके तिल-
कको खुरा कहते हैं और वैष्णव सम्प्रदायी-शैवादि
सम्प्रदायियों के तिलकको निन्दित बताते हैं इससे
यह निश्चित हुआ कि यदि पुराणोंको सत्य माना
जाय तो सर्वप्रकारके तिलकधारी निन्दित और नरका-
धिकारी ठहरते हैं-अतएव पुराण असंजालमें फं-

माने वाले हुए जैसा कि पद्मपुराणमें स्पष्ट लिखा है।

व्यामोहायचराचरस्य जगतश्चैते पुरा-
णागमास्तां तामेव हि देवतां परित्रकां
जल्पन्ति कल्पावधि । सिद्धान्ते पुनरेक एव
भगवान् विष्णुस्समस्तागमो व्यापारेषु वि-
वेचनं व्यतिकरं नित्येषु निश्चीयते ॥

अर्थात्—जितने पुराण हैं सब मनुष्यको भ्रममें डालने वाले हैं उनमें अनेक देवता ठहराये गये हैं एक ईश्वरका निश्चय नहीं होता केवल एक भगवान् विष्णु पूज्य है हे पौराणिक भक्तो ! जब सभी पुराण भ्रममें डालने वाले हैं जैसा कि ऊपरके वचनसे स्पष्ट है तो तुम्हें भ्रमसे बचाने वाला आर्यसमाजके अतिरिक्त और कौन है ॥

पुराणोंमें देवताओंकी निन्दा ।

भागवतमें लिखा है:—

भवव्रतधरा ये च ये च तान् समनुव्रताः ।

पाशखिन्नस्ते भवन्तु स्रज्ज्वास्त्रपरिपन्थिनः ॥

मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनय ।

नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥

जो शिवके भक्त हैं और उनकी सेवा करते हैं सो

पाषण्डी और सत् शास्त्रके विरोधी हैं इस लिये जो कि मोक्षकी इच्छा रखते हैं सो भयानक वेष वाले भूतोंके स्वामी अर्थात् महादेवकी छोड़ें और मन स्थिर और शान्त करके नारायणकी पूजा करें ॥

अब पद्मपुराणमें शिवकी स्तुतिमें ये श्लोक कहे हैं:-

विष्णुदर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते ।

शिवद्रोहाच्च सन्देहो नरकं याति दारुणम् ॥

तस्माद्देवि विष्णुनामापि न वक्तव्यं कदाचन ॥

अर्थ-यह है कि-विष्णुके दर्शन मात्र करनेसे महादेव जी क्रोधित होते हैं और उन (शिव) के क्रोध से दर्शन कर्ता निस्सन्देहमहानरकमें जाता है इस कारण विष्णुका नाम कभी नहीं लेना चाहिये ॥

उसी पुराणमें ये श्लोक हैं:-

यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः ।

समः सर्वैर्निरीक्षेत स पाषण्डी भवेत्सदा ॥

किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा येऽप्यवैष्णवाः ।

नस्पृष्टया न द्रष्टव्या न वक्तव्याः कदाचन ॥

अर्थ-यह है जो कहते हैं कि और देवता अर्थात् ब्रह्मा महादेव इत्यादि नारायणके समान हैं सो पाषण्डी हैं इनके विषयमें हम और बात न बढावेंगे क्योंकि जो

ब्राह्मण विष्णुको नहीं मानते उनको न कभी खूना
न देखना और न उनसे खोलना चाहिये ॥

किर पद्मपुराणमें विष्णुकी स्तुतिमें यह श्लोक हैं--

येऽन्य देवं परस्त्वेन वदन्त्यज्ञान मोहिताः ।

नारायणं जगन्नाथं ते वै पाशशिहनो मराः ॥

अर्थ--यह है कि जो लोग किसी दूसरे देवताको ना-
रायणसे जो जगत्का स्वामी है बड़ा करके मानते हैं
सो अज्ञानी हैं और लोग उनको पाशवही कहते हैं ॥

पुनः इसी पुराणमें परस्पर विरोध देखो जैसेः—

एष देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः ।

न तस्मात्परमङ्गिष्ठित् पदं समधिगम्यते ॥

अर्थ--यह है कि महादेवको महेश्वर जानना चा-
हिये और यह मत समझो कि उससे कोई बड़ा है ॥

पुनः इसके विरुद्ध देखोः—

वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यं देवमुपासते ।

तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥

अर्थ यह है कि-जो विष्णुको छोड़कर दूसरे देवको
मानता है सो उसमूर्खके समान है जो कि गङ्गाके तीरे
(किनारे) प्यासा बैठा कुआ खोदता है ॥

इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, श्रीकृष्ण, पराशर 'शिव'

चन्द्रमा, वृहस्पति, इन्द्र आदि महानुभाव जो कि प्राचीन कालमें अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान् राजा महाराजा हुए हैं और सत् शास्त्रोंमें उनका बड़ा संस्कार किया गया है और जिन्हें ऋषिमुनी देवताओंकी पदवियां दी गई हैं पुराण उन्हींकी निन्दा करते हैं और कोई ऐसा दीव (इलजान) नहीं उठा रक्खा जो इन देवताओं पर नहीं लगाते हैं !!!

(१) ब्रह्मा की की पुत्री पर मोहित होने का (२) विश्वको धोखेसे जालन्धरकी स्त्री वृन्दाके सङ्ग भोग करके उसके पातिव्रतधर्मको नष्ट करनेका (३) श्रीकृष्ण की को १६००० गोपियों और कुंडला कुबरीके साथ भी भोग बिलास करनेका, (४) पराशरमुनिपर एक कैवर्त्तकी लड़कीके सङ्ग व्यभिचार करनेका, द्रौपदीपर पांच पतियोंसे विवाह करनेका, शिवजीपर ऋषियोंकी स्त्रियोंपर मोहित होनेका, और उनके ००० गिर जानेका (५) देवीपर सस्तकपर खानकांधे जग्न शरीर गर्दभपर सवार होने और मद्य मांस भक्षण करनेका ६, चन्द्रमापर अपने गुरु वृहस्पतिकी स्त्री तारा पर मोहित होकर वर्षों तक काम घेष्टा करनेका, इन्द्र पर गीतमकी स्त्री अहल्याके सङ्ग व्यभिचार करनेका ७ पुराणोंमें पूर्व महात्माओंकी महाभूँटे २ कलङ्कलगाये गये हैं !!!

विचारशील पुरुष विचारकर मन्त्रते हैं कि पुराणोंमें प्राचीन महर्षि देवताओंकी कैसी निन्दाकी गई है, हिन्दू लोग प्रायः कहा करते हैं कि आर्यसमाज की देवताओं और बहोंकी निन्दा करते हैं परन्तु उनका यह कथन सर्वथा मिथ्या है क्योंकि आर्यसमाज सब प्राचीन महर्षियों और देवताओंको अत्यन्त श्रद्धा और मानकी दृष्टिसे देखता है और उनके पवित्र वेदानुकूल साराहने योग्य जीवनोंको सर्व प्रकारके कपोल कल्पित कलहोंसे (जो कि पुराणोंके मानने वाले हिन्दू लोग बड़े घमंड फस्तरके साथ उनको लगाते हैं सर्वथा रहित बताता सावित करता और मानता है ।

हे पुराणमतावलम्बी महाशयो ! यदि अपने पूर्वज पुरुषाओं और देवताओंके निन्दक बनना नहीं चाहते हो, यदि धर्मका हित रखते हो तो इन मिथ्या, देव निन्दक और वेद विरुद्ध अष्टादश १८ पुराणोंके भ्रम जालसे अपने ताई स्वतन्त्र करके पूर्ण सत्य भूमरहित वेदोंको मानों और तदनुकूल अपना आचरण बनाकर और आर्यपद्धतीको प्राप्त होकर वैदिकधर्मके प्रचारसे संसारकी स्वर्गधामबनाओ ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

विशेष पुस्तकें बड़ा सूचीपत्र मगाकर पढ़िये ।
मिलनेका पता—बाबूराम शर्मा—इटावा ।

* श्रीमच्छंकराचार्यकृत *

प्रश्नोत्तरी

भाषाटीका सहित

जिसको

प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय प्रेस हरिद्वार में छपवाया.

मिलने का पता:-

दयानन्द ट्रेकटसोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
बाजार हरिद्वार.

[४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाइ.]

॥ ओं परमात्मने नमः ॥

अथ

भाषाटीका सहित

॥ प्रश्नोत्तरी ॥

—○०*०○—

अपारसंसारसमुद्रमध्ये संमज्जतो मे शरणं किमस्ति । गुरो कृपालो कृपया वदत-
द्विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका ॥ १ ॥

टीका—प्रश्न—हे गुरो ! कृपालो ! कृपा पूर्वक यह कहो कि इस अपार संसार में डूबते हुए मुझको शरण क्या है । उत्तर—विश्व, अर्थात् संसार के मालक जो ईश्वर उनके चरणार्णविन्द नौका है ॥ १ ॥

बद्धो हिकोयो विषयानुरागी कावा विमुक्ति-
विषये विरक्तिः । कोवास्ति घोरानरकः स्वदेह-
स्तृष्णाक्षयस्स्वर्गपदं किमस्ति ॥ २ ॥

(३)

टीका—प्र०—संसार में बंधा कौन है । उ०—विषयी
प्र.—विमुक्ति क्या है । उ०—विषय त्याग ही विमुक्ति है । प्र०—
घोर नरक क्या है । उ०—इच्छा सहित अपना देह है । प्र०—स्वर्ग
क्या है । उ० तृष्णा का नाश होना ॥ २ ॥

संसारहृत्कः श्रुतिजात्मबोधः कोमोक्षहेतुः
कार्थितस्स एव । द्वारं किमेकन्नरकस्य नारी-
कास्वर्गदाप्राणभृतामहिंसा ॥ ३ ॥

टीका—प्र०—संसार नाशक कौन है । उ०—वेद से उत्पन्न
जो आत्मज्ञान है । प्र०—मोक्ष हेतु क्या है । उ०—आत्मा का
जानना । प्र०—नरक का दरवाजा क्या है । उ०—स्त्री प्र०—
स्वर्ग प्रद क्या वस्तु है । उ०—अहिंसा, अर्थात् जीवों का न
मारना ॥ ३ ॥

शैते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्तिको वा-
सदसद्विवेकी । केशवस्सन्ति निजेन्द्रि-
याणितान्येव मित्राणि जितानियानि ॥ ४ ॥

टीका—प्र०—सुख पूर्वक कौन सोता है । उ०—जो समाधि
रुगाता है । उ०—जागता कौन है । उ०—जिसके चित्त में सत्

गौर असत् वस्तु का ज्ञान है । प्र०—तनु कौन है । उ०—अस्पर्श, स्पर्श, ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, शत्रु हैं, ओर वही जानने हैं इन्द्रियां मित्र हैं ॥ ४ ॥

कोवादरिद्रोहिविशालतृष्णः श्रमांश्चको-
यस्यसमस्ततोषः । जीवन्मृतःकस्तुनि-
ह्यमोयःकोवामृतःस्यात्सुखदानिराशा ॥ ५ ॥

टीका—प्र०—संसार में दरिद्री कौन है । उ०—जिसको दृष्टि अधिक है । प्र०—धन कौन है । उ०—जो सब प्रकार से संतुष्ट है । प्र०—जीता हुआ मरे की सदृश कौन है । उ०—जो पुरुषार्थ हीन है, अर्थात् उद्यम रहित है । प्र०—अमृत क्या है । उ०—सुख देनेवाली निराशा, अर्थात् इच्छा रहित होना ॥ ५ ॥

पाशोहिकोयोममताभिमानः सम्मोहयत्ये-
वंसुरेवकांस्त्री । कोवामहान्धोमदनातुरो-
धोमृत्युश्चकोवा पश्यशस्वकीयम् ॥ ६ ॥

टीका—प्र०—संसार में पाशरूप बन्धन क्या है । उ०—अमृत-
रूप अभिमान । प्र०—मदिग की तरह कौन मोहित करती है ।

उ०-सो । प्र०-संसार में विशेष अन्धा कौन है । उ०-काम
बश हुआ पुरुष । प्र०-और मृत्यु क्या है । उ०-अपना अपयश,
अर्थात् बदनामी ॥ ६ ॥

कोवागुरुर्योहिहितोपदेष्टा शिष्यस्तुको-
योगुरुभक्तएव । कोदीर्घरोगोभवएवस्म-
धोकिमौषधंतस्यविचारएव ॥ ७ ॥

टोका-प्र० संसार में गुरु कौन है । उ० जो हित का उपदेश
करे । प्र० और शिष्य कौन है । उ० जो गुरुका भक्त हो । प्र०
विशेष रोग क्या है । उ० संसार में वारम्बार जन्म लेना । प्र०
तिस संसार रोग की औषधि क्या है । उ० परमात्मा का वि-
चार करना ॥ ७ ॥

किंभूषणाद्भूषणमस्तिशीलं तीर्थपरं-
किंस्वमनोविशुद्धम् । किमत्रहेयंकनकंच-
कांताश्राव्यंसदाकिंगुरुवेदवाक्यम् ॥ ८ ॥

टोका-प्र० आभूषणों में उत्तम आभूषण क्या है । उ० शील;
अर्थात् शांतिवान होना । प्र० तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कौन है । उ०
अपने मनका शुद्ध रखना ही तीर्थ है । प्र० इस संसार में क्या

(६)

न्यायने योग्य है । उ. धन और खी । प्र. सदा क्या भ्रवण करना चाहिये । उ. गुरु और वेद के वाक्यों को ॥ ८ ॥

केहेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति सत्संगति-
दानविचारतोषाः । केसन्तिसन्तोः खिल-
बीतरागा अपास्तमोहा शिखतत्त्वनिष्ठाः ९

टीका-प्र. परमात्मा के प्राप्त होने में क्या २ हेतु है । उ. सज्जनों की संगति करना, दान देना और विचार करना, तबी-
संतोष रखना । प्र. सज्जन कौन है । उ. जिन्होंने सब संसार के
क्षिप्यों को प्रीति त्यागी है तथा मोह को त्यागकर परब्रह्म के
विचार में तत्पर हैं ॥ ९ ॥

कोवाज्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता मूर्खो-
स्तिको यस्तु विवेकहीनः । कार्यप्रिया का-
शिवविष्णुभक्तिः किं जीवनं दोषविवर्जितं यत्

टीका-प्र. प्राणियों को ज्वर क्या है । उ. चिन्ता । प्र. मूर्ख
कौन है । उ. जो ज्ञान रहित है । प्र. उत्तम कार्य क्या है । उ.
कल्याणकारी विष्णु की भक्ति करना प्र. उत्तम जीवन क्या है । उ.
सर्व दोषों से रहित होना ॥ १० ॥

विवाहिकाब्रह्मगतिप्रदाया बोधोहिको-
चस्तुविमुक्तिहेतुः । कोलाभआत्मावगमो-
हियोवैजितंजगत्केनमनोहियेन ॥ १० ॥

टीका-प्र. विद्या कौनसी है । उ. जो ब्रह्मगति को प्राप्त करे ।
प्र. ज्ञान क्या है । उ. जो मोक्ष का कारण है । प्र. लाभ क्या है ।
उ. आत्मा को प्राप्ति होना । प्र. जगत् किसने जीता है । उ.
जिसने मन जीतलिया है ॥ ११ ॥

शूरान्महाशूरतमोस्तिकोवा मनोजंबा-
णैर्व्यथितो नस्तु । प्राज्ञोथधीरश्चसमस्तु-
कोवा प्राप्तेनमोहंललनाकटाक्षैः ॥ १२ ॥

टीका-प्र. शूरों में महा पराक्रमी शूर कौन है । उ. जो काम-
देव के वाणों से नहीं पीड़ित हुआ है, अर्थात् जो कामानुर नहीं
है । प्र. बुद्धिमान् तथा धीर तथा समदर्शी कौन है । उ. जो स्त्री
के कटाक्षों करके मोह को नहीं प्राप्त हुआ है ॥ १२ ॥

विषद्विषं किंविषयास्समस्ता दुःखीस-
दाकोविषयानुरागी । धन्योस्तिकोयस्तुप-

रोपकारी कः पूजनीयश्शिवतत्त्वनिष्ठः १३

टीका-प्र. विषों में परम विष क्या है । उ. संसारो विषय ही विष है । प्र. सदा दुःखी कौन है । उ. जिसको विषयों में प्रीति है । प्र. धन्यवाद किसका है । उ. जो एरोपकारी है । प्र. पूजन किसका करना योग्य है । उ. ब्रह्मज्ञानी का ॥ १३ ॥

सर्वास्वावस्थास्वपिकिनकार्यं किंवावि-
धेयंविदुषाप्रयत्नात् । स्नेहंचपापंपठनंच
धर्मसंसारमूलंहिकिमस्तिचिन्ता ॥ १४ ॥

टीका-प्र. ज्ञानी मनुष्य को सर्वदा क्या अकारणीय है, अर्थात् क्या करने योग्य नहीं है । उ. स्नेह, और पाप न कर । प्र. ज्ञानी को सदा क्या कर्त्तव्य है, अर्थात् क्या करना उचित है । उ. विद्या पठन करना और धर्म करना । प्र. संसार वृक्ष को जड़ क्या है । उ. चिन्ता, अर्थात् सन्देह ॥ १४ ॥

विज्ञानमहाविज्ञातमोस्ति कोवा नाय्या-
पिशाच्चानचवंचितोयः । काशृंखलाप्राण-
भृतांहिनारीदिव्यं व्रतं किंच समस्तदैन्यम् ॥

टीका-प्र. ज्ञानियों में महा ज्ञानी कौन है । उ. जो पिशा-
चनी रूपी स्त्री करके नहीं ठगा गया है । प्र. चन्धन क्या है ॥

३०-स्त्री । प्र०-उत्तमव्रत क्या है । उ०-सेबस दीनभाव रखना ।

ज्ञातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वं योषिन्मनो
यच्चरितं तदीयम् । कादुस्त्यजा सर्वजने
दुराशा विद्याविहीनः पशुरस्ति कोवा ॥१६॥

टीका-प्र०-सम्पूर्ण मनुष्यों को क्या जानने योग्य नहीं है ।

उ०-स्त्रियों का मन और उनका चरित्र । प्र०-सब मनुष्यों को
क्या त्यागने योग्य है । उ०-दुराशा, अर्थात् खोटी इच्छा प्र०-
पशु कौन है । उ०-विद्यारहित ॥ १६ ॥

वासानसंगस्सहकौर्वधेयो मूर्खैश्च नीचैश्च
खलैश्च पापैः । मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयं
सत्संगतिर्निर्ममते शभक्तिः ॥१७॥

टीका-प्र०-किसका संग नहीं रहना चाहिये । उ०-मूर्खका
जोच तथा पापी दुष्ट का । प्र०-मुमुक्षुओं का क्या शीघ्र करना
चाहिये । उ०-श्रेष्ठ पुरुषों की संगति और निर्ममता और पर-
मेश्वर की भक्ति ॥ १७ ॥

लघुत्वमूलञ्च किमर्थितैव गुरुत्वमूलं यद-
याच नञ्च । जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म
को वामृतो यस्य पुनर्न मृत्युः ॥१८॥

(१०)

टीका-प्र०-संसार में छोटाई का कारण क्या है । उ०-किसी से याचना करना, अर्थात् मांगना । प्र०-और बड़ाई का कारण क्या है । उ०-किसी से नहीं मांगना । प्र०-इस संसार में कौन पैदा हुआ है । उ०-जिसका फिर जन्म नहीं । प्र०-और मरग हुआ कौन है । उ०-जिसकी बारम्बार मृत्यु नहीं हो ॥२८॥

मूकोस्तिकोवा बधिरश्चकोवा वक्तुनयुक्तं
समयेसमर्थः।तथ्यंसुपथ्यंनशृणोतिवाक्यं
विश्वासपात्रंनकिमस्तिनारी ॥ १९ ॥

टीका-प्र०-गंगा कौन है । उ०-जो मनुष्य समय पर यथार्थ न कह सके । प्र०-बधिर कौन है । उ०-जो उत्तम बातों को न सुने । प्र०-विश्वास करने योग्य कौन नहीं है ।

उ०-स्त्री, अर्थात् नारी ॥ १९ ॥

तत्त्वंकिमेकं शिवमद्वितीयं किमुत्तमंसच्च
रितंयदस्ति।त्याज्यंसुखंकिस्त्रियमेवसम्य
ग्देयंपरंकित्वमयसदैव ॥२०॥

टीका-प्र०-एकतत्त्व क्या है । उ०-केवल शिवत्व । प्र०-उत्तम क्या है । उ०-सुन्दर आचरण करना । प्र०-सुख कौनसा

प्राप्तने योग्य है । उ०-स्त्री सुख । प्र० देनेयोग्य क्या उत्तम है ।
 उ०-अभय, अर्थात् निर्भयता ॥ २० ॥

शत्रोर्महाशत्रुतमोस्ति कोवा कामः सकोपा
 नृतलो भतृष्णाः । न पूर्यते कोविषयैः स-
 एव किंदुःखमूलं ममताभिधानम् ॥ २१ ॥

टीका-प्र०-शत्रुओं में महाशत्रु कौन है । उ०-क्रोध झूठ
 चालना, लोभ, तथा तृष्णा सहित काम । प्र०-विषय से कौन
 नृम नहीं होता है । उ०-वही ऊपर कहा कामी पुरुष प्र०-दुःख
 का कारण क्या है । उ०-ममता, अर्थात् मोह ॥ २१ ॥

किमंडनं साक्षरता मुखस्य सत्यं च किं भूत-
 हितं सदैव । किं कर्म कृत्वा न हि शोचनीयं
 कामारिकं सारि समर्चनाख्यम् ॥ २२ ॥

टीका-प्र०-मुख की शोभा क्या है । उ०-साक्षरता अर्थात्
 शास्त्रयुक्तवाणी । प्र०-संसार में सत्य क्या है । उ०-प्राणियों का
 हित करना । प्र०-कौन काम शोच कर्त्तव्य योग्य नहीं है । उ०-
 शिव और परमा का पूजन ॥ २२ ॥

कस्यास्ति नाशमनसो हि मोक्षः कस्य च

(१२)

नास्ति भयं विभुक्तौ । शल्यं परं किं निजमु-
खं तैव केकेह्यपास्या गुरुदेववृद्धाः ॥ २३ ॥

टीका—प्र०—किसके नाश होजाने से मोक्ष होता है । उ०—
मनका चंचल धर्म दूर होकर चित्त शुद्धिसे । प्र०—सर्व प्रकारके
किस में भय नहीं है । उ०—विमुक्ति, अर्थात् मोक्षम प्र०—मन
से दीर्घ दुःख कौन है । उ०—अपनी मूर्खता । प्र०—अच्छे प्रकार
किसकी सेवा करनी उचित है उ०—गुरुदेव और वृद्धा की २३

उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते किमाशु कार्य-
सुधियाप्रयत्नात् । वाक्कायचित्तैः सुखदं-
यमघ्नं सुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च ॥ २४ ॥

टीका—प्र०—बुद्धिमानों को यत्नपूर्वक मरण समयमें क्या
शान्ति करना उचित है । उ०—वचन, शरीर, चित्त करके सुख
के देनेवाले तथा यम के दंड के नष्ट करने वाले भगवान् के गुणों
को ध्यान करना ॥ २४ ॥

केशत्रयः सन्तिकुवासनाख्याः कः शोभ-
तेयः सदसिप्रविद्यः । मातेवकायासुखदासु-
विद्या किमेधतेदानवशात्सुविद्या ॥ २५ ॥

टीका—प्र०—शत्रु कौन है । उ०—खोटी इच्छा । प्र०—समा
 धी कौन शोभा देता है । उ०—जिसको उसमें विद्या है । प्र०—
 माता की समान कौन सुख देनेवाली है । उ०—उत्तम विद्या ।
 प्र०—ज्ञान करने से किस वस्तु की बुरी होती है । उ०—विद्या
 ज्ञान करने से कभी न्यून नहीं होती है ॥ २५ ॥

कुतोहिभीतिस्सततंविधेया लोकापवा-
 दाद्भव काननाच्च । कोवातिबन्धुःपितरश्च
 कोवा विपत्सहायाःपरिपालकाये ॥ २६ ॥

टीका—प्र०—सदा किससे डरना चाहिये । उ०—लोकापवाद-
 अर्थान् अपपश और संसार रूपी कानन से । प्र०—अपना बन्धु
 कौन है । उ०—जो समय पर सहाय करे । प्र०—पिता कौन है ।
 उ०—जो अपना पालन करे ॥ २६ ॥

बुद्ध्यानबोध्यंपरिशिष्यतेकिं शिवप्रसादं
 सुख बोधरूपम् । ज्ञातेतुकस्मिन्निविदितं
 जगत्स्यात्सर्वात्मकेब्रह्मणिपूर्णरूपे ॥ २७ ॥

टीका—प्र०—जिसको जानकर कोई वस्तु जानने की शक्ति न
 रहे, ऐसा क्या है । उ०—सुख बोधरूप, अर्थात् मोक्षरूप शिवका
 ज्ञान । प्र०—और जिसके जानने से संसार ज्ञात होय ऐसा क्या
 है । उ०—सर्वात्मा परिपूर्ण ब्रह्म ॥ २७ ॥

किंदुर्लभं सद्गुरुरस्तिलोके सत्संगति-
ब्रह्मविचारणाच्च । त्यागो हि सर्वस्य शिवा-
त्मबोधः कोटुर्जयः सर्वजनैर्मनोजः ॥ २८ ॥

टीका-प्र० संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है उ० सत्गुरु, और
सत्संगति, और ब्रह्म विचार । प्र० सम्पूर्ण वस्तु का त्याग करने
वाला कौन है । उ० शिवात्मबोध, अर्थात् आत्मा का ज्ञान ।
प्र० सर्व मनुष्यों को दुर्जय क्या है । उ० मदन, अर्थात् कामदेव

पशोः पशुः कोनकरोति धर्मं प्रार्थितशा-
स्त्रोऽपि न चात्मबोधः । किन्तु द्विषम्भाति सु-
धोपमं स्त्री केशत्रवो मित्रवदात्मजाया, २९

टीका प्र० संसार में पशुओं में पशु कौन है । उ० जो शास्त्र
को पढ़कर धर्म नहीं करता और आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त है ।
प्र० वह कौनसा विषय है जो अमृत की समान विदित होना है
उ० स्त्री, अर्थात् नारी । प्र० कौन शत्रु मित्र तुल्य ज्ञात है । उ०
पुत्रादिक संतान ॥ २९ ॥

विद्युच्चलं किं धनयौवनायुर्दानं परं किंच सु-
पात्रदत्तम् । कण्ठगतैरप्यसुभिर्न कार्यं किं
किं विधेयं मलिनैश्चिवा र्चा ॥ ३० ॥

(१५)

टीका प्र. संसार में बिजलीकी समान कौन वस्तु नाशवान है उ. धन, और युवा अवस्था और आयु प्र. उत्तमदान कौनसा है। उ. जो सुपात्र को दिया जाय । प्र. कण्ठगत प्राण होकर भी क्या न करना । उ. अधर्म प्र. सर्वदा क्या करना उचित है । उ. शिव पूजन अर्थात् परमात्मा की भक्ति ॥ ३॥

अहर्निशं किंपरिचिन्तनीयं संसारमिथ्यात्म
शिवात्मतत्त्वम् । किंकर्मयत्प्रीतिकरं सुरो
क्कास्थानकार्यासततं भवाब्धौ ॥ ३१ ॥

टीका प्र० रातदिन क्या विचारना चाहिये । उ. संसार मिथ्या अर्थात् सुख का साधन नहीं और शिवतत्व ब्रह्म सत्य अर्थात् सुख का साधन है । प्र. कर्म कौनसा है । उ. जिस से परमेश्वर प्रसन्न हो प्र. निगन्तर कहां न विश्वास करना चाहिये । उ. संसार में ॥ ३१ ॥

कण्ठगतावाश्रवणगतावा प्रश्नोत्तराख्या
मणिरत्नमाला । तनोतु मोदं विदुषां सुरम्य
रमेश गौरीशकथेव सद्य ॥ ३२ ॥

टीका प्रश्नोत्तरमणि रत्नमाला को पढ़े अथवा सुने तो ये दित आनन्द को प्राप्त होय जैसे हरिहरकी कथा से ॥ ३२ ॥

॥ इति श्री प्रश्नोत्तररत्नमाला भाषाटीका सहित समाप्तः ॥

दयानन्द ट्रेक्टसोसाइटी महाविद्यालय ज्वालापुर के नियम।

यह ट्रेक्टसोसाइटी वैदिकधर्म व देवनागरी प्रचार और महाविद्यालय के लाभ के लिये जारी की जाती है।

२-जो महाशय २५) रुपये इस सोसाइटी की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से एक देवनागरी ट्रेक्ट ५००० छपवाकर जायगा जो गरीबों को मुफ्त और आम लोगों को ॥ में दिया जायगा। और जो मूल्य प्राप्त होगा वह महाविद्यालय में खर्च किया जायगा।

३-जो महाशय ५०० महाविद्यालय की सहायतार्थ दान देंगे उनके नामसे १ लाख ट्रेक्ट छपवाकर जारी किया जायगा जो मूल्य प्राप्त होगा उससे एक कमरा बनवाकर उस पर दान महाशय के नाम का स्मारक चिन्ह लगाया जायगा।

४-जो महाशय देवनागरी प्रचार के अनिरिक्त वैदिकधर्म के प्रचार के लिये इस सोसाइटी को ७) रु ट्रेक्ट छपवाने के लिये दान देंगे उनके नाम से १०००) उर्दू ट्रेक्ट छपवाकर जायगा जिसकी मूल्य प्राप्ति महाविद्यालय में खर्च होगी।

मैनेजर ट्रेक्ट सोसाइटी
महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार.

ओ३म्

ट्रेक्ट नम्बर ५

अविद्या का दूसरा अंग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने रचा और
प्रयन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेक्टसोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
वाजार हरिद्वार.

२००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

अविद्या का द्वितीय अंग ।

अविद्या का प्रथम अंग तो ज्ञात हो गया—कि अनित्य को नित्य मानना ही अविद्या है अब उसका दूसरा अवयव [हिस्सा] जतलाते हैं कि—अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना—प्रत्येक मनुष्य जो मोह [मोहव्यत] में फँसता है केवल एक सुन्दरत्व को देखकर । क्या कोई शरीर शुद्ध कहलासकता है कदापि नहीं क्योंकि शरीर के प्रत्येक अवयव से सिवाय मल के और कुछ नहीं निकलता—चक्षु सब से प्रकाश वाली और शुद्ध है उस में भी जरासी मिट्टी पड़ जाने से जीवात्मा बहुत दुःख मानता है और जब देखोगे उस में से मल ही [ढीङ] निकलता हुआ देखोगे यदि उसको तोड़ दो तो मांस और रक्त ही निकलता है मनुष्यों के शरीर का कौनसा अवयव है जिस के आभ्यन्तर से निकली हुई वस्तु को मनुष्य शुद्ध मानता हो रक्त को प्रत्येक मनुष्य अशुद्ध मानता है मांस भी अशुद्ध है ही, मेद और अस्थी भी शुद्ध नहीं निदान शरीर में सब ही अशुद्ध वस्तु अर्थात् शुणित पदार्थ भरे हुए हैं कोई भी स्वच्छ पदार्थ नहीं—मनुष्य

नित्य जल से धोकर ऊपर की त्वचा को स्वच्छ करलेता है परन्तु आभ्यन्तर से मल मूत्रादिकों को कोई भी नहीं धोता है ऐसी दशा में शरीर के स्वच्छ होने की प्रतिज्ञा करना कैसी मूर्खता है-क्या शूद्र का शरीर अशुद्ध और ब्राह्मण का शुद्ध है नहीं ? महाराज शारीरिक दशा में तो ब्राह्मण और शूद्र एक हैं सब ही के शरीरों में वही अष्ट पदार्थ भरेहुये हैं जिस स्त्री को मनुष्य सुन्दर जानकर उस के मोह में प्राण तक देदेता है यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो यही शात होगा कि सुवर्ण की घड़ी में पाखाना भरा हुआ है केवल चाहा बनाघट्ट ने उसको सुन्दर बना रक्खा है वरन उस के आभ्यन्तर ऐसी वस्तु भरी हुई है कि जिस के स्पर्श से मनुष्य अपने हस्तपाद को बार-बार धोता है चाहे कोई बाह्य दशा में कैसा ही सुन्दर हो-परन्तु मूल में निर्वलता होने से बच नहीं सकता जब शरीर की गंभीर गंती है तो मनुष्य क्यों इससे मोह करता है केवल अविद्या के कारण से वरन कोई विद्वान् मनुष्य ऐसी मलान वस्तु का स्पर्श करना भी अच्छा नहीं समझता-अविद्या के गहरे चक्र में गिरकर जीव की बुद्धि विनाश को प्राप्त होकर मनुष्य को धर्माधर्म का ज्ञान भी भुलादेती है यहां तक ही खराबी नहीं हुई किन्तु इस अविद्या के कारण से ऐसे मांस को कि जिसकी दुर्गन्ध से मकानों में ठहरना कठिन शात होता था मनुष्यों ने उसको भी सुरोक्त मान लिया है कोई नहीं विचारता कि भेड का संपूर्ण श-

शरीर जिस खुराक से बना है वह भक्ष मनुष्यों की दृष्टि से गिरा हुआ है परन्तु मनुष्य उसको भी आनन्द से भक्षण करते हैं जब तक वह अच्छी दशा में है तब तो उसको अच्छा नहीं मानते परन्तु जब उस में दुरगन्ध आने लगजाती है तो वह मद्य बन जाती है और मनुष्य उसको पीने के वास्ते अधिक मूल्य पर भी लेते हैं।

निदान कि मनुष्यों ने अविद्या के कारण प्रत्येक भ्रष्ट से भ्रष्ट वस्तु को भी स्वच्छ समझकर अपनी आत्मिक दशा का विनाश करवाते हैं जिसको देखकर विद्वान् लोग बहुत ही बचराते हैं यदि किसी का हस्त रक्त से स्पर्श होजावे तो वह बीसियों बार हाथ को मिट्टी से धोता है परन्तु रक्त के भरे हुये मांस को भक्षण के लिए विचारे जीवों की मन्या नाडियों की चालको वन्द करदेते हैं अर्थात् वियोग कर डालते हैं प्रथम तो मनुष्यों का शरीर ही भ्रष्ट पदार्थों से भरा हुआ है परन्तु बहुत से मनुष्य कहेंगे कि हम तो मनुष्यों के शरीर में से दुरगन्ध नहीं आती यदि यह स्वच्छ नहीं होता तो दुरगन्ध अवश्य आती परन्तु आप को स्मरण रहे कि प्रथम तो दुरगन्ध उन पदार्थों में से आया करती है जो उनको कभी नहीं मिले-वरन आभ्यन्तर होने से अधिक समय तक जो गंध को ग्रहण करते हैं अतः उसकी शानशक्ती (तमीज) नहीं रहती और वह वस्तु अपने अनुसार होजाती है क्योंकि हम देखते हैं कि चर्मकारी मनुष्य

चमड़ा धोने वाले खट्टीक चर्म की गंध के इतने शत्रु नहीं होते जितने हम तुम और मांस के वेचने वाले [कर्मादि] मांस की दुर्गन्ध से नहीं घबराते कारण यही है कि उनकी इन्द्रियों में उन वस्तुओं के समीप रहने से आपस में ऐसा सम्यन्ध हो जाना है कि उन में कोई भेद ज्ञान नहीं होना—

जिस प्रकार इस जाति के मनुष्य दुर्गन्ध से घृणा नहीं करते उन हो अस्वच्छ पदार्थ भी स्वच्छ ज्ञात होते हैं यही दशा उन मनुष्यों की है जो रात्रीदिन शरीर को ही जीव [रुह] समझकर उस की रक्षा में लगे रहते हैं उनको यह विचार नहीं होता कि जिस शरीर अ प्रत्येक समय गंदगी के पदार्थ निकलते हैं वह शरीर किस प्रकार शुद्ध कहला सकता है—जब कि ऐसे ज्ञान के हेतु से स्थिति हो जावे कि प्रत्येक शरीर गंदगी का थैला है चाहे वह थैला चमकदार मखमल का हो अथवा सनकी बोरी का परन्तु उस थैले के अन्दर दुर्गन्धित पदार्थ हैं तो वह कभी इस से मोह नहीं कर सकता और कभी सुन्दर वस्तु को देखके उसपर मस्त (दीवाना) हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि यह सुन्दरता बाहर ही दृष्टिगोचर होती है; नकि आभ्यन्तर भी उस में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिस से मोह किया जावे यह चलती हुई गाड़ी जो प्रत्यक्ष में चमकीली ज्ञात होती है प्रत्येक मनुष्य को अपनी तरफ खींच सकती है परन्तु जिस

मनुष्य को इसके कारण का ज्ञान है वह जानता है कि यह पदार्थ सब दिखावटी है।

जो मनुष्य भिक्षादिक को-दुरगंधी को अच्छी तरह से जानते हैं—वह कदापि ऐसे अश्व के भक्षण का भ्रम न करे परन्तु जिन मनुष्यों को अविद्या के कारण से भ्रष्ट शरीर का स्पर्श होने का निश्चय होजाता है वह शारीरिक उन्नति का समाजिक और आत्मिक उन्नति के बराबर समझते हैं नहीं ? किन्तु इन से अधिक मानते हैं वह मनुष्य गंदी वस्तुओं को किस प्रकार अशुद्ध कहसके हैं और किस प्रकार उनके विचार से कहसके हैं संसार में यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो अविद्या के फंदे से पृथक हैं अविद्या के बल और पराक्रम ने संपूर्ण संसार को चक्र में डाल रक्खा है यद्यपि हजारों उपदेशकों के उपदेश होने पर भी जगत् में पापों का बल अपनी संपूर्ण शक्ति से कर्म कर रहा है संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि इसका निरोध करसके

गवर्नमिंट (राजसभा) अधीनियों को दंड देकर अर्थात् हिंसा को बंध का चारों को कारागार इत्यादिक दंड देकर निदान कि हजारों प्रकार से यत्न करती हुई यह इच्छा प्रकट करती है कि मेरे राज्य में मनुष्य धार्मिक और सच्चे रहें और पापों का होना नितान्त नूट जावे परन्तु जहां तक पता मिलता है यही पाया जाता है कि पापों का होना इस प्रकार बढ़ रहा

है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में नदी की वृद्धि होती है—वहाँ
 पहिले एक स्थान पर व्यवहार होने समय जड़ काट कर
 मुकदमे वाजी का भय नहीं था वहाँ पर आज हजारों प्रकार
 के प्रबन्ध होनेपर नहीं नहीं किन्तु गजिस्टरी और तमसुक के
 होने से यह झगडा समाप्त नहीं हुआ—भाई का भ्राता शत्रु
 होगया रात्री दिन राजसभा में झंटे गयात और दत्त पंथी
 वकीलों की चांदी दृष्टि गोबर होता है प्रत्येक मनुष्य के मन
 में स्वार्थ ने अपना घर बनालिया है और अहंकार भी इनका
 चढरहा है कि अपने आपको न ज्ञान कि क्या (अतलानून)
 समझकरवत्ता है क्योंकि अविद्या के कारण वह नहीं जानता
 कि उसकी सत्ता क्या है जिस शरीर के लिये वह इनका झगडा
 कररहा है वह एक भिनट में विनाश को प्राप्त होनेवाला है
 आजकल की शिक्षा अविद्या को दूर करने के प्रतिष्ठा और
 भी अधिक वृद्धि को प्राप्त करादेती है बालक पाठशाला (स्कूल)
 में पौछे जाता है उसको तन की रक्षा का स्मरण प्रथम होता है
 छोटी सी अवस्था में विना छाता और ऐनक के कार्य नहीं
 चल सकता कोट बूट और चुरट तो ऐसे आवश्यकताय है कि
 उनको एक दिन न मिले तो सभ्यता की पुच्छ दूर होजाता है
 इस समय भारतवर्ष में अविद्या के द्वितीयावय ने तो इनका
 चल प्राप्त करलिया है कि मनुष्य मूल से हजारों योजन दूर
 जापडे है क्या भारतवासियों ने शुद्ध शुद्ध का विचार नहीं

किया—क्या इस नियम का ज्ञान ही ऐसा नहीं किन्तु भारत-
 वासियों को प्रत्येक में शुद्धा शुद्ध का विचार लगा हुआ है
 परन्तु शोक इस बातका है कि इस उत्तम नियम का अर्थ उल्टा
 समझ लिया है भोजन करते समय शुद्धा शुद्धी का बहुत कुछ
 विचार है परन्तु वह सब बेदंगा है कि आविद्या के दूर करने
 के अतिरिक्त उसको बढ़ाने का कारण होगया है भारत में
 कानकुब्ज ब्राह्मण शुद्धी का बहुत अहंकार करते हैं उनकी
 भोजनादि में तो यह दृशा है कि वह ब्राह्मण के हाथ की रोटी
 तक नहीं खाते हैं यही नहीं किन्तु आपस में भी माई २ के
 हाथ की नहीं भक्षण करते परन्तु क्या उन्होंने अप्र पदार्थों का
 त्याग किया (नहीं जी इन बातों को ओश्म २ जपो) नहीं २
 किन्तु उन में तो मांस के भक्षण करनेवाले प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर
 होते हैं किन्तु उन में जो शुद्ध होते हैं वह प्रायः मांसाहारी के
 अतिरिक्त मद्य को भी पान करते हैं काश्मीरी ब्राह्मण जो एक
 दूसरे के हाथ की बना हुई रोटी नहीं खाते नहीं २ किन्तु एक-
 वान भी नहीं खाते वह भी तो मांस को चट कर खाते हैं किन्तु
 इन दोनों प्रकार के पंडितों में हजारों मनुष्य इन पदार्थों का
 भक्षण करना धर्म समझते हैं और अपने इष्ट देवताओं को
 अन्न [चक्र] बलिदान देते हैं नहीं २ किन्तु प्रायः मन्दिरों में
 भैंसों के कंठ पर शस्त्र रक्खा जाता है काली कलकत्ते वाली
 का मंदिर जिस मनुष्य ने देखा होगा वह अच्छी तरह से जानता

है कि कहां तक इन विचारे पशुओं की हानी इस अविद्या के कारण से होती है पशुपालों में विश्वपती नाथ महादेव के मन्दिर में हजारों भैंसे प्रत्येक वर्ष मारे जाते हैं विचारी बकरी और भेड़ों की क्या संख्या है विन्ध्याचल देवी के मंदिर में भी ऐसा ही हिंसा का बाजार गरम दृष्टि गोचर होता है वहां इस ही अविद्या के कारण में धर्म के स्थान में अधर्म कर रहे हैं नहीं विचारते कि जिस दुर्गा को तुम माता कहते हो क्यों वह जगत् में होने से इन बकरे भैंसों की भी तो माता होगी—क्यों वह देवी है अथवा डायन है क्योंकि डायन अथवा सर्पनी के अतिरिक्त और कोई माता अपने बच्चों का भक्षण करना नहीं चाहती है सामान्य दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि—

डायन भी तीन गृह त्याग देती है न श्रात कि क्यों मनुष्य दे-
व्यादि पर कलंक लगाते हैं अजी महाराज केवल अपनी अविद्या को सिद्ध करने के लिये अभी आप ज्वाला मुखी के मन्दिर में चले जायें वहां भी जीवों की हिंसा ही होती पावेंगी यही दशा कांगड़े में दृष्टी गोचर होती है भला ऐसी उत्तम जगह में जहां पूर्व बड़े-रे विद्वान रहते थे और इस समय भी जो जाते हैं वह धर्म का सकलप करके पुनः क्यों ऐसे खराब कार्य होते हैं के-
वल अविद्या के कारण से वरन कोई विद्वान मनुष्य ऐसी बातों को मान नहीं सकता है-

यद्यपि इन दुराचारों में स्वार्थ का भी पूर्ण भाग है परन्तु स्वार्थ तो पुजारी और तीर्थ के ग्राहकों का ही कहला सकता है विचारो यात्री जो दूर दूर से बहुत सा रुपया व्यय करके वहनर्मा आपत्ती उठाकर घरके कार्य और धन्यो को छोड़ कर वहां नक जाते हैं वह तो अपने ज्ञान में धर्म करने जाते हैं यदि उनको ज्ञान होता कि जीवों की हिंसा जिसको हम अविद्या से धर्म समझ बैठे हैं महापाप है न तो उन्होंने धर्म शास्त्र की शिक्षा पाई और नहीं सु विद्वानों का सन्तुष्ट किया है यदि वह गप तो उन साधुओं के पास जो यात्री वाममार्गी होते हैं अथवा अहमग्रह्य भी होते हैं इन दोनों प्रकार के साधुओं के पास तो धर्म की शिक्षा मिल ही नहीं सकती क्योंकि वाममार्गी तो अधर्मको भी धर्म मानता है और नवीन वेदान्ती के विचार में जीव ही ब्रह्म है जिसके लिये किसी धर्म की आवश्यकता ही नहीं है।

इन के अनिर्गुण वैरागी आदिक तो बिल्कुल अपठित होते हैं यही कारण है कि संपूर्ण वह जातियां कि जिनके हृदय में दया भी होती है वैदिक धर्म से पृथक् होकर जैन धर्म में मिलित हुये यदि इस प्रकार के हिंसक धर्म न चल जाते जोकि वेदों के विरुद्ध शिक्षा दे रहे हैं तो कदापि आर्यवर्त में बौद्ध जेनादिक नास्तिक मत नहीं चलते और नहीं उन के आचार्यों की उन के चलाने की आवश्यकता ज्ञात होती अस्वच्छ पदार्थको

स्वच्छ जानने वाले वाममार्गियों ने आर्यावर्त का बहुत कुछ
हाना पहुँचाई क्यों कि मनुष्यों को धर्म के पंथ से हटाकर अ-
धर्म के मार्ग में लगा दिया और आत्मिकोन्नति के अतिरिक्त
शारीरकावृत्ति की पुकार मन्त्रा दी और कहने लगे—

**यावज्जीवेत् सुखेऽप्येवैवैनास्ति मृत्यरगोचरः
भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागम नमकुतः**

अर्थ—जयतक जीवे सुख से जीवे क्यों कि प्रत्येक मनुष्य
को मृत्यु के पंजे में आना है और भविष्यत के लिए धर्माधर्म
कोई वस्तु नहीं है क्यों कि जो शरीर भस्म होगया वह आगे
को दूसरी बार कर्मों का फल भोगने के वास्ते किस प्रकार आ-
सकता है इस प्रकार के अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानने वालों
कोक वार्ता को न जानकर संसार में ऐसी अविद्या फैला दी है,
और मनुष्यों में धर्म के नाश होजानेसे लिप्ता (हिरस) इतनी
बढ़ गई है कि जिसके कारण से मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ण
करने के वास्ते अधर्म पर नृत्यर हांगये—त्रिजयसिंह ने
विश्वासघात करके पृथ्वीराज को मरवाया राना सुखदेने
राना सालगां का संपूर्ण कार्य विगांडा-जयपुर और जोधपुर के
राजपूत महाराजाओं ने कि जिन सुकुल राजपूतों में प्रतिष्ठा का

गंडा समझा जाता है यवनमती राजाओं को लड़की देदी क्षत्री
 पने को बड़ा लगा दिया ऐसा क्यों मनुष्यों ने सांसारिक प्रतिष्ठा
 और शरीरों के भोगों को धर्म और कर्म से अधिक समझा था
 उन के सामने धर्म एक तुच्छ वस्तु थी, निदान कि वाममार्ग ने
 भारतवर्ष को इतने कलक लगाये हैं कि जिनके लिखने के
 लिये इस लघु ट्रेक्ट में स्थान कहाँ मिल सकता है ।

अजी वाममार्ग क्या है—वाम शब्द का अर्थ उलटा और
 मार्ग का रास्ता है अर्थात् मुक्ती का उलटा रास्ता सर्वदा मिथ्या
 मार्ग पर वही चलते हैं कि जिन को रास्ते का ज्ञान न हो और
 ज्ञान का टीक २ न होना यही अविद्या है अतः आर्यावर्त्त में
 वाममार्ग का कारण यह अविद्या का दूसरा अवयव है अर्थात्
 शुद्ध वस्तु को अशुद्ध जानना जब तक मनुष्य जाती इस भ्रष्ट
 शरीर को स्वच्छ समझे रहेंगे तब तक यह अविद्या दूर नहीं
 होसती और नहीं उन के हृदय में आत्मा की उन्नति का वि-
 चार आसकता है क्यों कि पश्चिम की तरफ चलने वाला पूर्व
 के पदार्थों को देख नहीं सकता जब तक कि वह पश्चिम की
 तरफ से पूर्व की तरफ न देखे—

इस ही प्रकार शारीरिक और आत्मिक उन्नति के दो विरुद्ध
 मार्ग हैं जो मनुष्य शारीरिक उन्नति में लगे हुये हैं वह आत्मिक
 उन्नति से दूर भाग रहे हैं और जो आत्मिक उन्नति की चेष्टा
 करते हैं वह शरीर की कुछ परवाह नहीं करते और जो मनुष्य

दोनों उन्नति चाहते हैं वह दोनों मार्ग से गिर जाते हैं जिस प्रकार एक मनुष्य देहली में है वह कलकत्ते भी जाना चाहती है जो कि पूर्व में है और पंजाब भी तो नित्य एक मार्ग पूर्व को जाता है और एक पश्चिम को और कुछ आलान्तर के पश्चात् अपने को देहली में ही देखता है न तो वह कलकत्ते आसका और नहीं पंजाब में परन्तु हमारे पाठकगण कह उठेंगे कि यदि यही दशा है तो आर्यसमाज के छठे नीयम में यह क्यों लिखा है कि शारीरिक समाजिक और आत्मिक उन्नति करना क्योंकि तुम शारीरिक उन्नति के विरुद्ध कह रहे हो परन्तु स्मरण हो कि इस प्रकार की तर्क करने वालों ने स्वामी जी के नीयम को समझा नहीं क्योंकि नीयम यह है कि संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश है अब उस की व्याख्या करते हैं कि संसार का क्या उपकार किया जावे सो उसके उत्तर में कहते हैं कि जो मनुष्य अनाथ और वृद्ध हो अपनी शारीरिक दशा में निर्बल होने से रक्षा में तन्त्र है उनको भोग्य पदार्थादिक की सहायता देकर शारीरिक उन्नति करना और जो मनुष्य अविद्या के कारण से अपनी आत्मा को निगल जानते हैं और उनके अन्दर इस प्रकार की शक्ति (होसला) नहीं है कि वह अच्छे कार्य कर सकें तो उनको धर्मोपदेश देकर अविद्या के जाल से निकाल कर उनकी शक्तियों का दर्शन कराने से दृढ बनाया यह आत्मिक उन्नति है और जो मनुष्य मतमत्तानों के झगड़ों से-भाई होने पर भी आपस में झगड़े रहे हैं उनको वैदिक

धर्म की पवित्र शिक्षा से इन वाद विवादों से हटा कर परमात्मा की सच्ची भक्ती में लगाना यह सामाजिक उन्नति है क्योंकि जब सब मनुष्य परमात्मा के सच्चे सेवक और वैदिक धर्म के अनुसार काम करने वाले हो जावें तो जगत में कोई भी खराबी नहीं रहती और मनुष्य जाती के जो अविद्या के कारण से दुकड़े होकर प्रत्येक मनुष्य अपने आपे को निर्बल समझ बैठा है यहां तक कि बहुत मनुष्य केवल रोटी का उत्पन्न कर लेना ही बहुत कुछ समझ रहे हैं वह नहीं जानते कि हम मनुष्य जाती से पशु बन रहे हैं क्योंकि भविष्यत का प्रबन्ध करना मनुष्य का धर्म है और वर्तमान में अपने पास हो उस पर ही सन्तोष करना पशुओं का धर्म है क्योंकि मनुष्य सर्वदा अगे बढ़ने की इच्छा रखता है हमारे विचार में तो जब तक अविद्या का द्वितीय अवयव संसार में स्थित रहेगा तब तक कोई मनुष्य वह उन्नति कि जिस की पूर्व ले कृषी और विद्वान् भी प्रशंसा करते थे नहीं हो सकता और जो मनुष्य इस अविद्या से पृथक होजाते हैं वह अपने कामों को बड़े प्रबल से कर सकते हैं और उन में से एक २ मनुष्य लाखों मनुष्यों को सुधार सकते हैं आओ आर्य गण ! हम सब मिल कर परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय से अविद्या के इस अंग को दूढ़ने में हमें सहायता दे आओ प्रयत्न करें कि यह हमारी आत्मा की दुर्बल बनाने वाली हम से दूर चली जावे और हम जिस आनन्द को प्राप्त करना चाहते हैं उस को प्राप्त कर लें ॥ ओ३म् शम्

(१५)

ओ३म्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

रामायणसार ॥

श्रीमहाराजा रामचन्द्रजी के जीवन चरितसे
ग्रहण करने योग्य शिक्षायें ।

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी लिखित
बाबूराम शर्मा इटावा द्वारा प्रकाशित ।

इन शिक्षाओं के अनुकूल चलने से लोक
परलोक अवश्य सुधरते हैं ॥

Printed by B. D. S. at the Brahm Press Etawa.
चतुर्थवार ४००० } संवत् १९६९ { मूल्य)। सैकड़ १)

मिलने का पता:—बाबूराम शर्मा—इटावा ।

४१ * रामायण सार *

~~४१~~ श्रीरामचन्द्र जी के भक्तों ! दिनरात रामायणके पढ़ते सुनने वाले महाराज रामचन्द्रजी को अपना बड़ा मानने वाली ! देशके क्षत्री जनो ! आप सर्वथा रामायणको (जो आर्य्यकुल भूषण, क्षत्रीकुल कमल दिवाकर वेदोक्त धर्मकर्मप्रचारक, देशरक्षक, शूर शिरोमणि रघुकुलभानु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम, दशरथात्मज, महाराजाधिराज, महाराज रामचन्द्रजीका जीवन चरित है) सदा पढ़ते सुनते हैं परन्तु शोक है कि आप उस महानुभाव के दैवी जीवनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाते ! महाशयो ! यह रामचरित ऐसा उत्तम है कि यदि सन्तुष्य इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे तो अवश्य मुक्तपदको प्राप्त होगा महाशयो ! रामायणके आदिमें महाराजके जन्मका वृत्तान्त लिखा है जिससे बोध होता है कि हमारे देशके राजों को जब २ सन्तान की आवश्यकता होती थी तब २ वे लोग विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ कराते थे और इस समय के लोगोंकी भांति गा-जीनियां और मसजिदों या इसी तरहके ढकोसले न-

करते थे वे कभी कीरी के गंडे सड़े मुसण्डों से सन्तान न चाहते, ये वे गूंगापीर और घुड़ैल मसानी को न मानते थे वे टोने टुटके और गंडा तबीन न कराते थे यह सब बातें आपको महाराज रामचन्द्रजी के जन्मसे प्राप्त होती हैं

हे रामायण के पढ़ने सुनने वालो ! अब शीघ्र ऐसी भूर्खता को त्याग यज्ञादि कर्म प्रारम्भ करो फिर महाराज का वशिष्ठजी से विद्याभ्यास करना है जिससे बोध होता है कि पूर्व समयमें सब क्षत्री ब्राह्मण वैश्य द्विजाति मात्र पढ़ते थे आजकालकी भांति यह न था कि विद्या पढ़ना आजीविका के वास्ते समझें किन्तु विद्याभ्यास अनुग्रहताका हेतु माना जाता था भूर्खकी अनुग्रह संज्ञा ही न मिलती थी अब रामायण के पढ़ने सुनने वालो शीघ्र विद्याभ्यास करो और उस वेद विद्या को जिसको महाराज रामचन्द्रजी ने पढ़ा था संसारमें फैलाओ उससे आगे महाराज रामचन्द्रजीका विश्वामित्रके साथ यज्ञरक्षार्थ जाना है जो इस बातका पूरा प्रमाण है कि पूर्व समयमें विद्वानों और तपस्वियोंका कैसा मान था देखो राजा दशरथने अपने प्राणोंसे अधिक प्यारे दोनों पुत्र विश्वामित्रको दे दिये दूसरे उस कालमें क्षत्रियोंके बालक

ऐसे बली होते थे जो रामचन्द्रजी ने इस छोटी सी अवस्थामें ऋषिके साथ वनमें जानेसे भय नहीं खाया और छोटीसी अवस्थामें दोनों भाइयोंने सहस्त्रों दुष्ट राजसोंको हना यह सब ब्रह्मचर्य्य विद्या और धर्म का प्रताप देखकर भी हन लोग धर्म नहीं करते फिर रामचन्द्रजीका जनकपुरमें जाकर घनप तोड़ना लिखा है इससे भी उनके बलकी प्रशंसा प्रतीत होती है इसके आगे महाराजा रामचन्द्र जी के विवाहका वृत्तान्त है जिससे यह विदित होता है कि उस कालमें स्वयंवरकी रीति थी और आजकलकी तरह गुड़ियां गुड़ेकी आदी अर्थात् बाल विवाह प्रचलित न था कन्या और वर दोनों ब्रह्मचर्य्य का पालन करते थे और जब पूरा विद्वान और बलवीर्य्य पुष्ट होजाता था तब विवाह करते थे जिससे सदा पति और पत्नीमें प्रीति रहती थी और उनके ऐक्यसे गृहस्थाश्रम सुख से व्यतीत होता था सन्तान पुष्ट और शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती थी क्यों रामायणके मानने वाली ! आप क्यों बालविवाह कर के अपनी सन्तानको नष्ट अष्ट करते हो ? इसके पश्चात् महाराज को युवराज मिलनेका लेख है और कैकेयीके

आदेशसे महाराजका बदनको जाना और दशरथ महाराज का सृत्यु लिखा है इससे क्या ज्ञात होता है—
प्रथम तो यह कि नीचके संगसे सदा हानि ही होती है
देखो कैकेयीने मन्थराके कुसंगसे अपना सुहाग नष्ट किया
संसारको दुःख दिया जगत्में अपयश लिया ।।।

जिसपुत्रकेवास्ते यह अधर्म किया था उस पुत्रनेभी उसको
बुरा कहा क्या इससे कुसंगसे बचनेकी शिक्षा नहीं मिलती?

जो लोग अधर्म करते हैं उनके घरके लोग भी उन-
को बुरा कहते हैं दूसरे महाराजा दशरथने राजको त्याग
दिया अपने पुत्र प्यारों नहीं २ नयनोंके तारों राजदु-
लारोंको चौदहवर्षका बन्धवास दिया अपने प्राणोंका भी
वियोग स्वीकार किया परन्तु अपना बचन न जानेदिया
और संसारभरमें यशलिया और संसारको यह शिक्षा दी
कि मनुष्यको जो कुछ किसीको देना हो शीघ्र देदे परन्तु
किसीसे प्रतिज्ञा न करे न जाने कौन कैसा समय आजावे
क्योंकि यदि राजा दशरथ कैकेयीको उसी समय बर देदेते
तो उनको यह कह और पुत्रका वियोग न सहना प-
ड़ता इस स्थलपर और भी बहुतसी शिक्षायें मिलती हैं
कैसे अंधरी अंधरा अपने पुत्र सर्बनकी सृत्यसे मर गये

उसके फलसे राजा दशरथ भी अपने पुत्रके वियोगसे मरे-
 हार राजा रामचन्द्रजीके वनगमनमें लक्ष्मणजीका संग जाना
 देखो उस समयके लोग कैसे पिताके भक्त होते थे कि महा-
 राजा रामचन्द्रजीने पिताके कहनेसे राजही नहीं त्यागा
 किन्तु वनवास स्वीकार किया। क्या आज कल रामायणके
 पढ़ने सुनने वाले अपने पित्रोंकी आज्ञा पालन क-
 रते हैं दूसरे लक्ष्मणजीका संग जाना भाइयोंकी प्रीतिका
 प्रमाण देता है लक्ष्मणजीने भाईके लिये देश, स्त्री, माता,
 सुख सब त्याग कर दिया सब भाइयोंकी प्रीति ऐसी ही
 होती है क्या आज कलके रामायण पढ़ने वाले कभी अ-
 पने भाइयोंसे ऐसी प्रीति करते हैं महाराजके संग सी-
 ताजीका वनगमन लिखा है जिससे स्वयम्बरकी रीतिका
 गुण और सीताजीका पतिव्रतधर्म जलकता है क्या आज
 कलके लोग बालविवाहसे इस पतिव्रतधर्मकी आज्ञा रख
 सकते हैं ? सीताजीने अपने पतिके लिये माता पिता सास
 राज गृह सुख त्याग कर दिया पतिके संग वन वन घूमना
 स्वीकार किया और पतिके विना सब सुखोंकी दुःखरूप
 समझा अहा ! हा ! हा ! क्या ही पतिव्रतधर्म उस समय
 देशमें प्रचलित था आज कलकी बालविवाहकी पत्नी तो

सदा गङ्गादि मेला, ताजियाभियां मदारोंमें घूमना धर्म
 समझती हैं इस सच्चे पतिव्रतधर्मका तो लेशभी नहीं रहा
 पुनः महाराजा भरतका रामचन्द्रजीको लेने जाना बर्कन
 किया है वह क्या ही देशके सौभाग्यका समय था कि
 अधिकारीके अधिकारका इतना ध्यान रक्खा जाता था
 भरतजीने राजकी तृष्णा नहीं की सबसे अधिक भाई
 की प्रीति दिखलाई फिर और जनमें सूर्यनखा रावणकी
 बहिनका रामचन्द्र जीके पास आकर विवाह करनेकी
 प्रार्थना करना है और महाराजका उसको मना करना
 उसका न मानना और जिद्द करना लक्ष्मण जीका उस
 की नाक काटना है इससे महाराजा रामचन्द्रजीका एक
 ही स्त्रीसे सन्तुष्ट परत्रियागमन वा दूसरे विवाहसे घृणा
 करना है क्या रामायणके पढ़ने सुननेवाले यहांसे परस्त्री
 गमनके दोषोंको न त्याग करेंगे? क्या देशवासियो! शीघ्र
 परस्त्रीगमन जैसे घोर पापको त्यागो यह भी युवाव-
 स्थाके विवाहका फल है कि पति और पत्नीमें ऐसी
 प्रीति है कि वह उसके वास्ते घर वार त्याग दे वह उसके
 लिये संसार मर की स्त्रियोंको काकविष्टाके तुल्य माने।
 इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि जो अधर्म पर हठ

करता है उसकी नाक काटी जाती है और धीरे धीरे गंगा ऐसे इठी और दुराचारियोंको सदा दृष्टही दिया करते थे फिर इसके पश्चात् रावणका योगीस्वरूपमें आना लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि जब दुष्ट अपनेमें बल नहीं देखता तब इसी प्रकारका छल करके सत्पुरुषोंको कष्ट देता है और इससे यह भी ज्ञात होता है कि किसीके वास्तव स्वरूपपर न भूलना चाहिये क्योंकि दुष्टजन भी अच्छे पुरुषोंका आकार बना सकते हैं शोक है कि इस बातको भी देखकर हमारे देशवासी अपनी स्त्रियोंकी सुसज्जित भेषधारियोंके पास जानेसे नहीं रोकते जब सीता ऐसी पतिव्रता स्त्रीकी यह कपटीपुरुष धोखा देकर निकाल ले गया तो औरको क्या समझते हैं ? इसके पश्चात् जटायुका रावणके साथ युद्ध करके प्राण देना लिखा है जिससे सच्चे मित्रोंका मित्रभाव ज्ञात होता है जटायुने प्राण दिये परन्तु अपने जीते जी अपने मित्र दशरथकी पतोहूकी दुष्ट रावणसे बचाया आप क्या इस शिषित रामायणी पक्षीसे भी न्यून अपने मित्रोंके साथ उपकार करेंगे ? उसके आगे रामचन्द्रजीका सीताजीसे वियोग और बिलाप है जिससे ज्ञात होता है कि संसारके संयोगका वियोग अच्छे

अरुण महात्माओंकी घबड़ा देता है उसके पश्चात् रा-
 म चन्द्र जी की सुग्रीवका मिलना है जिससे ज्ञात होता है
 कि संसारमें दो प्राणियोंके मेल से दोनोंका कार्य
 सिद्ध होता है और रामचन्द्र जीका वाली की मारना
 है इससे यह ज्ञात होता है कि जो किसी से शत्रुता रख-
 ता है उसका अवश्य एक दिन नाश हो जाता है फिर
 महाराजका समुद्रका पुल बांधना है जो उस समयकी
 विशाल शिल्प विद्या और उन महात्माओंके ऐसे प्रयत्नका
 साक्षी है और इससे यह भी निश्चित होता है कि यदि
 मनुष्य दृढ़ व्रत रखता हो तो अवश्य कृतकार्य होगा
 इसके पश्चात् विभीषणका रावणसे विरुद्ध होकर रा-
 मचन्द्र जी को मिलना है इससे क्या ज्ञात होता है कि
 जब खुरे दिन आते हैं तब भाई भी शत्रु बन जाते हैं
 और जिस घरमें दो मत हैं वह एक दिन ज़रूर नष्ट
 होगा क्योंकि रावण और विभीषणका एकमत न था
 इसीसे विभीषण उससे अप्रसन्न होगया और यही म-
 तवाद भारतका नाशक है और तीसरे यह भी ज्ञात
 होता है कि जब घर फूटा * तब शीघ्र सत्यानाश हो

* घर का भेदी लङ्का ढाहे ॥

जाता है इससे हे ! सज्जन पुरुषो तुम सदा फूटस अलग र

हे ! रामायण के पढ़ने सुनने वालो तुम कभी भी अपने भाई से विरोध न करो और घरके मतवादको नष्ट करो इसके पश्चात् रावणादिका महाराजा रामचन्द्रादि के हाथसे मारा जाना है जिससे ज्ञात होता है कि जो आदमी अपने बल से बढ़कर कुलके आश्रय काम करता है वह एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है देखो रावणने रामचन्द्रके बलको जानकर यह ठीठपना किया क्योंकि यदि वह रामचन्द्रके बलको न जानता तो पहिले ही बलसे लाता कुल न करता रावणका कुल करना ही उसकी निर्वलताकी प्रगट करता है रावणने जानबूझकर यहकार्य किया अन्तमें नष्ट होगया इससे यह भी ज्ञात होता है कि जो लोग झूठे अभिमानी मनुष्यके भरोसे संसारसे बिगाड़ते हैं और उस गप्पीके व्यवहारोंको नहीं विचारते—देखो यदि रावणके साथी इसबात को विचार करते कि जो रावण चोरी करके सीताको लाया है वह कभी रामचन्द्र जी से विरोध न करते और न उनका नाश होता और दूसरे रावणने इतने जोरपर भी पाप किया !!!

उसका फल पाया जो पर स्त्रीपर कुदृष्टि करेगा उसकी यही दशा होगी इसके सिवाय और भी बहुत से शुभ फल प्रतीत होते हैं ॥

शोक है कि हमारे देशके लोग रामायण पढ़ते सुनते हैं नित्य रामलीला देखते हैं परन्तु उसपर विचार कुछ भी नहीं करते उनका लीला देखना या नित्य रामायण पढ़ना सुनना ऐसा है जैसे एक बकरी बागमें जाती है वह कोई घासका घास लगाती है कहीं पत्तों पर मुंह मारती है उसको बाग और जंगल एकसा है हानिकारक स्थलों से हानि तो उठाती है वन में गढ़े में गिर पड़े तो टांग टूट जाय परन्तु बाग से कुछ भी उपयोगी सिद्धान्त नहीं निकालती है । इसी प्रकार हमारे देशी भाई यदि कुमारग की पुस्तकों को पढ़ते सुनते हैं तो शीघ्र उसमें पड़ जाते हैं परन्तु सुमार्ग की पुस्तकें सदा पढ़ें सुनें उनमेंसे कुछ भी फल नहीं निकालते यदि बहुत किया तो कहीं की दो चार चीपाईं कगठस्थ कर लीं और जब कभी बात चीत हुई तो अपना पाण्डित्य जनाने को सभा में कहर्दी में बहुतेरे लोगोंको रामायण पढ़ता सुनता देखता हूं परन्तु उसके अनुकूल आचार करनेवाले बहुतही न्यून हैं

अब इस रामायणसारका सूक्ष्मता से कुल आशय कहते हैं
 रामायणमें महावीरजीके चरित्र से सबे सेवकों का
 व्यवहार जान पड़ता है कैसे २ कठिन दुख सहन
 कर सीता जी का पता लगाया और रावण के ब-
 तिहास से जाना जाता है कि जो कुल में एक भी दुष्ट
 पुरुष उत्पन्न होजाय तो सारे कुलको नष्ट कर देता है इ-
 सरे रावण पुलस्त्य मुनिका पीत्र या शिवजी का भक्त
 था वेदों का पवित्र था परन्तु इतने पर भी मांस खाने
 और मदिरा पीने और परस्त्री गमन करनेसे उसकी प-
 दवी राजसकी होगई अबतो रामायण के पढ़ने सुननेवा-
 लो लाखों दुराचार करते हैं परन्तु अपने आप को साधु
 और ब्राह्मणही जानते मानते हैं देखो महात्मा लोगो विचार
 करो जिस परस्त्री गमनने रावण को राजस बना
 दिया क्या जो अब करेगा वह राजस नहीं? जब कि रावण
 शिवका भक्त भी था परन्तु मांसाहारने उसको राजस
 बना दिया है । रामायणके पढ़ने वाली श्रीम्र इस राजसी
 व्यवहारको त्याग दो और पर स्त्री गमन व सादक

* यदि भूलसे कलबलसे स्त्रियादिरत्न कोई हरलेवे खोजावे
 तो यथाशक्ति उसे अधिकारमें कर पुनः शुद्ध कर लेवे

द्रव्य का सेवन और नास भक्षण करना शीघ्र त्याग करो
अथ रासायणसे जो शिक्षा मिलती है वह संसार में
प्रचार करो, यज्ञादिक कर्म करो, वर्णाश्रमी धर्म को ग्र-
हण करो, सम्प्रदायको मिटाओ, वेदका प्रचार करो, वि-
द्याको पढ़ो पढ़ाओ, विद्वान्, तपस्वियों का भान करो,
मूर्ख भेषधारियोंसे बचो, ब्राह्मण वेद का अभ्यास करें,
सत्री खीर बनें ताल विनाहको दूर करो ब्रह्मचर्य्य को
प्रचार करो बर कन्याका गुण कर्म की योग्यता अनू-
सार विवाह करो ऐसा न करो कि साठवर्षका बर और
नौ वर्षकी कन्या दादे और पोतीकी आदी हजार दो
हजार रुपया लेकर कर देते हैं और थोड़े दिनों में वह
रांड होकर कुल कलंकिनी हो जाती है—हे रासायणके प-
ढ़ने सुननेवालो! अयोग्य बरसे लालचबश विवाह कर धर्म
को नष्ट मत करो माता पिताकी आज्ञा पालन करो माता
पिताको देवता मानो उनका श्रद्धा पूर्वक सेवन करो
भाइयोंसे प्रीति रखो थोड़ी २ बातोंमें उनसे विरोध ल-
हाई मत करो और जहां तक हो सके प्राणान्त भाईको
कष्ट मत दो यदि तुम इसप्रकार जीवन व्यतीत करोगे तो अ-
त्यन्त सुख होगा अपनी स्त्रियोंकी पतिव्रतधर्म सिखलाओ

तुम भी स्त्री व्रत धारण करो स्त्रियोंको मुष्टसे साधुओं के पास मत जाने दो दुराचारी पूजागरियोंसे अर्थात् पूजाके शत्रुओंसे बचाओ मेलामन्दिर अकेले जानेसे रोकें। सनको समझाओ स्त्रीके वास्ते पति ही देवता है पति का छोड़कर जो स्त्री दूसरे देवता का पूजन करती है उसका धर्म नष्ट होजाता है आप कभी पर मत करो सदा वेश्याओं से बचो कुसङ्ग न करो कुटुम्बों से बचो मित्रोंको लाभ पहुंचाओ आपसमें मेल करो घरमें फूटनतंडाली हठव्रत रही जिसकाममें लगे पूरा करके छोड़ो धर्मविषयको विचार करो मूर्खता से हट मत फैलाओ आपसमें मत भेद मत करो एक वर्णाश्रमीवैदिक धर्म के अनुकूल चलो जहांतक घने सच्चे महात्माओंकी सेवाकरो हे पाठको । यह सब कार्य करने से आपकी रामचन्द्र जी की भक्तिपूर्ण होगी और तुम सदा सुख पाओगे नहींतो तुमको कुछ फल न होगा बहुत लोग परमेश्वरका भजन करते हैं उनको फल नहीं होता कारण यह है कि मनुष्य दश दोषों से नहीं बचते दश दोष यह हैं ॥ सजिदासति नाम वैभव कथा श्रीशेषयोर्भेदधी रश्मिदाश्रुतिशास्त्रदेशाक्याम नामान्यर्थ

श्रमः ॥ नामाश्रयोनिषिद्धवृत्तिबहुत त्यागोचधर्मान्तर-
साम्यं नाम्नीशंकरश्चहरिर्नाम अप्राचादशा ॥

जो सत्पुरुषोंकी निन्दा करता है उसको परमेश्वर
नामका फल नहीं देता है और जो ऐसे नास्तिकों को
नामका महात्म्य सुनाता है जो नामको हंसते हैं ।
और जो महादेव और विष्णु को दो समझता है और
जिसको वेदशास्त्र और गुरु की आज्ञा में श्रद्धा नहीं है
उसके वास्ते ईश्वर का नाम व्यर्थ है और जो नाम के
सहारे से मद्यमांसादि बुरी वस्तुओं का प्रयोग करता है
या और नित्य नैमित्तिक धर्म की छोड़कर केवल नाम
ही जप करता है या ईश्वर के नाम को और कामों की
बराबर ही समझता है उसको सब कामों से बढ़कर
नहीं मानता ऐसे मनुष्यको नाम जपनेसे फल नहीं होता है।

ओ३म् शान्तिः ३॥

विशेष पुस्तकें बड़ा सूचीपत्र मगाकर पढ़िये ।

पता:—बाबूराम शर्मा—इटावा ।

सजीवनबूटी

यह बूटी मूर्छितोंकी मूर्छा दूर कर श्री-लक्ष्मणयती, शूरवीर, रणधीर, बनाती है, इसके सेवनसे चिरप्रतापी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, ऋषि, मुनि, योगी, संन्यासी, महावीर, योधा, बलधारी, जगत्गुरु, परिव्राट् तथा सम्राट् जगत् प्रसिद्ध अमर नाम करगये हैं। केवल इसीके बल वाल ब्रह्मचारी भीष्मपितामह महामृत्युञ्जय कर शर शय्यापर सुखासीन हो धर्मोपदेश करते रहे।

यह बूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें तृतीय खण्ड पर जगमगा रही है। यह अमरबूटी =) निछावरमात्र करनेसे मिलेगी।

 मिलने पता-बाबूराम शर्मा-इटावा

श्री ३३
मुक्ति और पुनरावृत्ति

जिसको
श्रीमान् स्वामी दर्शनानन्द जी
ने रचा

और
पंडित शंकरदत्त शर्मा ने सर्व
से अनुवाद करा के
छपने

'धर्मदिवाकर प्रेस' मुरादाबाद
में छापकर प्रकाशित किया
सन्वत् १९६६

प्रथम बार १०००

मूल्य - १।

Printed by Paudit Shankar Datt
Sharma Dharm Diwakar Press,
MORADABAD.

न्याय दर्शन का भाष्य

प्रिय पाठक ! आर्यवर्ष के भूषण ऋषि मुनियों ने अपने दीर्घ कालीन तप और अनुभव के द्वारा पवित्र देव वाणि में जिन २ महारत्नों का संगठन किया था यद्यपि वे अभी देववाणि की गम्भीर गुहा में था क्रम यथास्थान रखे हुये हैं तथापि ऐसे मनुष्यों के अभाव से जो विचार दीपक और परिश्रम का कुदाल हाथ में लेकर उनको वहाँ से निकालें। सर्वसाधारण लोग उन देदीप्यमान ज्योति से वञ्चित हैं वस सर्वसाधारण तक उन रत्नों का प्रकाश पहुंचाने के लिये ही उपरोक्त दर्शन का भाष्य श्री स्वामी दर्शन की ने उर्दू में किया था अब हकने देवनागरी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित किया है अब तक जितने भाष्य न्याय दर्शन के तैयार हुये हैं उनमें यह सबसे उत्तम है म० १॥ हमारे छ. पेखाने में हर किस्म का काम संस्कृत हिन्दी अंग्रेजी उर्दू में उसदा होता है एक दफा काम छपाकर देखिये। और यहां हर किस्म के सामाजिक पुस्तक मिल सकते हैं बड़ा सूचीपत्र मंगा दें

मगाने का पता

पं० शंकर दत्त शर्मा धर्म दिवाकर प्रेस मुरादाबाद

मुक्ति और पुनरावृत्ति

संप्रति साम्प्रदायिक धार्मिक संसारमें इत विषय पर विचार होरहा है कि मुक्ति से जीवात्मा पुनर बंधन में आता है वा नहीं, संसार की सब धार्मिक प्रदायें जो मुक्ति का अस्तित्व मानती हैं वे जीवात्मा की मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं मानतीं, आर्य समाज जो कि प्रत्येक विषयको विद्या और बुद्धिकी कसौटी से जांचकरती है वह मुक्तिते जीवात्मा की पुनरावृत्ति मानती है इस वास्ते विचारना यह है कि जीव मुक्ति से बंधन में आता है वा नहीं जब मुक्ति के विषय में विचार करते हैं तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुक्ति जीवका स्वाभाविक गुण है वा नैमित्तिक अर्थात् उत्पन्न होनेवाला है । यदि मुक्तिको जीवका स्वाभाविक गुण माना जावे तो मुक्तिके साधन जो शास्त्रों

में कहे हैं सब व्यर्थ हो जायेंगे । और प्रत्येक जीव सदा मुक्तही होगा किन्तु जीव सदा मुक्त देखने में नहीं आता बल्कि उसे मुक्ति की इच्छा है, इच्छा उस वस्तु की होती है जो लाभकारी हो और प्राप्त नही, यदि मुक्ति जीव आत्मा का स्वाभाविक गुण हो तो उसकी इच्छा हो ही नहीं सकती क्योंकि स्वाभाविक गुण प्रत्येक द्रव्य का उसके साथ रहता है और जो वस्तु हर समय पासही उसकी इच्छा किसी परन्तु जब मुक्ति शब्द के शब्दार्थ का विचार करते हैं तो यह आपत्ति दूर होजाती है । क्योंकि मुक्ति का अर्थ छूटना है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जीव आत्मा बन्धा हुआ है और बन्धन से छूटना ही मुक्ति है । अब यह प्रश्न उठता है कि बन्धन जीवका निज (स्वाभाविक) गुण है वा नैमित्तिक । यदि बन्धन जीव आत्माका निज गुण है तो उससे छूटना असंभव है क्योंकि किसी वस्तु का स्वाभाविक निजगुण गुणी से पृथक् नहीं होसकता कपिल मुनि कहते हैं:-

नस्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनो पदेशविधि ।

अर्थ:—यदि बन्धन जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होता तो उससे छूटने का उपदेश वेदों में कभी नहीं हो सकता क्योंकि वेदोंमें मुक्तिका उपदेश किया है इससे प्रकट है कि बन्धन जीवात्मा का नैमित्तिक गुण है इस पर कपिल मुनि युक्ति भी देते हैं:—

स्वभावस्यऽन पायित्वातऽननुष्ठानं
लक्षणमप्रामाण्यम् ।

स्वभाविक नाशसे रहित होने से उसके दूर करने के वास्ते जो प्रयत्न होगा वह प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि असंभव के लिये प्रयत्नका उपदेश करना ठीक नहीं हो सकता इससे ज्ञात होता है कि बन्धन भी नैमित्तिक गुण है निदान जब मुक्ति नैमित्तिक ठहरी और बन्धन भी नैमित्तिक तो नैमित्तिक कभी नित्य हो नहीं सकता जिससे मुक्ति का नित्य होना संभव

(४) मुक्ति और पुनरावृत्ति ।

नहीं होसकता । मुक्ति से पूर्व बन्धन होना आवश्यक है तभी मुक्ति कहला सकती है । यदि बन्धा हुआ नहीं तो छूटेगा किससे इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो बन्धाहुआ है वही छूटता है । क्योंकि बन्धन भी उत्पन्न होता है स्वाभाविक गुण नहीं इससे सिद्ध है कि जो छूटाहुआ हो वही बन्धता है निदान बन्धन से पूर्व मुक्ति का होना आवश्यक है और मुक्ति से पूर्व बन्धन का होना आवश्यक है अतः जीवात्मा स्वभावसे न बन्धा हुआ है न मुक्त है ।

बन्धन के सम्बन्ध में मुनि कहते हैं:-

यद्वात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी
स्यात् स्वभावतः । नहि तस्य भवेत्
मुक्ति जन्मान्तर शतैरपि ॥

अर्थ:- यदि जीव स्वभाव से बन्धा हुआ और मलिन होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकती क्योंकि स्वभाव नाशने रहित होता

है । अब विचार का स्थान है कि मुक्ति का स्वरूप क्या है तो बतलाया जाता है कि अत्यन्त दुःखकी निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्तिही मुक्तिका स्वरूप है । निवृत्ति उसकी होती है जो स्वभाविक गुण नहीं बल्कि नैमित्तिकही । स्वाभाविककी निवृत्ति हो नहीं सकती और प्राप्त भी उसे करते हैं जो अप्राप्त हो क्यों कि जो स्वाभाविक गुण है उसके सदा साथ रहने से उसकी प्राप्ति कुछ अर्थ नहीं रखती निदान दुःख और आनन्द दोनों जीव आत्मा के गुण मालूम नहीं होते परन्तु बहुत से नवीन वेदान्ती लोग कहते हैं कि आनन्द जीव आत्माका स्वभाविक गुण है परन्तु अविद्याका आवरण आजाने से प्रतीत नहीं होता इस आवरण को दूर करने का नाम परमानन्द की प्राप्ति है । किन्तु यह विचार ठीक नहीं क्योंकि गुण गुणी का सम्बाध सम्बन्ध होता है । गुण का गुणी में आवरण नहीं आया करता । किन्तु आवरण दो दृष्टियों के मध्य में आता है सूर्य और उसकी प्रभा के मध्य आवरण नहीं आता किन्तु हमारी चक्षु और

(६) सुक्ति और पुनरावृत्ति ।

सूर्य के मध्य में आवरण आता है क्योंकि आवरण के बीच में रहने के लिये आकाश चाहिये परन्तु गुण और गुणोंके बीचमें कोई आकाश नहीं क्योंकि उनमें संयोग सम्बन्ध नहीं जहां आकाशकी गुणजाइशही किन्तु समवाय सम्बन्ध है इस लिये जीव आत्मा और आनन्द के मध्यमें अविद्या का आवरण बतलाना मूर्खता है निदान जो लोग जीव आत्मा का स्वरूप आनन्द मानते हैं यह मरासर भूल है । महर्षि व्यास वेदान्तदर्शन में कहते हैं :

नेतरोपैत आनन्द मयोऽभ्यासात्

अर्थ:—ब्रह्म से इतर नाम दूसरा जो जीवआत्मा है वह आनन्द स्वरूप सिद्ध नहीं होता किन्तु उसको अभ्यास से आनन्द प्राप्त होता है । ब्रह्मके लक्षण से भी सिद्ध होता है कि जीव आनन्द स्वरूप नहीं । ब्रह्मका लक्षण बतलाते हैं सच्चिदानन्द । लक्षण दूसरों से प्रपक्व करनेवाला होता है । पहिले कहा ब्रह्म सत् है यदि जीव प्रकृति असत् होते तो ब्रह्मका लक्षण सत्

पूरा होजाता परन्तु ब्रह्मको परमात्मा भी कहते हैं जिससे सिद्ध होता है कि वह व्यापक है। प्रत्येक व्यापक के लिये व्याप्य की आवश्यकता है बिना व्याप्य के व्यापक कहा ही नहीं सकता इस लिये परमात्मा के लिये व्याप्य अर्थात् अल्प्य की आवश्यकता है। यदि व्याप्य अनित्य हो तो व्यापक भी अनित्य कहलायगा इस वास्ते परमात्मा का व्याप्य प्रकृति भी भूत भी इस लिये लक्षण अतिव्याप्त होगया अर्थात् प्रकृति में फैला गया दूसरे ब्रह्म न्यायकारी वा कर्म फल-दाता है परन्तु जद्यतक कर्म करनेवाला नहीं तो न्याय-कारी नहीं कहा सकता। ब्रह्मके सत्र गुण सत् हैं इस वास्ते उसकी प्रजा जिनका वह न्याय करता है वह सत् होगी इसलिये ब्रह्मका सत् लक्षण जीव और प्रकृति में अति व्याप्त होगया तब कहना पड़ा ब्रह्म सत्चित् है इस लक्षण से प्रकृति जो अचेतन है बहतो अलग होगई परन्तु जीव आत्मा में यह लक्षण अति व्याप्त रहा क्योंकि जीव भी सत्चित् और ब्रह्म भी सत्चित् तब कहना पड़ा ब्रह्म सच्चिदानन्द है इस लिये प्रकृति सत् जीव सत् चित् ब्रह्म सच्चिदानन्द है

निदान जीवकी दुःखकी प्राप्ति बन्ध और आनन्द की प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति जोल है । अब बन्धन क्या है दुःख का वस्तु है और वह किसप्रकार प्राप्त होता है दुःखका लक्षण गौतमजी नयायदर्शन में करते हैं:—

बाधना लक्षणं दुःखम् ।

अर्थ:—परतन्त्रता ही दुःख है सिवाय परतन्त्रता के कोई अन्य वस्तु दुःख नहीं है । जीवमें यह परतन्त्रता (आ-
ज्ञादिका नहोना) स्वाभाविक गुण नहीं परंतु संगसे आता है जैसे वायुस्वयं न शीतल है न उष्ण किन्तु जल के संसर्ग से वायुमें शीतलता और अग्निके संसर्ग से उष्णता आती है इसी प्रकार जीव आत्मा स्वभावसे न तो दुःखी है न आनन्दमय । प्रकृति के संसर्ग से जो उस में परतन्त्रता अर्थात् दुःख आता है और परमात्मा के संसर्ग से आनन्द और स्वतन्त्रता आती है । निदान जीव आत्मा का प्रकृति से संबंध ही बन्धन है । क्योंकि इस बन्धन का कारण भी शास्त्रकारों ने बतलाया है जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि बन्धन स्वाभाविक गुण नहीं । कपिल जी बतलाते हैं:—

(८)

मुक्ति और पुनरावृत्ति ।

बध्वो विपर्ययात् ।

अर्थः—विपरीत ज्ञान अर्थात् अविद्या से जीव आत्मा में बन्धन आता है। यह उलटा ज्ञान न तो सर्वज्ञ में हो सकता है नहीं अल्पज्ञ में इस हेतु से अविद्या न तो ब्रह्म को हो सकती है क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है और नहीं प्रकृति को हो सकती है क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं रखती इस कारण अविद्या जीव आत्मा को ही होती है क्योंकि वह अल्पज्ञ है अविद्याके अर्थ और वस्तु को जानना है। रस्सीको साँप न तो सूर्य के प्रकाश में जाग सकते हैं क्योंकि उस समय स्पष्ट रस्सी दिखाई देती है और नहीं नितान्त अन्धेरे में क्योंकि उस समय कुछ दिखाई ही नहीं देता किन्तु कुछ प्रकाश और कुछ अन्धेरा हो तबही रस्सीमें साँप का भ्रम होता है इस कारण अविद्या न तो ब्रह्मको हो सकती है क्योंकि वह सर्वज्ञ और ज्ञानस्वरूप है जो लोग सूर्य में अन्धकार घतलावे उससे बढ़कर बुद्धि का शत्रु कौन होगा क्योंकि यदि सूर्य में ही अन्धेरा हो जावे तो अन्धेरा

को दूर करने वाला कौन आवे इस लिये जो लोग ब्रह्म से अविद्या मिलाते हैं उनसे बढ़ कर बुद्धि का शत्रु कोई नहीं । अविद्या केवल अल्पज्ञ जीवात्माको ही होती है ब्रह्म मुक्त स्वरूप है प्रकृति बन्धन स्वरूप है । जीव आत्मा न मुक्त है न बद्ध । जब प्रकृति का संग करता है तब बन्ध जाता है जब ब्रह्म की ओर लगता है तब मुक्त होजाता है यहांपर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब कि प्रकृति सब जगह वर्तमान है इस लिये जीवका संग अवश्य होगा और ब्रह्म सर्व व्यापक है उससे भी जीव अलग नहीं जा सकता इस वास्ते बन्धन और मुक्ति व्यवस्था कैसे हो सकती है क्योंकि दोनों का हर समय संग बना हुआ है परन्तु इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्थूल पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ रहसकता है परंतु सूक्ष्मके भीतर स्थूल पदार्थ नहीं रहसकता जैसे पानी के भीतर अग्नि प्रविष्ट होकर पानी को उष्ण कर सकती है परन्तु अग्नि के भीतर पानी प्रविष्ट होकर अग्नि को शीतल नहीं कर सकता । क्योंकि प्रकृति जीव आत्मा से स्थूल है इस हेतु जीव के भीतर प्रकृति नहीं रहसकती परंतु ब्रह्म

(११)

सुक्ति और पुनरावृत्ति ।

जीव आत्मासे सूक्ष्म है वह जीव के भीतर रहसकता है निदान प्रकृति जीव के बाहर और ब्रह्म भीतर ॥

छोग प्रश्न करते कि क्या ब्रह्म जीवके बाहर उत्तर यह है कि यद्यपि ब्रह्म जीवके बाहर भी है बाहर प्रकृति में व्यापक होने से उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता परन्तु भीतरी ओर अकेला होनेसे यथार्थ ज्ञान होसका है इसी वास्ते उपनिषद् बतलाता है:—

हिरण्य मये परे कोषे विरजं
निष्कलम् । तत् शुभ्रम् ज्योति
यदात्म विदोविदु ॥

अर्थ:—इस शरीर में पांच कोष हैं एक, अन्नमय दूसरा प्राणमय कोष तीसरा मनोमय कोष चौथा मनमय कोष पांचवां आनन्दमय कोष है । आनन्दमय के भीतर रज अर्थात् प्रकृति से रहित ब्रह्म विद्यमान है वह शुद्ध सम्पूर्ण प्रकाशों का भी प्रकाश है

वही जन जानते हैं जो जीव आत्मा को जानते हैं निदान जब जीव अपने भीतर देखता है तबतो ब्रह्म की तरफ लुगता है तब प्रकृति से सम्बन्ध करता है जिससे बन्धन होता है ।

जब यह बोध हो गया कि मुक्ति जीव आत्मा का स्वाभाविक (निज) गुण नहीं तो मुक्ति किस प्रकार नित्य हो सकती है क्योंकि जो वस्तु साधनों से उत्पन्न होती है उसका आरम्भतो होता ही है और जिसका आरम्भ हुआ अथवा अन्तही और आदि नही उसका होना भी आवश्यक है क्योंकि एक किनारे वाला दरिया और एक सीमा (हद-वाली चीज) दुनिया में ही नहीं ऐसी मुक्ति जिसका आरम्भही और अन्तही असंभव है क्योंकि नित्य अनित्यके अतिरिक्त सब असंभव है नित्य वह है जिसका आदि और अन्त दोनों नहीं और अनित्य वह है जिसका आदि और अन्त दोनों हैं परन्तु जिसका आदि हो और अन्त हो ऐसी सब चीजें असंभव हैं इसी वास्ते गोड़पादाचार्य कारि कारमें कहते हैं:—

(३) मुक्ति और पुनरावृत्ति ।

प्रनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्था
ति । अनन्ता चादिमतो मोक्षस्य न
भविष्यति ॥ ३६ ॥

अर्थः—जो लोग संसार अर्थात् बन्धनको अनादि मानते हैं उनके बन्धनका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि जिसका आदि नहो उसका अन्त नहीं इसलिये बन्धन को उत्पत्तिमान् अर्थात् अनित्यमान करही मुक्ति हो सकती है और जो मोक्ष आदि वाली है वह अनन्त नहीं हो सकती । गौड़पादके समयमें बौद्ध और जैन लोग जो संसारको अनादि मानते थे परन्तु उस बन्धन से छूटनाप्री स्वीकार करते थे दूसरे मुक्तिका आदि मानकर उसको अनन्त बतलाते थे । क्योंकि ये दोनों बातें बुद्धि और विद्याके विरुद्ध थीं इसीलिये गौड़पादाचार्यने एंसे बन्धन और मुक्ति दोनों को वास्तविकता के विरुद्ध कहा है । परन्तु जो लोग बन्धन और मुक्तिको उत्पत्तिमान और नाशमान मानते हैं

उन्हीं का मतसत्य होसकता है इसलिये मुक्ति को अनित्य माननाही बुद्धिके अनुकूल है ऐसी अवस्थामें प्रतिवादी कहता है कि तुम मुक्ति को अनित्य किस प्रकार कह सकते हो जबकि दुःखका अत्यन्ताभाव मुक्तिमानी जाता है जिसका अत्यन्ताभाव होजावे, वह किसीप्रकार उत्पन्न नहीं होसकता जब प्रतिवादिसे पूछते हैं कि दुःखका अत्यन्ताभावमुक्ति में कहाँ से कहा है तो वह यह सांख्यसूत्र बोलउठता है:—

अथ त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्तपुषार्थः,

अर्थ:— तीनप्रकारके दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति (छुटकारा) होजाना मुक्ति है । ऐसे अवसरों पर लोग भूलसे निवृत्ति का अर्थ अभाव ग्रहण करते हैं । अत्यन्ताभावका अर्थ है जो तीन कालमें नहो परन्तु अत्यन्त निवृत्ति का अर्थ है जो होकर न रहे निदान जीवका प्रकृति से नितान्त सम्बन्ध न रहने का नाम

अत्यन्त निवृत्ति है यद्यपि जीवका सुखानि में भी प्रकृतिसे सम्बन्ध नहीं होता है परन्तु उस समय अगारुध जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध करनेवाली विद्यमान होती है परन्तु मुक्ति उस दशाका नाम है जब कर्मरूपी बीजके साथ दुख दूर होजावे जैसे कहा है:-

भिद्यते हृदय ग्रान्थं विद्यते सर्वसंशयः।
जीयन्ते चास्य कर्माणि तास्मिन् दृष्ट
रावरे ॥

अर्थ:—जब जीवात्मा परमात्माके दर्शन करता है तब उसके मनकी गाँठ खुलजाती है अर्थात् जो उसका सांसारिक वस्तुओंमें अहंकार था वह नाश होजाता है। जब मन और अहङ्कार न रहा तब सब संशय भी दूर होजाते हैं क्योंकि संशय का आधार मन और अहङ्कार ही है और जब मन न रहा तब सब कर्म नाश होजाते हैं क्योंकि कर्मों के संस्कार मनही में रहते हैं निदान मन जो दुख का बीज है जब उसके

साथ दुख नाश होते हैं उसीको मुक्ति कहते हैं ऐसा ही न्यायका सूत्र कहता है:—तदत्यन्तविमोक्षोऽपयगं अर्थात् दुखसे छूटजाना मुक्ति है।

इन सूत्रों से दुखका अत्यन्ताभाव मुक्ति सिद्ध नहीं होती किन्तु दुखकी बीज सहित पृथक्ता सिद्ध होती है।

बहुत लोग यहां पर यह प्रश्न करेंगे कि तुमने मुक्ति में मनका नाश माना है परन्तु वादरिआचार्य जो व्यासजी के पिता हैं वह मुक्तिमें मनका अभाव मानते हैं:—अभावं वादरिआह। किंतु जैननि आचार्य युक्तिमें मनका भाव मानते हैं और व्यासजी तो अभाव और भाव दोनोंही मानते हैं इसका क्या कारण है किंतु इस विरोधके होनेपरभी तुम केवल अभाव मानते हो जब कि ऋषियों में परस्पर विरोध है तो तो इसको यथार्थ किसप्रकार माना जासकता है विदित रहे कि मन दो तरहका माना गया है एक नित्य दूसरा अनित्य। जिस ऋषिने नित्य मन को लेकर विचार किया उसको मुक्तिमेंभी मनको मानना पड़ा

और जिसने अनित्यमनका विचार किया उसने मुक्ति में मनका अभाव माना । महर्षि कणाद ने जैशेविक-दर्शनमें मनको नित्य कहा हैः--

**तस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं वायुना
व्याख्याते ।**

अर्थः—उसका अर्थात् मनका द्रव्य होना और नित्य होना वायु के समान व्याख्यान किया गया है जिसप्रकार वायु द्रव्य और नित्य है इसीप्रकार मनभी नित्य है । ब्रह्मरी और महर्षि कपिलजी सांख्यदर्शनमें मनको प्रकृतिका बताकर अनित्य बताते हैं देखो सांख्य-दर्शन अध्याय १ सूत्र ७१ ।

महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनः ।

अर्थः—महत्तमानी प्रकृति का पहिलाकार्य है उसके अनित्य होने में क्या संशय होसकता है । इसपर

विचार करते हुए एकओरसे ध्वनि उठती है क्योंकि वेदमन्त्र में मनकी अग्रत बताया है इससे मनको गित्य ही मानना यथार्थ है दूसरी ओरसे ध्वनि उठती है उसका यह अर्थ नहीं होसकता क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद् में मनकी उत्पत्ति इनसेमानी गई है

अन्तमशितं त्रेधा विधीयते
तस्ययः स्थाविष्टो धातुस्तत्पुरीषं भव
तियो मध्यमस्तन्मांसयो ऽरिष्ट तन्मन

अर्थ: जो अन्न खाया जाता है वह तीन प्रकार का होजाताहै उसका जो सबसे स्थूलभाग है वह पुरीष (मल) होकर निकल जाताहै जो मध्यम (सामान्य) भागहै वह मांस बनताहै जो सबसे सूक्ष्महोताहै वह मन बनजाताहै इससे स्पष्ट प्रकटहोता है कि मन अनित्यहै मूर्ख लोग जो मनकी वास्तविकता को नहीं जानते वे ऐसे अवसरों पर विचार करतेहैं कि शास्त्र

में विरोध है इसलिये कोई शास्त्र प्रमाण नहीं होस-
 कता ऋषि भी परस्पर विरुद्ध सम्मति रखते हैं इस
 लिये उनकी बात का सत्य होना भी आवश्यक नहीं
 है परन्तु ये सब विचार अनभिज्ञता के कारण से हैं
 शास्त्रों की एक विषयमें एक ही सम्मति है परन्तु जहां
 विषयही दोहों वहां दोमत होना आवश्यक है मनु दो
 हैं एक मननशक्ति जोकि जीव आत्माका स्वाभाविक
 गुण है दूसरा मन करण है जोकि जीवके बाहरी इन्द्रियों
 से कार्य लेनेका साधन है। क्योंकि जीव आत्मा नि-
 त्य है इसलिये मननशक्ति जो जीव आत्माका गुण है
 वह भी नित्य है। दूसरा मन करण अन्न से वा प्रकृति
 से बनता है इसलिये वह अनित्य है व्यास जी के पिता
 ऋषि ने मन जो बाह्य ज्ञानका साधन है उसका वि-
 चार किया उसका मुक्ति में अभाव बतलाया क्योंकि
 मुक्तिमें कोई अनित्य द्रव्य साथ नहीं रह सकता ।
 जैसि जीने मननशक्ति का विचार किया उन्होंने मु-
 क्तिमें इसका होना आवश्यक समझा क्योंकि मननशक्ति

जीवआत्मा को नित्य है वह जीवसे पृथक् हो ही नहीं सकती व्यासजीने दोनोंका निर्णय कर दिया है कि मन करण का तो नुक्तिसे अभाव होता और मननशक्तिका भाव होता है । कणादजीने उपचार से मननशक्ति विशिष्ट आत्माको वैशेषिक ने उनके मनसे द्रव्य जाना और नित्य बतलाया । कपिल ने मनकरणको प्रकृति कार्य बतलाया और वेदान्तों ने नित्य मननशक्ति को अमृतकी उपाधि दी और लान्दोग्योपनिषद् ने मन बाह्य, ज्ञानके साधनको अन्न से उत्पन्न होने वाला बतलाया है । क्योंकि विषय दो थे । इन हेतुओं से ऋषियों ने न तो विरोध है और न एक विषय में भिन्न भिन्न मन है । जो लोग दर्शनों में विरोध बतलाते हैं उनकी अज्ञता है उदाहरणतया एकपुरुष कहा है शरीर अनित्य है दूसरा पुरुष जिसने जीवआत्मा को परमात्मा का शरीर इस श्रुति से विचार किया है 'यस्यात्मा शरीरम्' वह कहता है शरीर नित्य है स्थूल शरीरको लक्ष्य बनाकर एक पुरुष कहता है शरीर

अनित्य है दूसरे कारण को लक्ष्य में रखता है तो शरीर नित्य है क्या इनमें विरोध है कदापि नहीं ।

जब यह मालूम होगया कि मुक्ति मन सहित दुःखके नाशका नाम है और वह अनित्य है तो उसको नत्पत्ति और नाश दोनों आवश्यक होते हैं । मुक्त जीव दुःखद्वारा बन्धन में आसकता है क्योंकि बन्धनके नैमित्तिक होने से यहतो स्पष्ट प्रकट है कि बन्धन अनित्य है जिससे स्पष्ट विदित होता है कि बन्धन से पहिले मुक्त था परन्तु अब मुक्त होकर बन्धन में आयगा वा नहीं यही विचार करना इसीका नाम मुक्ति से पुनरावृत्ति अर्थात् लौटना है । इसपर प्रतिष्ठादी पुरुष कहते हैं कि मुक्ति से नहीं लौटता वे अपनी बातको सिद्ध करने के लिये यह प्रमाण देते हैं:-

न मुक्तस्य पुनरबन्धयोगोऽना-
वृत्ति श्रुतः सांख्य० ।

कि जितने आचार्यों ने मुक्ति से पुनरावृत्ति का निषेध किया है उन सब के सन्तिष्क में यही यही श्रुति ध्वनिन हो रही है और वह यह है:—

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते वा०

अर्थ:—वह ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ जीव नहीं लौटता नहीं लौटता । परन्तु जब छान्दोग्योपनिषद् को देखते हैं तो हमें इतनी ही श्रुति नहीं मिलती किन्तु सम्पूर्ण पाठ करने से इसका मतलब और निकलता है इस वास्ते सारा खण्ड लिखते हैं ।

**तद्वैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजा
पतिर्मनवे मनु प्रजाभ्यः आचार्य
कुलाद्वेदमधीत्य यथा विध्यनुगुरोः
कर्माति शेषणामि समावृत्य कुटुम्बे**

अर्थ-मुक्त पुरुष का दुबारा बन्धन के साथ संबंध नहीं होता क्योंकि श्रुति अर्थात् उपनिषदों से सिद्ध होता है कि मुक्त जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात् पुनरागमन नहीं होता है परन्तु विदित होता है कि कपिल जी श्रुति से पुनरागमन के विरुद्ध नहीं हैं किन्तु श्रुति के अनुसार जिस प्रकार का न लौटना श्रुति ने माना होगा वही कपिल जी को इष्ट है उस का इस विषय निजका कोई सिद्धान्त नहीं क्योंकि वह इसमें कोई युक्ति नहीं देते । केवल श्रुति का प्रमाण प्रकट करते हैं वेदान्त दर्शन में व्यास जी भी कहते हैं:-

अनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दात् ।

अर्थ:-शब्द अर्थात् श्रुति से यह सिद्ध होता है कि मुक्त जीव बन्धनसे अलग रहता है उसको दुबारा लौटना नहीं होता । व्यासजी अपनी कोई सम्मति

प्रकट नहीं करते हैं न कोई युक्ति देते हैं केवल श्रुति प्रमाण से कहते हैं इस हेतु कपिल और व्यास जी का श्रुति से न छोटने के विषय में वही मत होगा जोकि श्रुति का है श्रुति से अतिरिक्त हमकी कोई सम्मति नहीं निदान जब श्रुति का अतिमात्र स्पष्ट विदित होगा तो ये सूत्र आपही स्पष्ट हो जावेंगे गीता में भी महात्मा कृष्णजी कहते हैं:-

यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्वाप परमं मम

अर्थ:-जहां पर पहुंच कर फिर नहीं छोटते यह मेरा धाम है परन्तु यह प्रसिद्ध बात है कि गीता उपनिषदों से ली गई है इस लिये गीता का भी वही तात्पर्य समझना चाहिये जो उपनिषदों का है अर्थात् अज्ञान के सारे प्रश्नों का सर्व उपनिषद् के भीतर है जब हम सांख्य दर्शन के शास्त्र और वेदान्त के सूत्र के भाष्य को देखते हैं तो हमें दोनों स्थानों पर उपनिषद् की एकही श्रुति मिलती है जिससे स्पष्ट विदित होजाता है

शुचौदेशे स्वध्यायमधीयान धार्मिका
चिदब्जरात्मानि सर्वेन्द्रियाणि स
प्रतिष्ठाप्याहि सन्सर्वमृतान्यत्र तीर्थे-
भ्यःसरवत्वे व वर्तय न्यावदायुषं ब्रह्म-
लोकमभिसं पद्यते न च पुनरावर्तते न
च पुनरावर्तते ॥ छा० श्र० १ खं० १५ ॥

अर्थः—यह जो आत्म ज्ञान है सो उपकरण अर्थात् साधने के साथ “ओ३म्” इस अक्षरसे लेकर उपासना के साथ उसके बतलाने वाला आठअध्याय वाला जो छान्दोग्य पुस्तक है वह ब्रह्मा अर्थात् परमेश्वर ने कश्यप की सिखालाया कश्यप ने मनु को जो कश्यप का पुत्र था और मनु ने सम्पूर्ण प्रजा को कि आचार्य कुल से सविधि वेद को पढ़ कर और नियमानुकूल गुरु सम्बन्धी कर्मको समाप्त करके सनावर्त्तन संस्कार करे

फिर अच्छे गृहस्थ आश्रममें स्वाध्याय से पढ़ता हुआ धर्मात्मा सन्तान और शिष्यों को घटाने और सब इन्द्रियों को वशमें रखकर सर्वजीवों के साथ अहिंसा का व्रत रख करता हुआ जबतक ब्रह्मलोक की आयु है तबतक ब्रह्मलोकमें रहता है । ब्रह्मलोक की आयुमें नहीं लौटता । इसश्रुतिसे स्पष्ट विदित होता है कि ब्रह्मलोक की आयुतक नहीं लौटता है उसके बाद लौटने से इनकार नहीं परन्तु इस अवसर पर हमारे नवीने भाई यह कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मलोक की आयु प्रयोजन नहीं किन्तु जब आयुभर इस प्रकार वर्तव करेगा तब ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी इस स्थान पर विचार करना यह है कि क्या ब्रह्मलोक कोई भूगोल विशेष अर्थात् कोई विशेष भाग सृष्टिका है अथवा ब्रह्म दर्शनका नाम है जहाँतक अन्वेषण करनेसे पता लगता है ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म दर्शन ही होसकता है क्योंकि यदि और लोकों के समान ब्रह्मलोक कोई विशेष लोक है जैसे कि सूर्य लोक चन्द्र लोक पृथिवी लोक इत्यादि हैं तो उसका भी

इनलोकों के समान दर्शन होना चाहिये अथवा उसके अस्तित्व कोई प्रमाण होना चाहिये चाहे कैसाही हो दोनों दशाओंमें ब्रह्मलोक उत्पत्ति विशिष्ट है जब ब्रह्मलोक उत्पत्ति विशिष्ट है तो उसकी आयु अवश्य होगी और जिसकी आयु नियत है उसका नाश अवश्य होगा जब ब्रह्मलोक का नाश होजावेगा तब ब्रह्मलोकही जो जीवप्राप्त होंगे उनको ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ेगा निदान इस अवस्थामें भी पुनरावृत्ति अर्थात् मुक्तिसे माननाही पड़ेगा इसश्रुति का भाष्य करते समय स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्मलोकको कार्य माना है जिससे स्पष्ट विदित होता है कि ब्रह्मकी आयुही स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं:—

अर्चिर्नादना मार्गेण कार्यं ब्रह्म
लोकमाभि संपद्ययावत ब्रह्मलोक
स्थितिस्तावत्तत्रे वतिष्ठति प्राक्ततो
नावर्ततेः इत्यर्थः ।

अर्थात्:—उपासना आदि के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है जबतक ब्रह्मलोकमें रहता है तबतक वहीं रहता है और ब्रह्मलोक के नाशसे पूर्व नहीं लोटता है यहाँ पर स्वामी शंकराचार्य स्पष्ट शब्दों में मुक्तिका अनित्य होना जो यथार्थ में ठीक है स्वीकार करते हैं हमने जहाँतक उपनिषदों और वेदान्त दर्शनका विचार किया है हमें कहींभी नवीन वेदान्तियों के सिद्धान्तका पता नहीं लगता यहाँपरभी शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते बल्कि और जगहभी पता लगता है कि स्वामी शंकराचार्य और आनन्दगिरी आदि मुक्ति से लोटना मानते हैं देखो छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ४ खंड १५।

स एतान् ब्रह्म गमयत्येष देव पथो
ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमानाश्च
मानवावर्तनां स्वर्तन्तेना वर्तन्ते॥५॥

अर्थ:—वह जिससे ब्रह्मको प्राप्त होता है यही देवता

का मार्ग और यही ब्रह्मका मार्ग है इसमार्गसे ब्रह्मको प्राप्तहोकर इसकल्पमें नहीं लौटते इसका टीका करते हुए आनन्द गिरि कहते हैं:—

**इममिति विशेषादनावृत्ति आस्मिन्
कल्पे कल्पान्त रत्नावृत्ति इतिसूच्यते ।**

अर्थ:—इस श्रुतिमें जो (इमम्) यहविशेषताके लिये किया है इससे ज्ञातहोता है कि इस कल्प में तो लौटतानहीं परन्तु दूसरे कल्पमें लौटता है बहुतसे लोग यह कहते हैं कि यहाँपर मतलब यह है कि एकतो कार्य ब्रह्मलोक दूसरा कारण ब्रह्मलोक है जो कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्तहोते हैं वहतो लौटआते हैं और जो कारण ब्रह्मलोक को प्राप्तहोते हैं वह नहीं लौटते परन्तु इसके वास्ते जबतक कोई प्रमाण और युक्ति नहीं तब तक इसका विचार करना ही ठीक है क्योंकि कोईभी ऐसी श्रुति नहीं जिसमें ब्रह्मलोक दो प्रकार का बताया हो परन्तु श्री शंकराचार्य ने दूसरे स्थानपर भी इस श्रुति पर विचार किया है जिससे स्पष्ट ज्ञातहोता है कि यह

श्रुति ब्रह्मलोकसे लौटनेके सम्बन्धमें है ब्रह्मलोक कार्य है इससे उसके नाश होनेके बाद जीवको लौटना पड़ता है ब्रह्मलोकका हेतु तत्त्वज्ञानसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है और जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश अवश्य होता है । अब दूसरी श्रुति भी जहाँपर शंकराचार्यने मुकाबला किया है लिखते हैं । छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ५ खंड १० का भाष्यः—

**न च पुनरावर्तन्ते इतीमं मानवाः
वर्तन्त इत्यादि श्रुति विरोध इति चेत्**

अर्थः—वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ जीव नहीं लौटता दूसरी श्रुति कहती है कि कल्प में नहीं लौटता क्या इन में विरोध नहीं उत्तर मिलता है नहीं क्योंकि कहा हैः =

**इमं मानवमिति प्रिषेपरागत्ते-
षामिह न पुनरावृत्तिरस्ति ति च ॥**

इस कल्प में

होती इसलिये

(इमंम्) यह विशेषण दिया गया इस विचार को शंकराचार्य इसपर समाप्त कहते हैं

**अतः इमामिहेति विशेषणार्थव
त्वायान्यत्रावृत्तिकल्पनीया ।**

अर्थ:— इमम् और इन् हेतुओं के आवश्यक होने से दूसरे स्थान पर पुनरावृत्ति कल्पना करो इस पर आनन्दगिरि कहते हैं :—

**यस्मिन् कल्पे ब्रह्मलोक प्राप्ति
तस्मात्कल्पान्तर मन्यत्रेत्युक्तम्**

अर्थ:— शंकराचार्य का अभिप्राय दूसरे स्थान से यह है कि जिस कल्प में ब्रह्मलोक प्राप्त होता है उसे कल्प में पुनरागमन होता है । उपरोक्त प्रमाणों से विदित होता है कि मुक्ति से पुनरागमन का प्रश्न निर्मूलक नहीं किन्तु दृढ़ युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध होता है अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि युक्ति वेद मंत्रों और उपनिषद् की श्रुतियों में अमृत

कहा गया है यदि मुक्ति भी नाश होने वाली है तो उसका अमृत कहना अनुचित है पर यहां पर विचार करना चाहिये कि वेदों में जीव की दो अवस्थायें वर्णन की हैं एक मृत्यु वा मृत्यु दूसरी अमृत जैसा कि यजुर्वेद अध्याय ४०में कहा है :—

**विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदोभयं सह
विद्यं या मृत्युंतीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते**

अर्थ :— विद्या और अविद्या को जो पुरुष ग्रहण करने और त्याग करने योग्य जानता है अर्थात् पूर्व कर्म और उपासना जो ग्रहण करने योग्य है परन्तु पश्चात् छोड़नी पड़ती है ऐसे ही विद्या भी पहिले ग्रहण करनी पड़ती है फिर उसका भी त्याग करना पड़ता है जैसे किसी को नदी के पार जाना है, कर्म उपासना संसार में हैं उनको विद्या का पहिला किनारा जान कर हम उसपर खड़े हैं परन्तु जहां विद्यारूपी नौका आई तो अविद्या रूपी पहिला किनारा छोड़ना पड़ा विद्यारूपी नौकामें नदी के दूसरे तटपर पहुंचकर

जबतक विद्याको न छोड़ें, तबतक पार नहीं हुए क्यों कि नाव नदी के बीच में रहती है पार जाने के लिये नौका को भी छोड़ना पड़ता है इस वास्ते विद्या की भी छोड़ने योग्य जानता है वह अविद्या से मृत्यु को तर कर विद्या से अमृत को प्राप्त करलेता है संसार में जितनी योनि हैं वह सब मृत्यु कहाती है उनसे सरकर छूटता है परन्तु मोक्ष को अमृत इसलिये कहा है कि उसका परिणाम मृत्यु नहीं बलकि यह जन्म लेकर छूटती है । बहुत लोगों ने मृत्यु का अर्थ नाश होना और अमृतका अर्थ नाशसे रहित होना समझ लिया है यह ठीक नहीं । अब बहुत लोग यह प्रश्न करेंगे कि तुममान चुके हो । की मुक्तिमें कर्मशेष नहीं रहते जब कर्मही नहीं तो जन्म किसके भोगनेको लेता है ए से पुरुषोंको जानलेना चाहिये कि योनि तीनप्रकार की होती है एक कर्मयोनि दूसरी उभय योनि तीसरी भोग योनि । इनमेंसे कर्म योनि तो बिना पिछले कर्मोंके और नये कर्मोंके करनेके लिये होती है और उभययोनि में पिछले कर्मोंका फलतो

भोगते हैं और आगेके लिये कर्म करते हैं। तीसरी भोग योनि जिसमें आगेके लिये कर्म नहीं कर सकते बल कि पिछले कर्मोंका फल ही भोगते हैं ! कर्मयोनि नितान्त स्वतन्त्र होती है क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है उभय योनि में भी जीव कर्म करने में स्वतन्त्र होता है परन्तु भोगने में परतन्त्र और भोग योनि में नितान्त परतन्त्र होता है केवल भोगता ही है आगेके लिये कुछ नहीं कर सकता इसी लिये कर्म योनि आदि सृष्टि में ही उत्पन्न होती है क्योंकि माता पिता भाई बहिन आदि सम्बन्ध कर्म से ही होता है परन्तु मुक्त जीवोंके पिछले कर्म होते नहीं इस हेतु से वे अमैथुनि सृष्टि आश्रित सृष्टि के आरम्भ समय में ही जन्म ले सकते हैं बहुत लोग इस भ्रान्ति में हैं कि सृष्टि तो कर्मोंका फल भोगने के लिये ही होती है जिनके कर्म ही शेष नहीं उनको जन्म क्यों दिया जावे परन्तु ऐसे लोगोंके लिये महर्षि पतञ्जलि सृष्टिका प्रयोजन बतलाते हैं:—

भागा पवर्गा र्थम् दृश्यम् ।

इस संसार के तीन प्रयोजन हैं भोगयोनी के भोग केलिये यह संसार है और कर्मयोनि को मुक्तिके साधन करनेके लिये यह संसार है अब प्रश्न यह होता है कि मुक्तिमें जो ब्रह्मानन्द प्राप्त हुआ है उसके दूरहोनेका क्या कारण है उसका उत्तर यह है कि जो गुण नैमित्तिक होता है वह नित्य तो होही नहीं सकता क्योंकि वह उत्तरतिमान है जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भी आवश्यक है अब प्रश्न यह होता है कि जबकि ब्रह्म आनन्दका हेतु जीवनमें विद्यमान है तो उससे प्राप्त आनन्द क्यों दूरहोसकता है पर विदितहो कि ब्रह्म तो मुक्त और बन्धन युक्त दोनों केही भीतर है इस ब्रह्म का भीतरहीनाही आनन्दका कारण नहीं और नही प्रकृति का बाहरहीना दुःखका कारण है जहां यह कहा गया है कि प्रकृतिकी उपासना से बन्धन और ब्रह्मकी उपासना से मुक्ति होती है वहां उपासना से दशकालकी दूरीके दूरकना प्रयोजन नहीं क्योंकि देश और कालके सम्बन्ध से तो प्रत्येक पुरुष प्रकृति और ब्रह्मकी उपासना करता है मनुष्य क्याही बलकि सबही प्राणी

उपासना करते हैं क्योंकि ब्रह्म और प्रकृति दोनों सर्व व्यापक नित्य हैं भेद केवल इतना है कि ब्रह्म जीवों के भी तरका है प्रकृति केवल बाहर ही है । अथ मुक्तिका कारण क्या था वेदों से प्राप्त शुद्ध तत्त्वज्ञान जो जीवका स्वाभाविक गुण नहीं था किन्तु नैमित्तिक था जब मुक्ति में जाकर वेदों का पढ़ना बन्द हो गया तो वह ज्ञान जो नैमित्तिक था निमित्त के नाश हो जाने से न्यून होने लगा जब वेदों से प्राप्त शुद्ध तत्त्वज्ञान पृथक हो गया तो जीव अपनी असली दशा में आ गया जिसको फिर नये सिरे से तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता हो जीवों की इसी न्यूनता को दूर कराने के लिये परमात्माने दया से उनकी अयोनि सृष्टि में उत्पन्न किया उनमें जो सबसे पीछे मुक्त हुए उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया जिससे वेदों के पढ़ने पढ़ाने से जीव तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके) जो लोग यह समझे हुए हैं कि बिना कर्म सृष्टि नहीं होती वह भूल में हैं बल्कि यह ज्ञाना प्रकार की सृष्टि जिसमें कोई दुखी है कोई सुखी कोई बलवान है कोई निर्बल कोई राजा कोई प्रजा

कोई स्वस्थ है कोई रोगी कोई आलसी कोई पुरुषार्थी कोई परोपकारी है कोई स्वार्थी परन्तु मुक्ति से लौटते हुए जीवों की सृष्टि एक सी दिना माता पिता के युवा अवस्था में होती है उनमें कोई निर्वल लंगड़ा कुबड़ा अंधा इत्यादि यहाँ होते कर्म करने में सब स्वतंत्र होते हैं जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं प्रश्न होता है कि यदि सब मुक्ति जीव आदि सृष्टि में उत्पन्न होते हैं तो क्या मुक्त की सीमा एक ही सृष्टि है इसका उत्तर है कि सृष्टि जो ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष की होती है यह ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है और ३६० दिन का वर्ष होता है इसलिये ३६० वर्ष को १०० वर्ष जो आयु के गुणा किये ३६००० सृष्टि ब्रह्मलोक वा ब्रह्मदर्शन की आयु है सुतराम मुक्ति ३६ सहस्र सृष्टि और प्रलय तक मुक्ति में आनन्द को भोगता है अब लोग प्रश्न करते हैं कि यदि ३६ सहस्र सृष्टि और प्रलय मुक्ति की सीमा मानो जावे तो कोई जीव तो सृष्टि की आदिमें मुक्त हुए हैं उनकी सृष्टि की आदि में जन्म लेना चाहिये

परन्तु जो जीव सृष्टि के मध्य में या अन्त में नष्ट हुए हैं उनका जन्म सृष्टि की आदि में किस प्रकार होगा क्योंकि इस दशा में मुक्ति की सीमा में न्यूनता व अधिकता हो जायेगी इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो संसार में हर समय नये नये लोक उत्पन्न होते रहते हैं जिस जीव का जिस लोक की उत्पत्ति के समय मुक्ति का समय समाप्त होने वाला होगा उसी लोक में उसका जन्म होजायेगा दूसरे जब कोई नौकर रक्खा जाता है तो हम उस दिन को गिनते हैं यह कभी नहीं गिनते कि कितने बजकर कितने मिनट पर नौकर रक्खा गया और तनखा भी दिनों के हिसाब से देते हैं घंटों और मिनटों के हिसाब से नहीं देते तीसरे मुक्त जीवों के वास्ते आदि सृष्टि में जन्म लने का नियम है इस लिये परमात्मा आदि सृष्टि में वेदों का उपदेश करते हैं ताकि हर एक जीव मुक्ति प्राप्त करले परन्तु जो जीव अपनी अपनी अविद्या से मुक्ति प्राप्त न करें उसमें परमात्मा का क्या

अपराध जिस प्रकार गवर्मेन्ट ने ५५ वर्ष की अवस्था में पेंशन देकर नौकरी से पृथक् करने का नियम स्थिर किया है चाहे कोई २० की अवस्था ही में नौकरी करने वा २५ में दोनों निकाल दिये जायेंगे । इसपर गवर्मेन्ट को अन्यायी नहीं कह सकते कोई ऐसा कहते हैं कि जिससे लौट आये वह मुक्ति कैसी परन्तु उत्पत्ति शील वस्तु का नाश होना आवश्यक है किसी के मानने न मानने से यह अटल नियम टल नहीं सकता क्योंकि उत्पत्ति शील मुक्ति नित्य हो नहीं सकती इस लिये गौड़ पाद आचार्य न मुक्ति को पारमार्थिक मानने से इनकार किया है जैसा कि वह कहते हैं

न निरोधो नचोत्पत्ति नचबधो
नचसाधकः नमुमुक्षु नवैमुक्तः इत्ये-
षा प्रमार्थतः

अर्थ :—यह जो संसार में लौकिक और वेदों से ब-
ताया हुआ व्यवहार है यह सब अविद्या से जाना

जाता है यथायं में न तो कभी प्रलय होती है और नहीं कभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और नहीं कोई जीव बन्धा हुआ है और नहीं कोई मोक्ष की इच्छा रखने वाला है और नहीं कोई मुक्त होता है परन्तु गौड़पादजी से यदि कोई प्रश्न करे कि जबकि सम्पूर्ण संसार को आप मिथ्या मानते हैं वैदिक ऋषिगण को भी आप मिथ्या बताते हैं तो आपकी यह कारिका संसार से बाहर है वा संसार में होने से मिथ्या है यदि कहो यह कारिका संसार से बाहर और सत्य है तो आपके सिद्धान्त की हानि होगी क्योंकि आप एक ब्रह्मज्ञी को सत्य मानते हैं उसके अतिरिक्त सबको अनित्य बताते हैं जब यह कारिका भी सत्य होगी तो एक ही सत्य न रहा किन्तु दो सत्य हो गये यदि कारिका को मिथ्या मानते हैं तो जिन वस्तुओं को कारिकाने मिथ्या कहा वे सब सत्य हो गईं क्योंकि मिथ्याका मिथ्या अर्थात् अभावका अभाव वा सत्य होता है ! जिस समय में गौड़पादादि आचार्य हुए हैं वह समय बौद्धों के बलका या बौद्ध लोग जगत की अनादि कर्मों के फल आदिको सत्य मानते थे

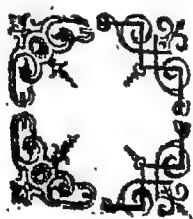
परमात्मा के अस्तित्वसे इनकारी थे गोड़पादादि ब्रह्मवादि थे उन्होंने उनके खंडनमें जो प्रयत्न किया यद्यपि किसी अंशमें प्रशंसनीय है परन्तु यथार्थमें अविद्याकी जड़ उन्हीं महात्माओं से बढ़ी न मुक्तिजीवका स्वभाविक गुण है और नहीं बन्धन जीवका स्वभाविक गुण है मुक्तिसे पूर्व बन्धनका होना आवश्यक है और बन्धनसे पूर्व मुक्तिका होना आवश्यक है रातदिन के समान बन्धन और मुक्ति का चक्र है जब जीव ब्रह्मसे सम्बन्ध करता है तबही उसके गुण आनन्दको प्राप्त करता है और जब प्रकृतिसे सम्बन्ध करता है तब बन्धन में पड़कर दुःखका अनुभव करता है तीन अवस्थाओंमें जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध होता है जैसा कि कपिल-मुनि कहते हैं

समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपिता ।

अर्थ:—समाधि जब योगके यस नियम प्रत्यहार आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, इत्यादि अंगोंको पूरा कर

के ब्रह्मके आनन्द का अनुभव करता है । सुषुप्ति जिस में जीव ब्रह्मका सम्बन्ध होता है परन्तु जय आनन्द भोगता हुआ भी उसके कारण ब्रह्मकी जागृता नहीं मुक्ति जब शरीरके अङ्गोंको छोड़कर ब्रह्मके साथ सम्बन्धकरता है इन तीन दशाओंमें जीवमें ब्रह्मका गुण आनन्द आता है तात्पर्य यह है कि ज्ञान सहित और शरीर सहित ब्रह्मके सम्बन्ध को सुषुप्ति कहते हैं और शरीर रहित और ज्ञान सहित सम्बन्ध को मुक्ति कहते हैं निदान यह मुक्ति जीवका नैमित्तिक गुण है सहस्रों बार जीव मुक्ति हुआ सहस्रों बार जीव बन्धा मुक्ति से पुनरावृत्ति न मानना बुद्धि और ज्ञानके विकृत है

इति

ओ३म्
ट्रेकट नम्बर ५

अविद्या का प्रथम अंग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने रचा और
प्रयन्त्रकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकटसोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.]

आरम्भ

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक,
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

॥ ओ३म् ॥ :

अविद्या का प्रथम अंग ।

विद्याञ्चा विद्याञ्च यस्तद्वेदोभयधसह ।

अविद्याया मृत्युतीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥

प्यारे भ्रातृ वर्ग इस वेद मन्त्र में परमात्मा जीवों को इस बात का उपदेश देते हैं कि जो जीव अविद्या और विद्या अर्थात् दुःख और सुख के कारण को एक समय में जानता है वह अविद्या के ज्ञान से मृत्यु को तरकर विद्या के ज्ञान से अमृत अर्थात् मोक्ष (निजात) को प्राप्त करता है । अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अविद्या जो दुःख का कारण है वह क्या वस्तु है, इसका लक्षण महात्मा पतञ्जलि ऋषि ने यह किया है कि-

अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसुनित्या ।

शुचि सुखात्माख्यातिर विद्या ॥ यो० पा०

अर्थ अनित्य पदार्थों को नित्य जानना अविद्या का प्रथम लक्षण है जैसे यह शरीर नाश वाला है अथवा यह जगत् जो विनाश वाला है, इसको सर्वदा स्थिर रहने वाला मानना अविद्या है क्यों कि यदि जीव इस शरीर को नित्य (अमर्त्य) न जाने तो उस के पालने के वास्ते बड़े २ पाप कमाने करे अस्तु जिस मनुष्य को यह निश्चय होजाना है कि मैं ऐसी सगय में हूँ कि जिस में पता नहीं कि किस समय स्वामी मुझे निकल जाने की आज्ञा दे दें तो उस में यह मनुष्य जास्ती सामान इकट्ठा करने का धर्म नहीं करना और नहीं मनुष्यों से प्रीति बढ़ाता है क्यों कि संसार के संपूर्ण कार्य आज्ञा के सहारे पर होते हैं, जब आज्ञा की निवृत्ति हुई तब वहाँ कार्य कार्य नहीं करसकता जब तक मनुष्यों को यह आज्ञा रहती है कि यह लडके और स्त्री सुख सुख दोग तब ही तब वह लास्य प्रकार के असत्य वाक्य (झूठ) बोलकर और विश्वास दान करके अपना इकट्ठा करता है यदि उसका इस श्लोक पर विश्वास होता तो वह कार्य नहीं करसकता जैसे एक कवीर ने कहा है ॥

अनित्यानिशरीराणीविभवो नैव शाश्वतः ।

नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मः संग्रहः ॥

अर्थात् यह शरीर सर्वदा रहने वाला नहीं क्यों कि हमारे

प्राचीन ऋषि हमारे सामने इस जगत् से चले गए हैं हमारा जाता पिना और भाई भी यहां ने चले दिये हैं शेष भी चले जा रहे हैं, पुनः किस प्रकार आशा होसकती है कि यह हमारा शरीर सर्वदा रहने वाला है. यदि नहीं तो हमके वास्ते आत्मा के चल को नाश करने से क्या लाभ है जब ऋषि मुनी और देवताओं के शरीर ही स्थित न रहे तो हमको अपने शरीर के नित्य रहने की आशा रमना मगसर अधिष्ठा के घर में वास करना है, यह प्राकृत पदार्थ धनादि भी (हमेशा) सर्वदा रहने वाले नहीं हैं लाखों राजा-महाराजा इस पृथ्वी परसे चले गए और प्रत्येक की बुद्धि में यह निश्चय होगया था कि मैं इस संसार का राज्य भोगने के वास्ते हूं और मैं इस जगत् का स्वामी (मालिक) हूं और संसार के सारे पदार्थ मेरे भोग के वास्ते हैं परन्तु आज उनका नाम नि-
 गान भी दृष्टि गोचर नहीं होता इतनाही नहीं औरंगजेब जैसे बादशाहों की सवरेणों का भी पता नहीं मिलता. वह जगत् को तो विचार क्या भोगने-किन्तु आपसी भोगे गए. संसार की वैसी की वैसी संपूर्ण वस्तु स्थित हैं. परन्तु वह जगत् को अपना मानने वाले नहीं रहे-

नही आज दुनिया में कोई उनकी प्रतिष्ठा है कारुं ने लक्षों कोस (मजाने) इकट्ठ किया परन्तु आज नतो कारुं का पता मिलता है और ना उनके वह कोश देखते हैं जब कि कारुं जैसे मनुष्यों के साथ धनादिक संसारिक पदार्थों ने मित्रता

छोड़दी तो आजकल छोटे २ राजे रहस बनिये—सेठ साहूकार दो-चार लाख के विश्वास से संपूर्ण ऐश्वर्यता को तुच्छ समझते हैं—इससे क्या आशा रखसके हैं—जिन नव युवकों (नौ जवानों) की बुद्धि में धनादिक सांसारिक पदार्थ सबसे प्यारे हैं उनको चाहिये कि वह अपने दादा परदादा की अवस्था पर विचार करें—कि उनके साथ इस माया ने (दौलत ने) कैसा बर्ताव किया जिस माया को उसने हजारों पाप करके उत्पन्न किया था इस मरते समय उनको कुछ लाभ नहीं पहुंचासकती है दूर मत जाओ इस देहली की अवस्था पर विचार करो—कि एक समय यह देहली इन्द्र प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध (महहर) थी—युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा यहां राज्य करता था जिसके अर्जुन जैसे तीरअन्दाज भ्राता थे अभिमन्यु जैसे बलवान भतीजे थे—भीमसेन जैसे बलवान गदाधारी योद्धा जो कटिबद्ध होकर उसके पसीने के स्थान में अपना रक्त [खून] बहाने को तयार रहते थे कृष्ण जैसे योगीराज उनकी सहायता के लिये कटिबद्ध थे वह युधिष्ठिर जिसने राजम्बू यज्ञ किया संपूर्ण संसार के राजाओं पर राज्य किया फिरंग [यूरोप] पाताल [अमरीका] और एशिया के कुल मुल्कों के विराट होते हुए अपना सिक्रा चलाया जिसका वर्णन विस्तार पूर्वक महाभारत में किया है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया जिसकी आज्ञा में लाखों मनुष्यों की सेना रही अर्थात् बहुतसी अक्षौहिणी सेना रहती थी

बड़े २ महारथी और शस्त्रधारी जिसके भ्राता हों। भला आज कोई बतासका है कि देहली में उसका कोई चिन्ह मिलता है आज एक छोटासा मनुष्य भी उसकी आवाज को नहीं मानता किन्तु कोई भी नहीं जानता कि युधिष्ठिर का गृह देहली किस महल में था युधिष्ठिर के पीछे बहून से राजे महाराजे हुए जिन्होंने उसको अपना समझा परन्तु यह देहली किसी की नहीं हुई युधिष्ठिर ने कौरवों से लड़ाई की संपूर्ण वंश का नाश किया तो ! आर्यवर्ष के भीष्मपितामह जैसे उसकी सहायता के लिये मारे [कतल-किये] गए, द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र विद्या के गुरु मारे गए परन्तु क्या देहली युधिष्ठिर की हुई नहीं जिसे युधिष्ठिर ने देहली के लिये इनका धर्म उठाकर

रक्त [ग्यून] बहाकर बड़े २ दुःख उठाए सारे वंश का नाश किया परन्तु इतने पर भी देहली उसकी न हुई भला जब इतनी आपत्तियों के उठाने से भी देहली युधिष्ठिर की नहीं हुई तो उसके आदेशों [आज्ञाओं] को उससे क्या आशा है ? या सब राजे नम्बरवार देहली को अपना २ कहते हुये चले गए परन्तु यह किसी की ना हुई किसी मुख को यह स्मरण ना हुआ कि संसार तो आज तक किसी का हुवा ही नहीं पुनः हम उसमें अपना अधिकार रखकर उसके वास्ते वंश का नाश करने का कलंक क्यों लें यदि वंश का जगत् के अन्दर होने से उसकी कुछ परवाह न करो तो धर्म का क्या नाश करे हा ! अविद्या तैरी महिमा अपार है जब युधिष्ठिर जैसे सम्य पुरुषों

(वे) तैने फसालिया तो आजकल के निर्वुद्धि मनुष्यों का तो रहना ही क्या है केवल युधिष्ठिर ही तोर जाल में नहीं फंसा केन्तु उसके संपूर्ण अनुयाई तरी भृत्यता [गुलामी] का भार शेरपर लेकर चलेगा—कुछ कालान्तर के पश्चात् महाराजा पृथ्वीराज इस देहली के मालिक हुवे जिन्होंने आर्यधर्म के अनुसार राज्य किया। धर्मवीर पृथ्वीराज भी कुछ दिवस गये तो देहली को अपना कहता रहा परन्तु उसकी ना हुई अपने आता तयचन्द्र से युद्ध में विजय पाकर हजारों शूर वीरों के शिर फटाकर भी देहली पृथ्वीराज की न रही।

सुमेरसिंह वाली चित्तौर ने जो भारत के शूरवीरों में शिरोमणि था, बहुत कुछ प्रयत्न किया यहां तक कि अपने प्राण भी इसकी रक्षा में समर्पित किये, परन्तु क्या देहली पृथ्वीराज की ही नहीं, कुँवर कल्याणसिंह जैसे सिंह ने बहुत कुछ श्रम किये परन्तु सब निष्फल हुवे, यहां तक कि शहाबउद्दीन मुहम्मद गौरी को प्रथमवार पराजय किया जिस देहली के लिए विजय सिंह ने पृथ्वीराज का विश्वासघात किया। कुँवर कल्याण सिंह को धाँके से मार डाला संपूर्ण आर्य सना को मिटाकर आर्यावत्त (हिंदुस्तान) को यवनो का सेवक बनाया, क्या यह दिल्ली विजयसिंह की हुई नहीं जी—जिस शहाब उल्लेखीन मुहम्मद गौरी ने लाखों मनुष्यों के रक्त बहाकर पृथ्वीराज की छल और कपटों से विजय करके अपनी संपूर्ण प्रतिष्ठा

को भंगकर धर्म की परवाह नहीं की, अपन्थिवत्- (लामज हवों की तरह) राक्षसता का झण्डा उठाया क्या देहली उस की हुवी नहीं जब कि यह देहली इतने २ कपटों से भी अपनी नहीं हुवी तो अयं जो मनुष्य थोड़े विस्त होने पर अहंकारी बन बैठते हैं और पापों से रुपया कमाने पर कटिबद्ध होजाते हैं परन्तु उनको स्मरण रहे कि संसार की संपूर्ण वस्तु चलती फिरती छाया है आज किसी की कल किसी की मौत दिवस प्रति दिवस समांग आती जाती है माता पिता समझते हैं कि हमारे पुत्रकी आयु बढ़ती है परन्तु यह उनका विचार मिथ्या है, क्योंकि रात दिन रुपी दो चुहे हैं जो मनुष्यों की आयुरूपी रस्सी को निरन्तर काटते जा रहे हैं, निशा दिवस के चक्र में मनुष्यों की आयु बढ़ती हुई ज्ञात नहीं होती-मृत्यु मनुष्य की आयु का नाश इस प्रकार करता हुवा चला जाता है जिस प्रकार रोशनी अन्धेर को—परन्तु जो मनुष्य मृत्यु से भय करता है उसको संसार के विषय दुःख नहीं देसकते हैं परन्तु जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको पाप की भयंकर रूप आवा अपने वशीभूत रखनी है पाप से वही मनुष्य बचसक्ता है जो मृत्यु को प्रत्येक समय शिर पर खड़ी देखता है जो मौत का भूलजाते हैं वह अपनी हानि कर बैठते हैं अपनी मौत को प्रत्येक समय स्मरण रखना चाहिये इसही से सम्बन्ध रखने वाला एक दृष्टान्त भी है ।

कथा.

एक समय किसी ब्राह्मण राजा ने किसी विद्वान वैद्य को आज्ञा दी कि हमारे चारों ओर ऐसी औषधी तैयार कर दो कि जिसके सेवन से राष्ट्रीय काम से अवकाश न मिले वैद्य ने ऐसे ही राजा महाराजा तैयार और रस्सों की गाँज में छिपा कर दिये हैं।

उन्होंने ऐसी ही औषधी तैयार कर दी और जिस समय वह औषधी राजा की सेवा में भेजी तो राजा जी आनन्द को प्राप्त होने लगे मृत्यु को आज्ञा दी कि इसको बाग में ले जाकर गुरुजी की सेवा में रख दो भृत्य ने ऐसा ही किया, गुरुजी उस औषधी को ठीक तो जानते ही नहीं थे कि इसके क्या गुण और भय गुण हैं, उन्होंने समझा कि राजा जी ने कुछ उत्तम तो चयन भेजी होगी अतः दो तीन तोला खागये और भृत्य को आज्ञा दी कि जाओ, नौकर वापिस डिव्वा लेकर आया और संपूर्ण वृत्तान्त वर्णन किया राजा ने उस समय तो श्रवण शक्ती मान धारण किया और रात्री को वैद्य की आज्ञा अनुसार एक रस्सी खड़ी और रात्री के अन्तिम समय पर्यन्त कामकी पूर्ति नहीं हुई जब प्रातः काल उठे तो स्मरण आया कि मैंने तो एक रस्सी ही खड़ी थी जब मेरी यह गती हुई और गुरुजी की

मान्य क्या गति हुई होगी यही मनमें सोचकर राग में जाप-
हुने लगा तो गुरुजी उसी प्रकार समाधी में बैठे हुये हैं महा-
राजा देखकर गहरे विचार में गिरा कि यह क्या बात है,

जिस काम बुद्धि औपधी (माजून) ने मेरा यह हाल किया
उस ने गुरुजी पर कुछ भी असर न किया—

इतने में गुरु जी की समाधी खुली । देखा कि महाराजा गहरे
विचार में गिरिहुये हैं पूछा कि क्या सोच रहे हो महाराजा ने
कर बान्ध कर कहा कि महाराज अथवा क्षमा करें तो कुछ
जिज्ञासे शब्द निकालू महाराज गुरुजी बोले कि निर्भय जो
तुम्हारे मतमें हो सो कहो महाराजा ने कहा कि महाराज मेरे
मन में एक शंका उत्पन्न हुई है आप इसे का उत्तर देकर मेरी
दुःख दूर करें गुरुजी ने कहा पूछो—

राजानेकि महाराज मैंने जो कल आपकी सेवा में कामवर्धक
औपधी भेजी थी आपने उस में से तोलेसे जास्ती न्याई थी
और मैंने एक रत्ती परन्तु जबभी मुझ से सगर्ण रात्री में पूती
नहीं हुई आप पर उस का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ इस का
क्या कारण है सन्यासी ने कहा कि पुनः किसी राज वतलायन
परन्तु तुम आज दो मजदूर बुन्दा कर इस बाग में रक्खो और
उन को अच्छे उत्तम वस्त्र पहना कर इस कोठीके सजा कर
और सुन्दर स्त्री वास्ते भोगों के और प्रत्येक उत्तम सामान

उन को दिया जावे और प्रत्येक दिवस उनको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वही भेज दो—महाराजाने कहा जैसी आपकी आज्ञा है वैसाही कि याजाव— राजाजीने नौकरों को आज्ञा दी कि दो मजदूर नगर में से एकड़ कर बागमें लेजाओ और नजर बन्द रखो और कुलसामान उनकोदो नौकरोंने वैसाही किया जब वह दोनों मनुष्य खा पी कर अच्छे प्रकार पुष्ट होगये और श्रम से मोक्ष हुवे तो काम देवने अपना जाल फैलाया अब जब उनसे पूछा जाता कि क्या चाहिये तो उत्तर में कहा जाता कि स्त्री—जब दश पन्द्रह दिवस उनको स्त्री मांगते हुवे हांगये तो राजा जीने गुरु जीके समीप जाकर कहा कि महाराज अब तो वह मनुष्य केवल स्त्री ही स्त्री पुकारते हैं— अच्छा तो नगर में मनादि करादो कि वह दो मनुष्य जो पाले गयेथे कलको बलिदान किए जावेंगे परन्तु मनादी इस ढंगसे कराओ कि वह भी सुन लेवें—और रात्री को दो रत्ती औषधी देदो—और दो सुन्दर स्त्री भी भेजदो और जो कुछ वह कह उसका मुद्द समाचार दो श्री राजा जीने सम्पूर्ण कार्य वैसाही किया जब उन मजदूरों ने सुना कि कल हम बलिदान किए जावेंगे तामनमविचारा कि हम जो राजाने निष्प्रयोजन उत्तम भोजन प्रदत्त दिये हैं उस का केवल बलिदान देनेके और कोई अर्थ नहीं है उस का कारण भी तो और नहीं दीखता है अस्तु कल निश्चय रात के भक्ष बनेंगे और उन स्त्रीयों ने बार बार इच्छा प्रगट की

कि किसी प्रकार हमारी तरफ ध्यान दें परन्तु उनको ध्यान में भी नहीं आया कि हमारे पास और भी कोई है या नहीं उन्होंने आकर राजा जीसे कहा महाराज वह तो नपुंसक है महाराज चक्रवाती कि यदि यह नपुंसक होते तो वार-स्त्री की इच्छा क्यों प्रकट करते—महाराजा ने सम्पूर्ण वृत्तान्त गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह नपुंसक नहीं किन्तु आपने जो उनको मौन का भय दिलाया था उस ने उनको नपुंसक बना दिया है यद्यपि इतनी इच्छा होने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अब तो अपने प्रश्न का उत्तर सुन जिस मृत्यु के भयने उनको नपुंसक बना दिया जो रात दिन काम की चेष्टा करते थे यद्यपि उनको सम्पूर्ण रात्री को जीने की आशा थी परन्तु मुझे तो एक पल के जीने की आशा नहीं है भला हमें पूनः यह कामदेव-किस प्रकार होसका है हमारे पाठकगण समझ गए होंगे कि मृत्यु का भय कितना बलवान है कि मनुष्यों को पापों से तत्काल बचासका है यह केवल शरीर की अनित्य जानने का ही फल है अर्थात् अविद्या की के प्रथम अंग को जानने से मनुष्य पापों से बच सकता है उस मनुष्य की दशा का डंग ही पलट जाता है यह एक ऐसी बात है कि जिसकी बुद्धि में बैठजाती है उसकी दशा ही पलट जा जाती है, मृत्यु प्रत्येक मनुष्य के शिरपर सवार है, जो मनुष्य लाखों तोपों अपने शत्रुओं के वास्ते रखते हैं वह भी मृत्यु के पंजे से बच नहीं सकते, जिनके पास बहुतसी बंदूक तोप

और डायनामेट के गोले स्थित हैं वह मृत्यु का बराबरी नहीं कर सकते जिन्होंने बड़ी २ ढालें तलवार किर्च तौर और कमान शत्रुओं से बचाने के वास्ते सहायक बना रखते हैं मौत के सामने सब निष्कार्य हैं मृत्यु के भय से कोई मनुष्य जब तक नहीं बचसकता है कि तब तक उसको अविद्या और विद्या के स्वरूप को ठीक २ नहीं समझले—अतः अविद्या का प्रथम अवयव अनित्य को नित्य मानना है उसके नाश का कारण मृत्यु का भय है ।

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

दयानन्दट्रेक्ट सोसाइटी के सामान्य नियम

१—इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि-
दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और
वेद मन्त्रों के शब्दों को सरल भाषा में व्याख्या
करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रे-
क्ट लिख कर उन के आशय को अच्छी तरह
ममझा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना
है कि वह वैदिकधर्म के विरोधी के मुकाबले में
स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की
आवश्यकता न रहे ॥

२—यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १६
पृष्ठ के १६० ट्रेक्ट प्रकाशित किया
करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की
 व्याख्या एक टरेक्ट में एक सूत्र १२५ धार्य
 सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान)
 वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के
 मुधार पर १० टरेक्ट ॥

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट सोसाइटी के ग्रा-
 हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के
 पीछे डकटे १० टरेक्ट)॥ के टिकट में भेजदिये
 जावगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन
 को नित्य प्रति खाना किये जावगे जिस
 जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोजाना
 खाने वाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्राहक
 रोजाना टरेक्ट के होंगे उस जिले को एक उप-
 देकश टरेक्ट सोसाइटी की ओर से बिना
 वेतन के दिया जायगा ॥

ओ३म्

ट्रेक्टर नम्बर १

सृष्टिप्रवाह से अनादि है

जिस का

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी

ने

दयानन्द ट्रेक्टर सोसाइटी के हितार्थ रच कर

महाविद्यालय मैशनि प्रेस

धालापुर हरद्वार में

प्रकाशित किया

=X:~:X=

प्रथम बार ४ हजार प्रति]

[मूल्य)।

सृष्टि प्रवाह से अनादि है.

आर्यसमाज का सिद्धान्त यह है कि जीव ब्रह्म और प्रकृति स्व रूप से अनादि है अर्थात् इनका कोई कारण नहीं है परन्तु सृष्टि प्रवाह से अनादि है जिसका उत्पन्न करने वाला ईश्वर है. २ अनादि का अर्थ जिसका आदि न हो अर्थात् जिसका कारण कुछ न हो. और सृष्टि का अर्थ है जो पैदा करी गई हो, इस स्थिति पर यदि तर्क करना है कि आर्यसमाज का यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि इस में नीचे लिखे दोष ज्ञात होते हैं प्रथम तो प्रत्येक कार्य के पूर्व क्रिया का होना आवश्यक है और प्रत्येक क्रिया से पूर्व इच्छा का होना आवश्यक है और २-४ से पूर्व कर्ता में उस गुण का होना (लाजमी) है कि जिससे स्पष्ट प्रघट है कि कार्य से क्रिया पूर्व होगी और कार्य पश्चात् होगा क्रिया और कार्य का एक साथ होना असम्भव है और क्रिया से इच्छा (इरादा) पहिले होगी और क्रिया पीछे क्रिया और

इच्छा का एकसमय होना भी असम्भव है इच्छा से उस पूर्वोक्त गुणका पूर्व होना भी आवश्यकताय है क्यों कि असम्भव पदार्थों की इच्छा नहीं होती अतः सृष्टि का अनादि होना और ईश्वर का अनादि होना किसी प्रकार सम्भव नहीं होसकता, और सृष्टि को प्रवाह से अनादि कहना भी कोई आशय नहीं रखता क्यों कि यह सम्बन्ध सगुण (नो सीफी) है क्यों कि प्रवाह सृष्टि का गुण है और गुण किसी दशा में द्रव्य के बिना नहीं रह सकता अतः प्रवाह से सृष्टि अनादि है इसका अभिप्राय यही लेना होगा कि सृष्टि अनादि है क्योंकि सृष्टि अनादि है जिनका आशय यह है कि उसका कोई कारण नहीं जब सृष्टि का कोई कारण नहीं तो ईश्वर की सत्ता के लिए जो सृष्टि का कारण होना हेतु दिया गया है, अथवा आर्यसमाज के प्रथम नियम में जो ईश्वर को आदिमूल बतलाया है वह मिथ्या सिद्ध होता है जिससे आर्यधर्म (इयानन्द्रीयमत) नास्तिक सिद्ध होता है क्यों कि प्रथम तो उसका प्रथम नियम ही गिजाना है द्वितीय ईश्वर की सत्ता में कोई हेतु नहीं रहता ।

(उत्तर) यदि कोई यह तर्क अनभिज्ञता के कारण है क्यों कि जन्म-मरण में तीन प्रकार के पदार्थ हैं (१) अज्ञ (गैर सुदृग्क) जिन को तीनों काल में ज्ञान होही नहीं सकता (२) अल्पज्ञ जिन को कुछ ज्ञान तो स्वभाबिक होता है और विशेष ज्ञान पदार्थ और सामान के द्वारा उत्पन्न होता है, (३) सर्वज्ञ जिनका ज्ञान

नित्य और निश्चिन्त होने से उस में किसी प्रकार का बाह्य ज्ञान आता नहीं, अब अज्ञानों कर्म करने की शक्ती ही नहीं रखता और अल्पज्ञ स्वेच्छा से कर्म करता है और सर्वज्ञ स्वभाव से कर्म करता है न कि इच्छा से अथवादि ने अपनी अज्ञानता से अल्पज्ञ के वास्ते जिन साधनों की जरूरत है उनको सर्वज्ञ के गले में भी मढ़ना चाहा है, परन्तु उसे सोचना चाहिये था कि जहाँ हम क्रिया से पहले इच्छा को देखते हैं वहाँ हम उस के कारण का भी देखते हैं क्यों कि इच्छा अप्राप्त इष्ट की होती है यदि वह लाभ कारक भी हो तो न कि किसी प्राप्त हुयी वस्तु की इच्छा होती है, और नहीं अलाभ कारक वस्तु की इच्छा होती है, इस इच्छा का कारण उस अप्राप्त और इष्ट अर्थात् अप्राप्त लाभ कारक है जिसके प्राप्त करने की वह इच्छा करता है प्रथम तो आप कोई ऐसी वस्तु बनाही नहीं सकते जो ईश्वर की इच्छा का कारण हो क्यों कि उसका ईश्वर की इच्छा से पूर्व होना जरूरी है यदि अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार ऐसा मान भी लेंगे तो वह वस्तु जो ईश्वर की इच्छा का कारण होती है, नित्य है अथवा अनित्य यदि नित्य मानागे तो ईश्वर के साथ इच्छा का कारण भी नित्य मानना पड़ेगा, पुनः कारण कार्यभाव का अगडा पड जावेगा और अन्त में एक ही नित्य मानना पड़ेगा ।

यदि अनित्य मानाँ तो उस के जन्यत्व में इच्छा का होना

आवश्यकता होगी, जिसके लिए पुनः किसी कारण की आवश्यकता होगी और पुनः उस कारण की अपेक्षा भी यही प्रश्न होगा जिससे अन्वस्था दोष (दूरतसल्लिसल) आजायगा, जिस से ईश्वर का इच्छा से कर्ता होना मिथ्या है द्वितीय आपने यह जो कहा कि सृष्टि प्रवाह से अनादि है और सम्यन्ध सगुण (तो सीफी) है यह भी मिथ्या है, क्यों कि प्रवाह सृष्टि के अनादि होने का कारण है न कि सृष्टि का गुण बहुत से मनुष्य यह कहेंगे कि प्रवाह का अर्थ क्या है इसका उत्तर यह है कि ईश्वर के संपूर्ण गुण अनादि होने से और उसका इच्छा रहित कर्ता होनेसे और सृष्टि की बार बार रचना करने का नाम प्रवाह है क्योंकि ईश्वर सर्वदा सृष्टि की रचना करता रहता है, अतः उसका कार्य सृष्टि भी अनादि है वादि इस स्थान पर यह प्रश्न करसकता है कि जब ईश्वर इच्छा रहित करता है और उसका सृष्टि उत्पन्न करना स्वभाव है तो प्रलय के समय वह क्या करता है क्यों कि उस वक्त सृष्टितो उत्पन्न करता नहीं इसका उत्तर यह है कि ईश्वर की दी हुई शक्ती (हरकत) से प्रकृति के प्रमाणुओं में हरकत बराबर जारी रहती है जिस प्रकार रात्रि के दो पहर पर्यंत अंधेरा बढ़ता जाता है और दो पहर के पश्चात् घटना आरम्भ होजाता है, इधर दिन के बारह बजे तक धूप बढ़ती जाती है और दिन के बारह बजते ही घटती आरम्भ होजाती है कोई पलभी ऐसी नहीं जो घटने

मेरहित हो ऐसे ही २५ दिवसों से दिवस बढ़ना आरम्भ हो जाता है और २५ जून से घटना कोई दिन नहीं जिसमें वृद्धि क्षय नहो यही दशा श्रष्टि और परलय की है अर्थात् चार अर्ध चर्मास करण्ड वर्ष श्रष्टि और इतना ही समय परलय में व्यतीत होता है परन्तु जिसका ब्रह्मदिन अर्थात् श्रष्टि कहते हैं उसका आदि घट मर्या मर्या के उदय होने से होता है अर्थात् जब से मनुष्य जाती उत्पन्न होती है और जब तक मनुष्य जाती रहती जाती है इस के आभ्यन्तर का यह नियत समय (मयाद्) है पशु कर्तृ पतंग स्थावर पर्वतादिक इस समय से पूर्व उत्पन्न होजाने हैं और इसके बाद भी रहते हैं और जिस तरह प्रत्येक रात्री के पूर्व दिवस होता है और प्रत्येक दिन के पूर्व रात्री होती है कोई दिन नहीं जिसके पूर्व रात्री नहो और कोई रात्री नहीं जिसके पूर्व दिन नहो इसही प्रकार प्रत्येक श्रष्टि से पूर्व परलय और परलय में पहिले श्रष्टि होती है यद्यपि प्रत्येक श्रष्टि और परलय का आदि और अन्त होता है परन्तु इस चक्रका आदि और अन्त नहीं होसकता ।

(प्रश्न) जिस अवयवी के अवयव अनित्य हों वह अवयवी भी अनित्य होता है, यदि सृष्टि का उत्पन्न होना मानने हों तो चक्र (प्रवाह) भी अनित्य मानना पड़ेगा जिस प्रकार रात्री में पहिले दिन और दिवस से पूर्व रात्री होती है तो उसका आदि भी पाया जाना है क्योंकि रात्री और दिन मर्या के उदय

ने के पश्चात् हो सकती है और सूर्य का अनित्य होना सर्वत्र सिद्धान्त है जब से सूर्य उत्पन्न हुआ तबही से गत दिनका क्रम आरम्भ हुआ अतः स्पष्ट सिद्ध है कि जिम्मे जंतों या चक्रों की कड़ी का आदि हो वह चक्र भी अनित्य होना है ॥

इस प्रकार एक दिन में घड़ी अथवा घंटे होते हैं उसी प्रकार एक क्षण में युगादिक होते हैं वर्तमान सूर्य के प्रकाश होने में दिनारंभ हो जाने से गर्मी कहलाती है परन्तु सृष्टि और नश्य चक्र का कारण क्या है जिससे सृष्टि और नश्य होना है मानना पड़ेगा कि उसका कारण ब्रह्म है परन्तु ईश्वर नित्य सूर्य की तरह उसका उत्पन्न होना असम्भव है अतः माना जा ही है कि जिस चक्र का कारण नित्य है वह नित्य और जिम्मे कारण अनित्य है वह अनित्य-अतः इस चक्र को जिसको ज्ञेय शब्दों में ईश्वर में उत्पन्न करने का स्वभाव कह सकते हैं वह कहना पड़ेगा ।

(प्रश्न) यदि इस ही तरह पर ईश्वर को स्वभाव से जगत् रानेवाला अथवा इच्छा रहित कर्ता कहेंगे तो वह कर्मों का लोकर कल देनेवाला नहीं होसकता जिसने आगों के सिद्धान्तों को समाप्ति होगई ।

(उत्तर) जो लोग यह मानते हैं कि परमान्मा जो चाहें करसकता है उनके सिद्धान्त की तो अवश्य समाप्ति होगई ।

परन्तु जिनको यह ज्ञान है कि सर्वज्ञ परमात्मा का कोई कार्य नियम के विरुद्ध नहीं होना उसका प्रत्येक कार्य ज्ञान के संस्त होने से नियम के अभ्यन्तर होता है—उनके सिद्धान्त को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है जैसे सूर्य का प्रकाश प्रत्येक पदार्थ पर गिरता पड़ता है वह न तो किसी का शत्रु और नहीं किसी का मित्र है यदि उसका प्रकाश है तो सब के वास्ते यदि गर्मी है तो सबके वास्ते परन्तु उस सूर्य में भी प्रकृत्यनुसार पृथक् २ अस्तर पड़ता है जैसे एक मनुष्य को प्रकृति शरद है और द्वितीय मनुष्य को प्रकृति मध्यम ढ़ङ्गे की और एक को बहुत उष्ण है यदि वह तीनों मनुष्य सूर्य के समीप जावें यद्यपि सूर्य स्वभाविक कर्म करता है परन्तु उनको पृथक् २ ही फल मिलेगा जिसमें गर्मी अधिक है उसको सूर्य के समीप जाते हुए सुख मिलेगा और जिसमें गर्मी अधिक है उसको दुःख और जो मध्यम है उसको मध्यम दुःख सुख मिलता है इस ही प्रकार परमात्मा तो स्वभाव से न्याय और दया करते हैं परन्तु प्रत्येक जोव अपने कर्मानुसार उनसे फल पाता है—

(प्रश्न) यदि परमात्मा को स्वभाव से कर्ता मानेंगे तो उसमें एक ही प्रकार का कर्म होगा, उससे बिना किसी कारण के दो प्रकार का अस्तर अर्थात् उत्पन्न करना और नाश करना नहीं होसकता क्योंकि दोनों कर्म संसार में देखे जाते हैं इससे मानना पड़ता है कि वह स्वच्छा से कर्ता है जब चाहता है

उत्पन्न कर्ता है जब चाहता नाश करता है ।

(उत्तर) यह तो बिलकुल मिथ्या है क्योंकि जहाँ स्वभाव से श्रृष्टि कर्त्ता मानने में उससे दो प्रकार की श्रृष्टि का दिना किसी कारण के सम्भव नहीं—वहाँ स्वच्छा से कर्त्ता मानने में भी दो प्रकार की इच्छा के लिए किसी कारण का होना आवश्यकीय है परन्तु स्वभाव से श्रृष्टि कर्त्ता (फाइलविल ग्लान्सा) मानने-वालों के पास तो जीवों के कर्म इस श्रृष्टि और प्रलय का कारण है उनके सिद्धान्त में कोई दोष नहीं आसक्ता परन्तु इच्छा से श्रृष्टिकर्त्ता के माननेवालों में दोष आता है क्योंकि उनके पास कोई कारण इच्छा के बदलने का नहीं है अतः उनका सिद्धान्त बिलकुल तुच्छ है ।

(प्रश्न) तुम्हारे यह बात अपनी मन घेडन है अथवा इस में किसी प्रामाणिक पुस्तक का भी प्रमाण है ।

(उत्तर) स्वताश्चेतरोपनिषद् में स्पष्ट लिखा है ।

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न त-
त्समश्चान्यद्विकञ्च दृश्यते । परास्यशक्ति-
विविधवश्रयते स्वभाविकीज्ञानबलक्रियाच

(अर्थ) उस परमात्मा का शरीर नहीं है और नहीं उसके इन्द्रि (हवाम्) है और नहीं उसके बगवर और न अधिक है उम्म ईश्वर की शक्ति अनेक प्रकार की वेदों में बतलाई है उस का ज्ञान, बल, क्रिया सब स्वभाविक है परमात्मा के संपूर्ण गुण स्वभाविक हैं उसमें कोई नैमित्तिक गुण नहीं है निदान जब कि परमात्मा का क्रिया करना स्वभाव है तो उससे जो काम चलाया वह प्रत्येक समय होता रहेगा क्योंकि परमात्मा को अपने कार्य के वास्ते किसी साधन की आवश्यकता नहीं अतः उसके काम में कोई विघ्न नहीं होता, निदान परमात्मा के अनादि होने से उसका काम भी अनादि है क्योंकि उस काम से जो प्रकार का असर होता है जिसको शृष्टि और प्रलय कहते हैं क्योंकि दोनों में पहिले और पीछे किसी को नहीं कहसके अतः स्पष्ट प्रकट है कि शृष्टि प्रवाह से अनादि है ।

॥ ओम् शम् ॥

आशम्

नियम दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी ।

१-इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि दयानन्द के नि-
शान्तों का प्रचार करना और वेद मन्त्रों की (आमकहम) शब्दों
की व्याख्या करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रेक्ट
लेखकर उनके आशय को अच्छी तरह समझाकर आर्य पुण्यों
को इस लायक बनाना है कि वह वैदिकधर्म विरोधी के मुका-
बले में खुद ही काम चला सकें बाहर से सहायता की आव-
श्यकता न रहे ।

(२) यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १६ पृष्ठ के)। वाले
६० ट्रेक्ट प्रकाशित किया करेगी जिसमें वेद मन्त्रों की व्याख्या
एक ट्रेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की व्याख्या एक
ट्रेक्ट में एक सूत्र १२५ आर्य सिद्धान्तों पर विचार २५ ट्रेक्ट
के मुखालिफान] वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के
प्रचार पर १० ट्रेक्ट ।

[३] जो मनुष्य इस ट्रेक्ट सोसाइटी के ग्राहक बनकर
हायता देंगे उनको १० दिन के पीछे इकट्ठे १० ट्रेक्ट के टिकट

भेज दिये जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन का नित्य प्रति रवाना किये जावेंगे जिस जिले में १० सनाजें १० ट्रेक्टर रोजाना लेनेवाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्राहक रोजाना ट्रेक्टर के होंगे उस जिले को एक उपदेशक ट्रेक्टर सोसाइटी का और से बिना वेतन के दिया जायगा।

जिस जिले में २२५ ट्रेक्टरों के खरीदार होंगे उस जिले को एक उपदेशक और एक भजन मण्डली (विला वेनर) के दी जायेंगी प्रत्येक ग्राहक को ३० ट्रेक्टरों का मये महसूल डाक ॥१) मासिक या ॥३॥) वार्षिक देना होगा और उपदेशक और भजन मण्डली का प्रबन्ध किसी समाज के आधीन किया जायगा। ट्रेक्टर नागरी उर्दू दोनों जवान में होंगे ग्राहकों को जिस जवान के लेने हों दण्ड्यास्त के साथ लिख देना चाहिये।

(४) जो मनुष्य ५००) इस ट्रेक्टर सोसाइटी को दान देंगे, उनके नाम से १००००० एकलाख ट्रेक्टर छपाये जायेंगे जो गरीबों को बिना मूल्य और दूसरों को ॥१) ट्रेक्टर के हिसाब से दिये जायेंगे जो मूल्य प्राप्त होगा वह ट्रेक्टर सोसाइटी को कोष (फण्ड) होगा या गुरुकुल ज्वालापुर में खर्च होगी और जो लोग २५) ट्रेक्टर सोसाइटी को दान देंगे उनके नाम से ५००० ट्रेक्टर भाषा में छपाये जायेंगे और जो लोग ८ रुपये दान देंगे उनके नाम से १... देवनागरी ट्रेक्टर और ७ रुपये दान देंगे उन

के नाम से १००० उर्दू ट्रेक्ट प्रकाशित किया जायगा ।
 से इज्जत बढ़ानेका अवसर इस से उत्तम नहीं मिलेगा ॥

[५] जो समाजें १० ट्रेक्ट प्रति दिन लेंगी उनको
 वर्ष में एक मास के लिये बिना वेतन लिये उपदेशक दिया जावे
 गा सिर्फ किराया रेल देना होगा जिस जिले में ऐसी १० समाजें
 होंगी उन को वर्ष भर के लिये बिना वेतन उपदेशक दिया
 जावेगा जिस जिले में ५००) दान देने वाला एक महाशय २५) दान
 देने वाले २० मनुष्य होंगे उस जिले को भी साल भर के लिये
 अवैतनिक उपदेशक दिया जावेगा ॥

[६] जो बांटने के लिये १०० ट्रेक्ट मंगवाएंगे उन को [१] में
 १- दिये जावेंगे और अगर १ ... मंगवाएंगे तो [२] में १ ... दिये जावेंगे

[७] जो महाशय इस ट्रेक्ट सोसाइटी के एजेंट होना चाहें
 उन्हें ३००) फीस दी कमिशन दिया जायगा हर एक दरवास्त
 मनजर महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के पते से आनी चाहिये
 नोट—अगर कोई प्रतिनिधि सभा इस काम को अपने आधि-
 न लेना चाहें तो ले सकती हैं ॥ ओ३म् शम्

पुस्तक मिलने का पता—

महाविद्यालय

ज्वालापुर हरिद्वार

॥ ओ३म् ॥

मूर्तिपूजाविचार

बाबूराम शर्मा—इंदरावखी इटावा
निवासी द्वारा प्रकाशित ।

Printer B. D. S. Brahm Press Etawah.

दशमवार } संवत् १९६९ { मूल्य)।
१०००० } { १) सैकड़ा

१००० लेने पर ९॥) रु०.

मिलने का पता—बाबूराम शर्मा इटावा.

॥ ओ३म् ॥

सूर्तिपूजाविचार ॥

अपाणिपादो ज्वनोग्रहीता पश्यत्य-
चक्षुःसंश्रुणोत्यकर्णोऽवेत्तिवेद्यं न च तस्या-
स्ति वेत्ता तस्मादुरग्यं पुरुषं महान्तम् ॥

विनपद चले सुने विन जाना, कर विन कर्म करे विधनाना ।

आननरहित सफल रजभोगी, विन वाणी वक्ता बहू योगी ।

तन विन परस नयनविन देखा, ग्रहै प्राण विन वास अश्वेया
असत्सदभां निश्चकौ क्षिप्रकरणी, महिमा जायगा सुनहिं करणी

प्रिय मित्रं शर्मा । यदि आप रुद्धिदानन्द गिराकार प-
रमेश्वरकी स्तुति उपासनादि, त्याग पापाणादि सूर्तिपूजा
करनेसे ही बड़े प्रेमी हैं तो सबसे पहिले निम्नस्थ प्रभों का
सत्तर विचार कर काय्य कीजिये जिससे यथार्थ लाभ हो ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदन्निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्राप्ताप्यतो विद्वान्स्त्वधर्मनिविशेत्तवै ॥

विद्वान् (को उचित है कि वह) सब बातोंकी ज्ञान नेत्रसे
देखकर वेदके प्रमाणसे अपने धर्म को स्वीकार करे ॥

- (१)-ईश्वरके लक्षण, गुण, कर्म और स्वभाव क्या हैं?
- (२)-यदि परमात्मा साकार है तो किस के आधार ठहरा हुआ है? साकारको आधार अवश्य चाहिये क्योंकि साकार पदार्थ बिना आधार के ठहर नहीं सकता ॥
- (३)-उस साकार ईश्वरका रूपके (रंगरंग) के कैसा है क्यों कि साकारवस्तु बिना किसी रूप (रंगरंग) नहीं होता ॥
- (४)-साकार वस्तु क्यापक हो सकता है या नहीं ?
- (५)-साकार वस्तुकी माप (पैमायश) होती है या नहीं यदि होती है तो परमात्माकी लम्बाई चौड़ाई गोला-ई ऊँचाई आदि कितनी है ? कृपया ठीक २ बतलाइये।
- (६) साकार (पदार्थ) सत् होता है या असत् ?
- (७)-यदि ईश्वर मूर्तिमान् है तो उसकी मूर्ति जल-चर, वनचर, नभचर, मकर, मछल, मनुष्य, पशु, ब्राह्म, परन्द (पक्षी) पहाड़ या वृक्षके समान है या और किसी प्रकारकी है उसकी मूर्ति एक ही दशामें रहती है या कुछ परिवर्तन (बदला बदला) भी करती है ॥
- (८)-वेदोंमें कोई ऐसा मन्त्र बतलाइये-कि जिसमें ईश्वरकी पाषाणादि मूर्ति बनानेकी आज्ञा हो ॥
- (९)-जिस प्रकार वर्तमान समयमें पाषाण मूर्तिको भोगविलास कराते हैं वह कौनसे वेद मन्त्रोंकी आज्ञा है ?

(१०)-घर्मसभा जिन २ पुस्तकोंको प्रामाणिक मानती है उनमें पाषाणादि मूर्तिपूजाका खण्डन है या नहीं ?

(११)-क्या गुरुसंनय गायत्रीमें परमात्माका कोई ऐसा भी नाम मिला है कि जिससे ईश्वरका साकार होना प्रकट हो ?

(१२) यदि-वह साकार है तो साकारकी भांति प्रत्यक्ष रूपमें क्यों नहीं दिखलाई देता है ?

(१३)-परमात्मा साकार और निराकार दोनों प्रकार का हो सकता है या नहीं या इन दोनों बातोंमें विरुद्धता है ?

(१४)-यदि पाषाणादि मूर्तिपूजा सत्य है तो उसका विधान चार वर्ण और चार आश्रमोंमेंसे किसके लिये है ?

(१५)-क्या परमात्माकी कल्पित मूर्ति हो सकती है ? यदि हो सकती है तो केवल उसकी पूजासे संसारकी सन्नति हो सकती है या नहीं और आज तक पाषाणादि मूर्तिपूजासे इन देशोंको क्या २ लाभ हुए ?

(१६)-वर्तमानमें जो २ मूर्तियां प्रचलित हो रही हैं उनका ईश्वरके साथ क्या २ सम्बन्ध (नाता) है ?

(१७)-पूजा, पूजागरि, प्रतिमा, शिवलिङ्ग, शालिग्राम, जगन्नाथ, काशीनाथ, टीकेश्वर, नीलकण्ठ, वेङ्कटेश्वर, नन्दकेश्वर, नीलेश्वर, लोघेश्वर, वेश्या नाथ, बदरीनाथ, केदारनाथ, और वटेश्वर इत्यादि २ शब्दोंका क्या अर्थ है ?

(१८)-वर्तमान में जिन २ मूर्तियोंकी पूजा होती है उन २ में कुछ शक्ति भी है या कोरी टपोल ही संख हैं ?

(१९)-पाषाणादि मूर्तियोंमें जो वेद मन्त्रोंसे पण्डित लोग प्राणप्रतिष्ठा कराते हैं तो क्या सचमुच उनमें प्राण आजाते हैं ? यदि आजाते हैं तो उन मूर्तियोंकी नाड़ी परीक्षा डाक्टर वैद्योंसे अवश्य ही करानी चाहिये। यदि प्राण नहीं आते तो वह क्रिया सत् है या असत् या सरासर आंखोंमें धून भोंकना या खेल खेलना है और क्या उन्हीं मन्त्रोंसे मृतक शरीरमें प्राण आ सकते हैं ?

(२०)-द्विजोंके लिये जो वेदशास्त्रोंमें नित्यकर्म (पञ्च यज्ञ) मन्ध्योपासनादि गायत्री जपादिका विधान किया है उनमें जड़ मूर्तियोंका भी पूजन लिखा है या नहीं ? देवता किमको कहते हैं और वेदमें देवपूजनका क्या विधान है कृपया स्पष्ट २ बतलाइये ?

(२१)-यदि कोई कहे कि मूर्ति तो यथार्थमें पाषाण ही है परन्तु वही पाषाण भावनासे परमेश्वर बन जाता है तो फिर क्या कोई उसी भावनासे बालू (रेत) को शक्कर और पत्थरको रोटी मान सुखी हो सकता है ॥

(२२)-यह कहना कि हमारी बनाई हुई मूर्तियाँ (मन्दिर) मढ़ी ईश्वरका स्मरण कराती हैं-तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि ये तो अपने बनाने वाले सुनार, प-

रथरकट (संगतराश) राज आदि कारीगरोंकी कारी-
गरी सूचक हैं और सूर्य, चन्द्रमा, वृक्ष और ईश्वरीय
रचना ईश्वरको स्मरण कराती हैं । मन्दिर देख ईश्वर
मानना एक देशी ईश्वर जानना है सर्व व्यापक सर्वा-
न्तर्यामी ईश्वरको हृदय रूपी मन्दिरमें ही पूजिये-हृदयसे
दूर ईश्वर मानना उसे सर्वान्तर्यामी नहीं मानना है ॥

(२३)-जिस रीतिसे पाषाणादि मूर्तियोंके द्वारा ई-
श्वरका पूजन किया जाता है वह वास्तवमें ईश्वरकी
उपासना कही जा सकती है या नहीं ? जो फूल बि-
ल्वपत्र धूपदीप जल चावल इत्यादि चढ़ाये जाते हैं वे
सब वस्तुयें ईश्वरको पहिले प्राप्त थीं या नहीं और
भोग लगानेसे प्रयत्न क्या ईश्वर भूखा प्यासा था व नहीं ?

(२४)-अजन्मा अनादि परमात्माकी जो देहधारी
माना है और उस पर जो चोरी जारी इत्यादिक अ-
नेक कलङ्क लगाये हैं तो उन कर्मोंका फल क्या आपको
प्राप्त होगा या नहीं ?

(२५)-जो आपका ईश्वर देहधारी है तो उसका श-
रीर ईश्वर है या दोनों ?

(२६)-क्या आप अज निराकारकी मूर्ति तस्वीर बना
सकते हैं ? क्या आकाश, शब्द, सुख दुःख, आत्मा, मन, वायु,
भूख, प्यास, इत्यादिकी मूर्तियां बना दिसलाइये ॥

(२७)-जब कि मूर्तियोंके उपासक देवी जीकी सांस न-
दिरा, श्री कृष्णसहाराजकी साखन मिश्री मोहनभोग, स-
हादेवकी भांग घतूरा, जगन्नाथकी दालभात और गणेश
जी कोपान सुपारी भोग लगाते हैं तो क्या वाराह अवतार
की मूर्तिको किसी भी भोगकी आवश्यकता है या नहीं?
प्रश्न २८—परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं
आ सकता है हमलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये-मला
जो और कुछ भी नहीं करें तो मूर्तिके सम्मुख जा हाथ
जोड़ परमेश्वरका स्मरण करते और नामतो लेलेते हैं?

(उत्तर)-यह सन्देह ध्यानके वास्तविक तत्त्वको
न जानने वालोंको ही हो सकता है वे स्मरणकी ही
ध्यान समझ रहे हैं परन्तु वास्तवमें स्मरण और ध्यानमें
बड़ा अन्तर है नहर्चि पतञ्जलि स्वयं लिखते हैं कि—

अनुभूत विषयासं प्रमोवः स्मृतिः ।

अर्थात् जिन वस्तुका किसी नियतसे ज्ञान प्राप्त
किया जाता है उसका जो फिर रुपाव व चिन्तन किया
जाता है उसे स्मृति व स्मरण कहते हैं इस प्रमाणानुसार
मूर्तिपूजक जो किसी देवताकी प्रतिमाको आगे धरके
ध्यान धरते हैं वह वास्तवमें स्मरण है ध्यान नहीं है।
क्योंकि बिना प्रत्याहार और धारणाके ध्यानका होना

सर्वथा असम्भव है ध्यान निराकारका ही हो सकता है साकारका नहीं साकार वस्तु तो सामने प्रत्यक्ष ही दिखलाई देता है ध्यानकी आवश्यकता नहीं क्योंकि—

“ध्यानं निर्विषयमनः” सा० दर्शन०

अर्थात् रूप आदि विषयोंको ग्रहण करने वाली इन्द्रियोंकी जीतकर जब मन निर्विषय होता है तभी वह ध्यानमें लग्न हो सकता है अन्यथा ध्यान कदापि नहीं हो सकता जब परमेश्वर अनि निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शन मात्रसे परमेश्वरका स्मरण होवे तो परमेश्वरके बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वरने अद्भुत रचना की है, क्या ऐसी रचना युक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महा मूर्तियाँ (जिन्हें पहाड़ आदिसे अनुष्णकृत मूर्तियाँ बनती हैं) देखकर परमेश्वरका स्मरण नहीं हो सकता? जो अपनी बनाई मूर्ति देख ईश्वरका स्मरण होता है यह भी ठीक नहीं फिर तो जहाँ मूर्ति व मन्दिर न पाओगे वहाँ ईश्वरको अनुपस्थित (अलग) जान दुष्कर्म करने से न हरोगे। अतः सर्वान्तर्यामी, सर्वसाक्षी परमात्माको मानने ही में कल्याण और भलाई है।

२९-जब कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो कैसे पूजें ?
हां वह सर्वव्यापक है इसीलिये हृदयमें ही भजिये जपिये।

३०-अन्धन्तमःप्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते,
ततोभूयइवतेतमोयउसम्भूत्याश्चरताः यजुः०

ये जो (असम्भूति) अर्थात् अमूर्तपक्ष अनादि प्रकृति
कारणकी ब्रह्मके स्थानमें उपासना करते हैं । वे अन्ध-
कार अर्थात् अज्ञान और दुःखमागरमें डूबते हैं और स-
म्भूति जो कारणसे उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि
भूत पापाना और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के
शरीरकी उपासना ब्रह्मके स्थानमें करते हैं वे उस अ-
न्धकारसे भी अधिक अन्धकार अर्थात् महामूर्ख चिर-
काल घोर दुःखरूप नरकमें गिरके महाक्लेश भांगते हैं ।

३१-मृच्छिलाधातुदावादिमूर्त्तवीश्वरबुद्ध्यः।
क्लिश्यन्ति तपसामूढाः परांशान्तिं नयान्ति ते ॥

मृत्तिका, शिला, धातु, काष्ठादिसे रचित मूर्त्तियोंमें
जो पुरुष ईश्वर बुद्धि करते हैं वे मूर्ख ठगर्थे क्लेशको
पाते हैं इस चेष्टा यानी इन कर्मसे शान्तिको प्राप्त कभी
नहीं होवेंगे ॥ महाभारत० ॥

३२-यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधा तु के स्व-
धीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यस्तीर्थबुद्धिः
सलिलेषु कर्हि चिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गीश्वरः ॥

भागवत स्कन्ध १० ॥ तथा (विश्रामसागर)

जे तिल देइ मांभ अभिमानी-आत्मबुद्धि मांखे अज्ञानी ।
हरिकलत्र अपना कर माने-प्रतिमासां देव कर जाने ॥
सलिलमात्र तीरथ जिन जाना-सन्तनमें कछु भाव न आना ।
ते गोखर भस्मानो प्राणी-परत नरकमें वाचक जानी ॥
(३३)-ईश्वर निराकार और निर्विकार है वह जग-
दाकार स्वयं नहीं बनता जैनाकि-

न तस्य कार्यकरणं च विद्यते । श्वेता० ॥

न उस का कोई कार्य और न करण है । अर्थात्
वह किसी पदार्थ का उपादान कारण नहीं है ॥

भजन

कैसे असुरतकी मूर्ति बनावें । सर्व देशों को एक देशी
बनावें ॥ आवाहन करें तो कहाँ से बुलावें । विसर्जन करें
तो कहाँ को पठावें ॥ आसन सिंहासन पै तफिये लगावें
निराधार को किसके आश्रय बिठावें ॥ अप्राणकी प्राण
रचना करावें । जड़ वस्तु को कैसे चेतन बनावें । पादार्थ-

आचमन जिसको करावें । मृदा शुद्ध निर्मलको किममें
 निहलावें ॥ धूप और पुष्प गन्ध जिसको सुघावें । नि-
 र्लेपको लेप कैसे लगावें ॥ ज्योतीको दीपककी ज्योती
 दिखावें । सूरजको जगनूका चांदन बतावें । नैवेद्यके पीछे
 जो जल बढ़ावें । सुधाको टटा कर तृषाको बुझावें ॥
 पान और सुपारी इनायची मिलावें । यह क्या उनके
 ओठोंकी लाली बढ़ावें ॥ घन धान्य जिसका है सर्व-
 स्व सारा । देकर टका दान बदला मगावें ॥ परिदक्षि-
 तामें जिसका नहीं अन्त पावें । फिरें गिर्द उनकेकेवल
 चक्र लावें ॥ जाग्रत स्वप्न और सुषुप्तीसे न्यारा । कि-
 सकी सुलावें और किसकी जगावें ॥ अजन्माको जो अज्ञ
 जन्मा बतावें । अमीचन्द्र क्यों उनके घोंछेमें लावें ?

पूशस्यायाहनंकुत्र सर्वाधारस्यचासनसु ।

स्वच्छस्यपादमर्घ्यञ्च शुद्धस्याचमनंकुतः ॥ १ ॥

निरालम्बस्योपवीतं पुष्पंनिर्वासनस्यच ।

निर्लेपस्यकुतो गन्धो रम्यस्याभरणंकुतः ॥ २ ॥

नित्यतृप्तस्यनैवेद्यं ताम्बूलञ्चकुतो विभोः ।

निराकार विषय पर अधिक विचार ईश्वर विचार
 २ भागका स्वामी दर्शनामन्द कृतमें देखिये

प्रदक्षिणामनन्तस्य ह्यद्वैतस्यकुहोन्नतिः ॥ ३ ॥
 वेदवाक्यैरवेद्यस्य कुतःस्तोत्रंविधीयते ।
 स्वयम्प्रकाशमानस्य कुतोनीराजनम्भवेत् ॥४॥

—○:○:○—

उत्तमोत्तम उपदेश भरे भजन पुस्तक ।

संगीतरत्नप्रकाश पाँचों भाग ॥) संगीतरत्नप्रकाश
 १ भाग ।) संगीतरत्नप्रकाश २ भाग =) संगीतरत्नप्रकाश
 ३ भाग -)॥ संगीतरत्नप्रकाश ४ भाग =)॥ संगीतरत्नप्र-
 काश ५ भाग =) सत्यसंगीत)॥ संगीतस्वरोदय -) गं-
 गाकीर्तीद)। सत्योपदेशभजनावली (पं० रामप्रकाश
 कृत) देखने योग्य -)॥ श्री भजनमाला)॥ अवला भ-
 जन -) आर्यमनरोचक -) ठाकुर वसुदेवसिंह सवारकृत
 भजन-वनिता विनोद =) संगीत शिक्षावली (ठा० बल
 देवसिंह कृत) =)॥ सत्रियधर्मप्रकाश उत्तमोत्तम कवि-
 त्त ठा० बलदेवसिंहकृत -) फागुनगीता परमपुनीता
 निर्मल छन्द कवीर)॥ भजन पद्यामा २ भाग =) भजन-
 माला)। भजनपद्यामा १ भाग -) भजन चालीसा -)
 ज्ञानभजनावली (घीमासिंहकृत) १ भाग =) दूसरा
 भाग =) तीसराभाग =) चौथा भाग =) भजन बत्तीसी
 तीनों भाग =) भजन प्रकाश =)॥ संगीतसागर =) शा-

निसरोवर =) सांगीतोपदेश दोनों भाग ॥ वेश्यादो-
षदर्पणभजनावली =) ॥ भजनवृत्तीमी (पं० वासुदेव
कृत) २ भाग -) ॥ प्रेमसरोवर भजन ॥ कुरीतिनि-
वारण -) ॥ मद्यदर्पण (टलाकटकृत) -) और २। सैकड़ा
संगीतसुधारण =) भजननगरकीर्तन १ तथा २ भाग ॥
दादरा वत्तीसी ॥ गज़ल गुलिस्तां ।) भजन गुलदस्ता-
चिमन ॥ श्रीगीतसागर ॥ गोपुकारचालीसी ॥

बड़ी सजीवनवूटी-(वीर्यवर्णन)

इसकी प्रशंसा पाठकगण ! स्वयं पढ़कर ही जान
सकेंगे-इस केवल इतनाही कहेंगे कि यदि आपको अपनी
सन्तान व इष्टमित्रोंसे कुछभी स्नेह और हित है तो उ-
नको यह वूटी अवश्य पान कराइये सुनाइये पढ़ाइये
मूल्य केवल न्योछाघर मात्र =) ही है इसे सर्वसाधारण
ने इतना उपयोगी समझा कि २५००० कापी हाथों हाथ
विक्रमई अधिक प्रचारार्थ ।) से घटाकर =) करदिया-
सजीवनवूटी, खनी है अनूटी, सभीने लूटी, मनभाय—

धर्मबलिदान-(पथिकवियोग)

इसमें धर्मदुर्दशा देख पं० लेखराम शर्माका घरवार
छोड़ना एक यवन द्वारा धोखेसे लेखरामका माराजाना
आदि २ वीर छन्दमें वर्णन किया गया है मूल्य =)

आतिशयाजी आलहा)। दोश्यानीला १ भाग-दममें
 दोश्याओंकी प्रायः सयही लीलायें लिखी हैं इनकी भी
 १०००० काफी बिक गइं मूल्य)॥ और १) सैकड़ा-

कुरीतिनिवारण ॥

(स्वामी-सङ्गलदेवजीने) इसमें मनोहर दोहा चौ-
 पाइयोंमें दुःखदायी कुरीतियोंका खण्डन किया है-
 यदि कुरीतियों और-पापोंसे अपना धन-दल धर्म कर्म
 बचाना है और देशका सुधार करना तथा ऋषि मु-
 नियोंका नाम निशान स्थिर रखना और अपनी सत्ता-
 नका भला चाहना है तो १०० मौ नाम दोष्ट एने आ-
 वश्य पहिये पढ़ाइये सुनिये सुनाइये -)॥ और ४) सैकड़ा
 गाड़ीभियांशी पूजा (हिन्दुओंको क्या सूझा ?) मू०)॥

सत्यभास्कर-वेदशास्त्र पुराण स्मृति उपनिषदादिके
 प्रमाणों और प्रबल युक्तियों सहित दोहा चौपाई कन्दोंमें
 लष्ट पूंछ चखाड़ मूर्तिपूजा खण्डन २) १

~~सत्यभास्कर~~ धर्मार्थ बांटने योग्य सस्ते पुस्तक ॥

निम्नस्थ पुस्तक मेले प्रचारादि चतुर्थों पर बांटने
 को छोड़े ही सस्ते तैयार हैं जो सैकड़के भाव दिये जाते हैं ।
 २५ पुस्तक भी सैकड़के ही मात्र हैं, २५ से कम पुस्तकें
 पूर्णदान पर मिलेंगे यथाशक्ति पुस्तकें बांटिये ॥

इंज्जार पुस्तक इकट्ठे लेनेपर और भी सस्ते मिलेंगे।

बड़ी सजीवन दूटी ८) सैकड़ा १०) पञ्चयज्ञविधि स-
न्ध्या)। सैकड़ा १) धर्मप्रचार शुद्धि विषय पं० लेखराम
कृत)। सैकड़ा १। सांस्मक्षय निषेध)। सैकड़ा ॥) पुरा-
णशिक्षा)। सैकड़ा ॥) नृत्तलश्राद्ध विषयकप्रश्न)। सैकड़ा ॥)।
आरती-ईश्वरस्तुति नित्योत्सवोंपर गानेयोग्य)। सैकड़ा
॥) पढाई गणितारम्भ)। सैकड़ा ॥) तथा उर्दू ॥) सैकड़ा
मागरीवर्णमाला)। सैकड़ा ॥) सखुराललीला)। और ॥)
सैकड़ा आर्यपञ्चांगके नियम संस्कृत ॥) सैकड़ा स्त्रीभण-
नमाला २) रु० सैकड़ा अग्निहोत्रविधि: (इक्ष्मन्मन्त्राः)
)। और १) सैकड़ा आर्यपञ्चांगके नियम ॥ =) इज्जार ।

स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश ।

(श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके मुख्य सिद्धान्त)

यदि संसारकी स्वर्गधाम बनाना है तो इन सब
तन्त्र शान्तिप्रद सिद्धान्तोंकोश्रीप्रफैलाओ मूल्य)॥ से० १)

पांचपैरकी गौ महादेवका नादिया ।

नादिया वाले गाय बैलके दूसरी टांग काटकर जोड़
देते हैं इस पशुइत्याके भागी भिद्यादाता ही होते हैं
पूर्णवृत्तान्त)। में पढ़ो १) रु० सैकड़ा और ८) रु० इज्जार ।

मिलनेका पता—बाबूराम शर्मा इटावा॥

सजीवनबूटी ।

यह बूटी मूर्खोंकी मूर्छा दूर कर श्री-
लक्ष्मणयती, शूरवीर, रणधीर, वन्यती है,
एकमात्र इसीके सेवनसे ऋषि, मुनि, योगी,
संन्यासी, महावीर, योधा, बलधारी, जग-
तगुरु, परिव्राट, सम्राट, दिग्विजयी जगत्
प्रसिद्ध अमर नाम कर गये हैं ।

केवल इसीके बल बालब्रह्मचारी भी-
ष्मपितामह महामृत्युञ्जय कर शरशय्यापर
सुखासीन हो धर्मापदेश करते रहे ।

यह बूटी सत्यार्थप्रकाशके प्रकाशमें तृतीय
खण्डपर जगमगा रही है—क्या चाहिये ?

यही अमरबूटी =) निष्ठावरमात्र करनेसे मिलेगी ॥
विशेष पुस्तक बड़ा सूचीपत्र संगीकर पढ़िये ।

सूचीपत्रादि मिलने का पता:—

बाबूराम शर्मा—इटावा ।

॥ ओ३म् ॥

द्वेक नम्बर ८

भोगवाद

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द द्वेक सोसाइटी के हितार्थ रच कर

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

प्रकाशित किया

—+::+—

३००० प्रति]

[मूल्य)।

भोगवाद

संसार में कार्य करने के लिये जब तक मनुष्य चिन्ता रहित नहीं तब तक वह अपना कार्य नहीं कर सकता। चिन्ता उस के कार्य (अप्राप्त इष्ट) तक चलने में पग २ पर रुकावट डालती है कभी उसे प्यास का ध्यान कभी क्षुधा का भय कभी मृत्यु का भय पग २ [कदम २] पर संकल्प बदलता है, और संसार के सम्बन्ध अनन्त है उनको समाप्त करके अप्राप्त इष्ट की तरफ चलना असम्भव है, निदान नतो कोई मनुष्य इन वर्तमान कार्यों को समाप्त कर सकता है, और न ही उस मुक्ति के लिये साधन करने का अवकाश मिल सकता है, निदान मनुष्य आगे के लिये निराश हो रहा है, परन्तु ईश्वर हमारे सामने एक और दृश्य सम्मुख करता है, जिस को देख कर मनुष्य की अशायें पुनः हरी भरी होजाती हैं अर्थात् एक मनुष्य कृषि करता है जब उस बोने वाले मनुष्य को कोई दृष्टिगोचर करता है तो उसे खयाल आता है कि यह बड़ा ही मूर्ख है जो अपने आहार को पृथिवी के ऊपर बखेर रहा है परन्तु थोड़े

ही काल में कृषि एक जाती है तब वह मनुष्य कि जिस ने अपने अन्न को प्रत्यक्षवादि होने के कारण पृथिवी पर नहीं उाला था क्या देखता है कि बोने वाले ने जितना बीज बोया था उस से शान्तगुणा अन्न अपने घर में ला रहा है और जो अपने अन्न का केवल खाने में ही व्यय कर रहा था उस का अन्न कम हो गया निदान खाने का नाम भोगना और बोने का नाम कर्म समझना चाहिये यद्यपि प्रत्यक्ष में खाने वाला अपने अनाज को ठीक ही काम में लाता है और बोने वाला ठीक नहीं काम में लाता क्योंकि अन्न क्षुधा के लिये ही बनाया गया है परन्तु वास्तव में बोने वाला अपना आयु के आगे का प्रबंध करता है क्योंकि केवल प्रत्यक्षवादि ही नहीं, परन्तु खाने वाला यद्यपि अन्न को ठीक प्रकार से सेवन करता हुआ सम्मुख है तथापि वास्तव में अपनी आगे की दशा को खराब कर रहा है क्योंकि वर्तमान सामान तो किसी न किसी दिवस स्रष्टव्य होने वाला है क्योंकि इस में खाने से अल्पता होती है और उन्नति का मार्ग जो बौना है उसे प्रत्यक्ष अर्थात् वर्तमान दशा में निष्फल जान कर उसने छोड़ दिया है वास्तव में संसार में मनुष्यों की बुद्धि दो प्रकार की है एक प्रत्यक्षवादि जो वर्तमान का प्रबंध करता है और भविष्यत् पर कुछ विश्वास नहीं रखता है और परोक्षवादी वर्तमान पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ पूर्वले वर्ष में बोया था वही घर में

पस्थित है अथवा वह पका हुआ भेत सड़ा है अतः योग के
 ध्यान में लगा हुआ है वह जानता है कि जो मैंने यो लिया
 वह एक चुका है और अब वह मेरे श्रम से बदल
 नहीं सकता उस को तो भविष्यत् में जो योग है उस
 में ही चिन्ता है अतः प्रत्यक्षवादि को संदेह से शास्त्रकार
 नास्तिक कहते हैं और मूर्ख सर्वदा प्रत्यक्षवादि होते हैं
 और विद्वान् परोक्ष वादि जैसे कि लिखा है—

परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः

अर्थ जितने देवता अर्थात् विद्वान् हैं वह परोक्ष से मित्रता
 और प्रत्यक्ष के शत्रु होते हैं, और मूर्ख लोग इस के विरुद्ध होने
 सम्पूर्ण कर्म फिलास्फी की जड़ परोक्ष के आश्रय है प्रत्यक्ष
 की कर्म कर ही नहीं सकता—क्यों कि फल आने वाला क्षण
 परोक्ष है जिस पर उसे विश्वास ही नहीं अतः प्रत्यक्ष
 वादि होते हैं कर्म करने की नास्तिक में शक्ति ही नहीं होती
 एतद् भोगवादि नास्तिक होने से कर्मों के फल का नाम
 लग खयाल करता है—जैसा कि लिखा है—

सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः ।

योगदर्शन ॥

अर्थ-पूर्व जन्म के कर्मरूपि मूल से तीन फल मिलते हैं—
 जाति अर्थात् जन्म पशु या मनुष्य का दूसरा आयु—
 कितने स्वांस तक इस शरीर रूपी जल में रहना होगा—
 अर्थात् दुःख सुख-निदान कर्म का पका हुआ फल यह
 वस्तु है—नतो कोई मनुष्य अपना शरीर बदल सकता है
 आयु नहीं बदल सकती है और न भोग बदला जा सकता है
 क्यों कि यह तीनों पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त
 हो सकते किन्तु यह फल कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से ही
 मिलता है—यदि जीवों की इच्छा अनुसार शरीर मिलता
 कोई जीव भी नीच या नीचा में नहीं जाता—कोई आदमी बदशकल
 लला लंगड़ा और कोढ़ी दृष्टि गोचर नहीं होता—यदि जीव के
 आधीन में भोग होता तो कोई भी संसार में दुःखी न होता
 जीवों को अल्प आयु में मरने वाला दुःखी और कुरूप देख
 कर अनुमान होता है कि जीवने इन वस्तुओं को अपनी इच्छा
 से स्वीकार नहीं किया—लिन्तु संपूर्ण शास्त्रकारों का सर्वतन्त्र
 सिद्धान्त है कि यह पदार्थ हम को पराधीनता से मिले है
 अर्थात् हमारा यह शरीर जलखाना है क्यों कि जहाँ हम
 अपनी इच्छा से जाते हैं उसे घरादिक से प्रसिद्ध करते हैं
 परन्तु जहाँ हम जाना नहीं चाहें और जाना पड़े तो वैसे बि-
 रुह इच्छा वाले मकान जलही कह सकते हैं शास्त्रकारों ने तो
 सातसंसार ही जल बताया है—जिस में जीव मग्नता अर्थात् मोह

जसी जंजीर में बंधा हुआ कैद है वही पतञ्जलि जो सारे संसार बनाने का फल ही भोग और अपवर्ग अर्थात् मुक्ति बना लाते हैं जैसा कि पतञ्जली जी लिखते हैं-

भोगापवर्गार्थं दृष्टवम् .

अर्थ-इस संसार के अभ्यन्तर तीन प्रकार की योनियाँ हैं एक भोग योनी जैसे गाय महिषि अम्बादि जीव जंतुओं की शिक्षा से ईश्वर नियमा नुसार अनभिज्ञ रहते हैं-यह सम्पूर्ण पूर्वले कर्मों का फल भोगते आगेके वास्ते कुछ नहीं कर सकने दूसरे कर्म योनी-जो मुक्ति से लौट कर संसार में विना माता पिता के जन्म लेते हैं वह केवल भविष्यत के वास्ते ही कर्म करते हैं उन का पूर्वज भोग कुछ नहीं होता-तीसरे उभय योनि-जो पिछले कर्मों का फल भोगते हैं और भविष्यत के वास्ते करते हैं-वह मनुष्य हैं पण्डित ममुष्य करने में स्वतन्त्र और भोगने में परतन्त्र कर्म योनी वाले निस्तान्न स्वतन्त्र और भोगयोनी वाले नितान्त परतन्त्र है-निदान-यह संसार पशुओं को अपने पूर्वले कर्मों का फल भोगाने के वास्ते और कर्म योनियों को पुनः मुक्ति प्राप्त कराने के योग्य कर्म कराने के वास्ते और मनुष्यों को पूर्वले कर्म भोगने के वास्ते और आगे के वास्ते कर्म कराने के लिये परमात्मा ने संसार बनाया है जब यह अच्छे प्रकार बात हो जावे कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र और भोगने में परतन्त्र है तो भोगकी अपेक्षा मनुष्य का शरीर भी एक जेल है कैदियों को क्या

रोटी की चिन्ता करनी योग्य है कदापि नहीं क्यों कि जो गवर्नमेन्ट किसी कैदीको जेल खाने में मेजती है वह भोजन जरूर देती है क्यों कि उस की आज्ञा बिना खुराक दिए पूरी नहीं हो सकती जैसे एक मनुष्य की दो वर्ष की कैद है यदि गवर्नमेन्ट उसे खुराक नहीं दे तो वह बहुत शीघ्र मर जावेगा जिससे सरकार की वह धाशा कि वह दो वर्ष तक जेल में रहे पूरी नहीं हो सकती निदान अपनी आज्ञा को पूरा करते के वास्ते गवर्नमेन्ट आपही खाने को देगी आज तक आर्य्यावर्त में इतने कहत पड़े परन्तु किसी कहत में कैदियों को भ्रुधा पीड़ित नहीं देखा क्या कैदियों का कर्तव्य अपनी बीमारी के वास्ते औषधि करना है—कदापि नहीं क्यों कि यह जिम्मेदारी भी गवर्नमेन्ट ने ले रखी है—कैदि का कर्तव्य छूटने का उपाय करना है निदान जो कैदी रोटी औषधी के ध्यान में लागारहता है वह अपना समय व्यर्थ खोता है प्रायः मनुष्य प्रश्न करते हैं कि कैदी को छूटने का फिकर क्यों करना चाहिये क्यों कि (मर्याद) नियत पर तो स्वयं ही गवर्नमेन्ट छोड़ देगी यह विचार ठीक नहीं क्यों कि गवर्नमेन्ट इस समय तो न इच्छा पर छोड़ देगी परन्तु उसका स्वभाव ऐसा हो चुका कि जिस से पुनर कारागार में आवे छूटने से अभिप्राय जे में दो बारा न आने का है अतः महर्षी पतञ्जलि ने योग दर्श में बतलाया है—

हेयम् दुखमनागतम्

अर्थ-भविष्यत दुःख त्यागने योग्य है जब तक मनुष्यों के हृदय में यह ठीक निश्चय न हो जावे कि मैं कर्म करने में स्वतन्त्र और भोगने में परतन्त्र हूँ तब तक मनुष्य मुक्ति पद को प्राप्त करने योग्य नहीं होता क्यों कि भोग उलट्टा करने की इच्छा में जितना समय व्यय किया जाता है वह सब व्यर्थ जाता है जैसे एक गृह जो बहुत कठिन धातु का बना हुआ है यदि कोई उस भूकान में द्वार के भाग से जाना चाहे तो सुगम है परन्तु यदि दीवारों से निकलना चाहें तो समयका व्यर्थ खोदता है इसप्रकार भोग और भोग के लिये परमात्माने कृषीका दृष्टान्त दिया है बोना कर्म है और काटना भोग है बोने में मनुष्य स्वतन्त्र है चाहे जो बोवे गेहूँ अथवा चना चाहे पचास बीघे बोवे या १० बीघे परन्तु काटने के क्षेत्र को गेहूँ बनाने के वास्ते यत्न करे तो सौ वर्ष पर्यन्त के श्रम से भी वह बरों का क्षेत्र गेहूँ नहीं बन सकता परन्तु गेहूँ का द्वितीय क्षेत्र या कर हम दूसरे वर्ष में गेहूँ उत्पन्न कर सकते हैं निदान जो कर्म का पका हुआ फल है उसके बदलने की शक्ति किसी में नहीं उसके बदलने के वास्ते परिश्रम करना आयु को व्यर्थ खोना है संसार में चाहे कैसाही वेद्वान राजा अथवा बली हो परन्तु भोग के बदलने में सब परतन्त्र है क्या आपने नहीं देखा कि हमारा चक्रवर्ती पड़वर्से सब

से बड़ा राजा है जिसके राज्य में १२४००००० वर्ग मील पृथ्वी है जिसकी प्रजा चालीस करोड़ मनुष्यों से अधिक है जो लंदन जैसे बड़े नगर में रहता है जहाँ बड़े २ डाक्टर और पदार्थ विद्या के विद्वान रहते हैं परन्तु उस नगर में रहते हुवे भी इतने अधिक बलवान राजा का लड़का युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया परन्तु क्या कोई पदार्थ विद्या का ज्ञाता (साइन्सिस्ट) या कोई सेना उसकी रक्षा कर सकी जब इतना महान राजा जिस के इतना सामान होते हुये अपने पुत्र की रक्षा न कर सका तो क्या वह मनुष्य मूल नहीं जो थोड़ा सी पूँजी के विश्वास पर अथवा मुस्तकिल फण्ड के भरोसे पर यह आशा रखते हैं कि वह भोग बदल देंगे यह बात भी किसी से छिपा हुई नहीं कि पेडवर्ड सप्तम के गद्दी पर बैठने का दिवस २६ जून नियत हुआ था लंदन की पार्लियामेंट के उनमें प्रबन्ध से रुपये पैसे की कोई कमी न थी परन्तु भोग ऐसा बलवान दृष्टिगोचर हुआ कि महाराज पेडवर्ड को २६ जून के स्थान में १९ अगस्त को तख्त पर बैठना पड़ा और उत्सव भी २६ जून की जगह १९ अगस्त को हुआ परन्तु क्या महाराजा की गद्दी का दिवस रुपये की कमी के कारण विकल्प को प्राप्त हुआ कदापि नहीं क्या पार्लियामेंट का प्रबन्ध ठीक नहीं था कदापि नहीं क्या किसी शत्रु ने कोई अगड़ा डाला जो उत्सव को पीछे देखाया भत्ता तो स्पष्ट उत्तर देना पड़ता है कि भोगने रोक दिया महात्मा रामचन्द्र की दशा तो सब को बात है कि प्रातः काल गद्दी पर सुशोभित होंगे

बद आया हो चुकी थी सारे नगर में उत्सव मनाये जा रहे हैं परन्तु घट बौनखी शक्ति है कि जिस ने राजा, मन्त्री, समासद, और प्रजा की इच्छा के विरुद्ध रामचन्द्र जी को गद्दी पर बैठने के स्थान में घनवास दिलाया जिधर विचारों स्पष्ट शब्दों में भोग की प्रबल शक्ति सिद्ध होती है संसार में कोई शक्ति नहीं जो भोग को बदल सके क्योंकि भोग उस प्रबल शक्ति की आज्ञा का नाम है कि जिस की आज्ञा को महाराज जार बस जैसे जिस की चालीस लाख सेना हो डाइनामेट के गोले तोपखाना और बन्दूक तयार करने के प्रबन्ध जिस के यहां हों वह एक क्षण भर भी नहीं रोक सकते बद्यपि भोग हमारे ही पुरुषार्थ से बनता है अतः भोग से पुरुषार्थ बड़ा है परन्तु जब भोग उत्पन्न हो चुका तो पुनः पुरुषार्थ से बदला नहीं जा सकता जिस प्रकार जो हमारे ही पुरुषार्थ से बोये गये थे परन्तु जब पक चुके तो अब उन को हमारा परिश्रम किस भांति बदल सकता है नहीं बदल सकता एक दो बार दृष्टान्त ही नहीं किन्तु पृष्ठ २ पर इतिहास भोग की प्रबल शक्ति को सिद्ध कर रहा है ?

प्रश्न—स्वामी दयानन्द और तमाम क्रियों ने तो पुरुषार्थ को बड़ा बतलाया है तब भोग को प्रबल बनलाने हो ॥

उ०—स्वामी जी ने लिखा है कि जीव करने में स्वतन्त्र है और भोग में परतन्त्र है निदान जहाँ स्वतन्त्र हो उसी में कर्म

करना आवश्यक है क्योंकि स्वतन्त्रः कर्ता स्वतन्त्र ही करता होता है और जहां परतन्त्र है उस में काम करने से कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि यदि काम करने से कृत कार्यता हो जाये तो परतन्त्रता न रही और जिस में कृतकार्य की आशा नहीं उस में प्रयत्न करना मूर्खता है क्योंकि भोग पुरुषार्थ से बनता है अतः भोग की अपेक्षा पुरुषार्थ को गुरुत्व दिया है परन्तु पुरुषार्थ जीव के आधीन में है चाहे करे चाहे डलटा करे ॥

और भोग जीव के आधीन नहीं क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो दुःख भोगना चाहता हो परन्तु न चाहते हुवे भी बड़े बादशाह राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े २ योधा बहादुर सब ही दुःख भोगते हैं कोई भी अपने पुरुषार्थ से भोग को बदल नहीं सकता द्वितीय कोई मनुष्य नहीं जो सुख प्राप्त करने का श्रम नहीं करता हो परन्तु सबयत्न करते हुवे भी सुख नहीं प्राप्त होता प्रायः दुःख ही प्राप्त होता है ॥

प्रश्न—क्या मनुष्यों को भोग पर विश्वास करके पुरुषार्थ को नितान्त छोड़ देना चाहिये ॥

उत्तर—मनुष्यों को एक क्षण के लिये भी पुरुषार्थ से रहित नहीं रहना चाहिये ॥

किन्तु पुरुषार्थ अनागत उन्नति के लिये करना चाहिये वर्तमान भोग को बदलने के लिये पुरुषार्थ करना मूर्खता है

कारण यह कि भोग में परतन्त्र होने से कृतकार्यता नहीं होती। केवल दुःख और आपत्ति ही प्राप्त होती हैं और जो अनागतों के लिये पुरुषार्थ करता है वह यदि ज्ञान के विमुख न हो तो अकृत कार्यता नहीं हो सकता और उसे किसी दशा में निराशा भी नहीं होना पड़ता ॥

प्रश्न—यदि सब ही भोगवादी हो जायें कोई दुःखान्तरागि भी न करे जिस का फल यह होगा कि संसार के सम्पूर्ण प्रवन्धों में गड़बड़ होजावे और लोग आलसी होकर भूख मरने लगें ॥

उत्तर—यह विचार ठीक नहीं कि भोगवादी आलसी होता है कारण यह कि इस बात को प्रत्येक मनुष्य जानता है कि ज्ञाने वालों से होने वाला अधिक पुरुषार्थी होता है द्वितीय यह बात है कि यदि सब भोगवादी हो जायें तो संसार के सम्पूर्ण प्रवन्धों में गड़बड़ होजावे यह और भी मिथ्या है कारण यह कि भोगवाद किसी कार्य को नहीं रोकता किन्तु नियत बदलता है । अब जो कार्य स्वार्थों अपने भोग बढ़ाने के लिये करते हैं वह दूसरों को लाभ पहुंचाने की इच्छा से किये जायेंगे ॥

प्रश्न—वर्तमान के लिये तो कार्य को प्रत्येक हो कर सकता है अतः पुरुषार्थ प्रत्येक ही कर सकता है परन्तु अनागत के लिये सब को निश्चय नहीं हो सकता अतः प्रत्येक पुरुषार्थ नहीं कर सकता ॥

उत्तर-विद्वान् और मुशिक्षित मनुष्य तो अनागत के लिये ही पुरुषार्थ करने हैं परन्तु मूर्ख मनुष्य वर्तमान के लिये जैसे यह सब का माता हुआ सिद्धान्त है कि देवता बोते हैं खाते नहीं मनुष्य खाते और बोते हैं और पशु केवल खाते हैं बोते नहीं देवता का अर्थ विद्वान् जो पूर्णतया से वेदों का ज्ञाता हो और जो भविष्यत के लिये ही प्रवन्ध करता हो जसा कि महर्षि शंकराचार्य से प्रश्न किया गया कि जब तुम संसार में वैदिकधर्म का प्रचार करना चाहने हो कि जिससे सब ही विरुद्ध है रोटी का भी प्रवन्ध किया जिस का उत्तर स्वामी शंकराचार्य जी यह देते हैं ॥

प्रारब्धाय समर्पितं निजवपुः

अर्थात् मैंने यह शरीर तो भोग के ऊपर छोड़ दिया है अब मैं केवल अपना वार्ध करूँगा ॥

जब कि स्वामी शङ्कराचार्य के मानसिक लङ्कण ऐसे उत्तम थे कि वह केवल वैदिकधर्म को फैलाते और अपने लिये कुछ भी नहीं करना चाहते थे वास्तव में भोगवाद कृतकार्यता की ताली है जो इस को समझ लेता है तो दुःखों से मुक्त हो जाता है और यह वह जानता है कि भोग ही ऐसा है तो वह मित्रता शत्रुता से भी मुक्त हो जाता है वह समझ लेता है कि भोग के अतिरिक्त जो मेरे शत्रुओं का फल है दूसरा मनुष्य मुझ को सुख दुःख

देही नहीं सकता जब कि कोई दुःख का देने वाला ही नहीं तो शत्रु किस को समझें और किस को मित्र और सुपुरुष जितने भोगवादि होंगे इतना ही उस धर्म को कृतकार्यता प्राप्त होती है और उन धर्मियों के मन में ईश्वर का विश्वास और और शान्ति होगी और जिन मनुष्यों का भोग गर विश्वास नहीं है वह मुक्ति को किसी दशा में भी प्राप्त नहीं कर सकते कारण यह कि सांसारिक आवश्यकताओं से उन को अवकाश ही नहीं मिल सकता है जब कि वह मुक्ति के लिये पुनर्पार्थकर भोग ऐसा अटल है कि उस के विरुद्ध किसी को कृतकार्यता प्राप्त हो नहीं सकती अतः जो पुनर्पार्थ भोग के बदलने के लिये किया जाता है वह व्यर्थ जाता है उस में अकृतकार्यता होने के कारण दूसरी ओर काम कर ही नहीं सकता यूरोप में जिनकी अशान्ति है उस का कारण भी नास्तिकता अर्थात् भोगवाद का अभाव है यूरोप निवासियों का अनुकरण (नकल) करने वाले पेंगलोवैदिक मनुष्यों में जो अशान्ति है उस का कारण भी भोगवाद से अरुचि है परन्तु भोगवाद को प्रत्येक मूर्ख पुरुष नहीं समझ सकता इस को समझने के लिये ब्रह्मविद्या आत्मविद्या कर्म फल विद्या [कर्म फिलासफी] पर दृष्टावित्त होकर विचारने की आवश्यकता है जो मनुष्य इन विद्याओं से रहित है उन के लिये यह सिद्धास्त केवल हंसी करने के अधिक लाभदायक नहीं हो सकता परन्तु विश्वास के विचार में यही

(१५)

भोगवान् शान्ति का कारण और कृतकार्यता की हुज्जी और
इश्वर विश्वास का लक्षण है ॥

आगे दूसरा अङ्क देखो—

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

॥ ओ३म् ॥

ट्रेकट नम्बर १४

महाअन्धेर रात्रि

जिस को

स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—=+*+=—

४००० [प्रति

[मूल्य)।

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक,
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

* ओ३म् *

महाअन्धेर रात्रि ।

प्यारे पाठक गण ! एक बार वर्षा ऋतु में जब कि चारों ओर घनघोर घटा छारही थी और अन्धेरा इसकदर होगया था कि अपना हाथभी दिखाई न देता था उस समय एक स्त्री और पुरुष अपने घर में बैखबर सोरहे थे चोरों ने उनके घर में कुमल लगाकर बहुत रोशनी करली थी और बेतहाशा उसका माल लेजा रहे हैं उन्हें अपनी और अपने माल की कुछ सुझ न थी और न यह मालूम था कि हमारे घर में चोर घुस आये हैं सोने के समय वे अपने घर को मजबूत समझ कर निडर सोये थे उस समय उन्हें कभीभी यकीन नहीं था कि ऐसे मजबूत घर में किस तरह पर चोर आ सकते हैं लेकिन वर्षा ऋतु के जोर जमाने के भाव ने उस मकान को ऐसा मजबूत नहीं रहने दिया था जैसा कि वह समझ कर सोये थे चोरों ने मुस्तलिफ रास्ते उस घर से माल निकालने के लिये पैदा कर लिये थे जिनका हाल घरवालों से विलकुल छिपा हुआ था इस तरह पर जब एक चौथाई के करीब माल निकल गया

और यकीन था कि शेषभी निकल जाता कि उस वर्षा में एक विजली का गोला झूटा जिसने सोते हुआ को गहरी नींद से जगा दिया और विजली कड़की पहले पुरुष जागा और उसने देखा कि घर में चारों ओर छेद हो रहे हैं उसने उनको अच्छी तरह देखने के वास्ते कि किस कदर माल गया है सामान रोशनी की तलाश शुरू की कुछ तो अन्धेरे के सवव से और दूसरे इस सवव से कि चोर सामान रोशनी को पहले ही बेगये क्यों कि वह उन स्त्री पुरुष के बल और पराक्रम का इतिहास सुन चुके थे उन्हें ब्याल था कि जब तक ये सोये हुए हैं तब तक हम इनका कुछ लेजा सकते हैं लेकिन इनके जागने पर माल लेजाना बलिकान वचानाभी मुश्किल होगा और रोशनी के न होने से अगर ये जागभी जावें तो हमारा कुछभी न कर सकेंगे क्यों कि अन्धवल तो अन्धेरी रात में इस को हमारा स्वरूप ही नजर न आवेगा और दूसरे इस को अपने खोये हुए माल का बिलकुल हाल न मालूम होगा जिस के लिये ये हमारा पीछा करने के लिये तैयार होजावे उनका यह इरादा था कि वह उस का माल लेजाने के बाद उनको जान से भी मार डालें लेकिन अभीतक उसका इन्तजाम नहीं होने पाया कि अचानक विजली की कड़क ने उसे जगाही दिया पुरुष ने उठते ही सामान रोशनी की तलाश शुरू की लेकिन रोशनी के न होने से सामान रोशनी का तलाश करना भी उसके लिये मुश्किल हो रहा था लेकिन विजली की रोशनी

उसको जरा २ सी मदद देरही थी जिसके ज़रिये से उस ने यह मालूम कर लिया था कि मेरे घर में चोरों ने बहुत से छंद कर लिये हैं और बहुत सा माल भी ले गए हैं उसने चाहा कि उन सूराखों को बन्द कर के चोरों के पीछे अपना माल छीनने के लिये जावे और जिस कदर हो सके अपना माल वापिस, ले, उसका ख्याल था कि जब तक यह सूराख बन्द नहीं होंगे तब तक चोरों के हाथ से माल बचाना बहुत ही मुश्किल होगा इतने में उसकी स्त्री भी उठ खड़ी हुई और उसने पुरुष से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो उसने कहा कि इन सूराखों को बन्द करके इन चोरों को पकड़ने और माल वापिस लाने की कोशिश करूंगा स्त्री ने कहा कि मैं हरगिज ऐसा न करने दूंगी यह सूराख तो घर का साज व सामान दूसरों को सिखलाते हैं।

क्योंकि हमारे दरवाजे से तो बहुत से लोग हमारे घर के पदा-थों को देख नहीं सकते और तुम किसी चोर को मत पकड़ो अगर तमारा कुछ माल ले गये तो ले जाने दो वह हमारी किस्मत का नहीं वह उन्हीं का होगा हमारे घर में कुछ कमी नहीं पुरुष ने उसको समझाया कि अगर थोड़ा २ इसी तरह ले जाते रहेंगे तो तुम एक दिन कंगाल हो जाओगी और इन सूराखों को बन्द करना तो भला काम है क्योंकि उनकी राह से शत्रु आकर हमें बहुत हानि पहुंचा सकते हैं स्त्री ने कहा सना

तन से ये सूरख चले आते हैं अब इनके वन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं और तुम जो कहते हो कि थोड़ा २ मालचोरों के पास बराबर निकल जानेसे तुम कंगाल होजाओगी मेरे पास इतना माल है कि हजारों वर्षों में खतम नहीगा और आगे का हाल कौन जानता है गरजे कि इसी तरह की बहस और प्रश्नोत्तर होते हुए स्त्री पुरुष के पीछे एसी पड़ी कि जिस को बाहर जाना और सूरखों का वन्द करना और अपना माल वापिस लाना बहुत ही मुश्किल होगया। जब चोरों ने देखा कि उसके पीछे भूतनी होकर चिपट गई है किसी तरह भी अपना माल हमसे वापिस नहीं लेसकता और न ऐसी दशा में हमसे सामना कर सकता है उन्होंने दिखेर होकर पुरुषपर हमले करने शुरू किये और सूरखों के रास्ते और भी माल लेजाने लगे बेचारा पुरुष जिसको अपने बुजुर्गों का माल जाता हुआ देखकर बहुत ही शोक होरहा था कि क्या करें इधर दुश्मनों का सामना इधर स्त्री की ज़बरदस्ती और कटुवाक्य उस पर रोशनी की कमी गज़ों कि एक मुसीबत हो तो उसका बन्दोबस्त भी होसकता उसका हर एक पत्ता भी दुश्मन हो रहा था लेकिन न पुरुष जिसको अपने बुजुर्गों से मज़बूती और बुद्धिमानी से काम करने का सबक मिल चुका था वह बराबर अपना काम करता चला गया थोड़े अरसे में स्त्री जब उसको रोकते २ थक गई और उसने छोड़कर कहा जा निपूते जा मेरे घर से बाहर

निकल तेरा यहां क्या काम जा चोरों के पीछे जा अपना काम कर लेकिन ये सुराख जो हैं कभी बन्द नकरने दूंगी और नउस असबाब को जो चोरों के हाथ में गया है जिसके छूने से मुझे पाप मालूम होता है इस घर में न लाने दूंगी मर्द ने कहा यह तुम्हारी बात अच्छी नहीं क्या तुम्हारा माल जो चोरों के हाथ में चला गया है अब वह किसी तरह भी शुद्ध नहीं होसकता हमें उसकी शुद्धिके लिये कोशिश करनी चाहिये जब कि तुम्हारे धर्म में जो अपवित्र होगई हो उसके शुद्ध करने का तरीका मौजूद है तो फिर तुम क्यों नहीं उस धर्म को मानते ।

प्यारे गाठकगण ! आप इस दृष्टान्त को सुन चुके शायद आप में से कैसजन इस दृष्टान्त के मतलबको भी समझगये होंगे क्योंकि न बहुतसे भाइयोंको इसके असल हाल जाननेकी इच्छा होगी इस लिये मज़मूनकी असलियत की व्याख्याकी जाती है

प्यारे मित्रो ! जब महाभारत के बाद भारतवर्ष में वेद का नृत्य छिप गया तो आशान की घटाओं से महा अंधकार हो गया और वाममार्ग की आचार व्यवहार की खराबी ने पेसा जोर डाला कि भारत वासियों को धर्म कर्म का जराभी ज्ञान न रहा हर आदमी वे सुध आलस्यकी नींद में मस्त होगया भार तर्पकी पेसीदशा होगई कि वैदिकधर्मकी जगहहुबत सीवनावटी संप्रदाय होगई और लोगअपने संप्रदायों के बुरे से बुरे कर्मों को भी अच्छा बतलाने लगे बाजों ने शराब कबाब और भोग को धर्म बतला दिया बाजों ने इस से भी बहुत खराब बातों को

जायज़ कर दिया ऐसा होते ही चारों ओर से गैर मजबूत वालों के हमले भारतवर्ष पर होने लगे और उन्होंने वैदिकधर्म के मानने वालों को अपने मत में लाना शुरू किया वैदिकधर्म में ब्राम्हण के साथ मुद्दत तक पडौस रहने से उनकी बहुतसी बातें आगई थी जिससे वैदिकधर्म ऐसा मजबूत नहीं रहा था जैसा कि सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर महाभारत के जमाने तक। इसकी कमजोरी और ब्राम्हणकी बूबासने यहांपर बौद्ध जैनी मुसलमान व ईसाई चारों मजहबों को वैदिकधर्म के अनुयायी यानी वेद के मानने वालों को अपने धर्म में लाने का मोका दिया यहांतक कि भारतवर्ष में बौद्ध और जैनमत के फैलने के बाद करीबन छः करोड़ आदमी मुसलमान होगया और अरस्ता १५० साल में करीबन २५ लाख हिन्दु ईसाईधर्म में चले गये ऐसी हालत में दुनिया के तमाम मजहबों का यह ख्याल था कि इसीतरह एक दिन वैदिकधर्म का खातमा होजायगा और कुल वेद के मानने वाले ००० होजावेग लेकिन परमत्मा को यह बात मंजूर नहीं थी कि उसका दिया हुआ ज्ञान संसार में से अलग होजावे और लोग हमेशा के लिये ऐसी महाअंधेरी रात्री में पड़े रहें इस वस्ते उसने अपनी कृपासे इस घनघोर रात्री में एक बिजलीका गोला छोड़ा जिसने एकदफा सारे संसार की नींद को दूर करदिया अगरचे बहुत से आदमी थोड़ी देर बाद फिर स्वावमें चले गये लेकिन एक बार तो सबकोलिये हलचल पडगई वह गोला स्वामी

दयानन्द के उपदेश का जोरदार शब्द था जिसने भारतवासियों को नहीं बल्कि कुल संसार को धर्म की तहकीकात की तर्फ रुजू कर दिया अमरीका और इंग्लैंड के मादह परस्त मुल्कों में जहाँपर नास्तिकता का जोर हृद् से बढ़ गया था हजारों आदिमियों को धर्म की तहकीकात का शौक हुआ और लोग ईश्वरीयज्ञान की तहकीकात में लग गये उस महात्मा के उपदेश से आर्यसमाज ने जागकर इस बात की तलाश की कि किस तरह पर हमारे मुल्क की यह हालत होगई है लेकिन मुसलमान ने हिन्दुओं के मजहब की कुल किताबें जो उनके हाथ लगीं जळा दी थीं और बहुतसी किताबें हिन्दुस्तान की जरमन बगैरह योरूप के देशों में चली गईं इसलिये आर्यसमाज को बड़ों की किताबों की तलाश की बहुत जरूरत मालूम हुई जिस से वह अपने भाईयों को जां वाममार्ग से पैदा हुई बुरी रीतियों को देख वैदिकधर्म को छोड़ ईसाई और मुसलमानी मजहब में जा रहे हैं किसी तरह उन रीतियों को दूर कर उनको वैदिकधर्म से पतित होने से बचावें और जो लोग वैदिक धर्म से पतित हो चुके हैं उनको वापिस लाने की कोशिश करें ताकि वैदिक धर्म फिर वैसी ही हालत में आजावे जैसी कि वह महाभारत के पहले था लेकिन आर्यसमाज के बाद ही एक स्त्री धर्मसभा के नाम से उठी जिसने आर्यसमाज का दामन पकड़ लिया और कहा खबरदार तुम इन बुराइयों को दूर मत करो इन से हमारे

धर्म की खूबो और बुजुर्गों जाहिर होती है और तुम को क्या पड़ी है कोई धर्म पर रहे या न रहे और आर्यसमाज का जो ख्याल था कि वैदिक धर्म के मानने वाले जो ईसाई मुसलमान इत्यादि मजहबों में अपनी गलती या किसी विषय के लालच से गये हैं और जो हमारी तरह ऋषियों की औलाद हैं लेकिन अपने बुजुर्गों के सच्चे धर्म को बसवव नादानी के हानि पहुंचा रहे हैं उनको समझा कर और प्रायश्चित्त कराकर फिर उनको ऋषिसन्तान बनादिया जावे कि श्रीमान् स्वर्गवासी महाराज जम्बू कश्मीरने काशी इत्यादि के पण्डितों से साबित करादिया है कि धर्म के न जानने से जो ईसाई या मुसलमान हो जावे उनको प्रायश्चित्त करके शुद्ध कर लेना बिलकुल धर्मशास्त्र और वेदों का आह्वा के अनुसार है जिस के लिये महाराज ने (रणवीररत्नाकर) नामी पुस्तक पर बहुत से पण्डितों के हस्ताक्षर भी करादिये हैं लेकिन भारतवर्ष के कुदिनने अब भी धर्मसभा के भूख और अपस्वार्थी मनुष्यों को प्रायश्चित्त का शत्रु बना रक्खा है जिस से वैदिक धर्म की वह कमी जो मुसलमान बादशाहों की जबरदस्ती से पैदा होगई थी पूरी होनी कठिन ज्ञात होती है बावजूद कि धर्मसभा में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुसलमान डाक्टरों की दवाई इस्तेमाल करते हैं जिस में उन का पानी मिला होता है. मुसलमानों के हाथ का सोडावाटर पीलेते हैं. मुसलमान चश्मियों के साथ खालेते हैं इस किस्म के मुसलमानों के साथ खाने

वालेतो शुद्ध हैं और जो लोग धर्म रक्षा के लिये मुसलमान और ईसाइयों को जो पहले हिन्दू थे शुद्ध करके मिला लेते हैं वह अशुद्ध हैं सच है घोर कलियुग का यही धर्म है के रक्षक अपवित्र और वेश्यागामी और शराबी और कबाड़ी पवित्र अगर इतना अज्ञान न छाजाता तो भारत का दुर्भाग्य किस तरह कामियाब होता ।

प्यारे पाठक गण ! आर्य समाज जो भारत वर्ष के धर्म और विद्या का वचाने वाला है जिसका उद्देश्य ही सम्पूर्ण संसार को सुख पहुंचाना है और अपने तन मन से आपकी सेवा में लगरहा है उसको अपस्वार्थियों ने झूठी गप्पों और भ्रोखे की चालों से ऐसा बदनाम कर दिया है जिस से भारत वासी अपने परमहितकारक को नफरत की निगाह से देखते हैं जहां पर इस किस्म की महाअन्धेर रात्री हो वहां उन्नति की आशा करना बहुत ही कठिन है । अफसोस की बात तो यह है कि आज ऋषियों की सन्तान का धर्म रोदियों पर विकरहा है सब लोग ऐसे मूर्ख हैं कि वह धर्म के शब्द की असलियत से भी जानकार नहीं और लोग जानते हैं कि उनका रोजगार अभी खराबियों और बुरी रीतों पर कायम है अर्थात् इस ख्याल में हैं कि आज हम सच्चाई की ओर ध्यान देंगे तो लोगों में हमारी विद्याकी पोल खुल जायगी वह कहेंगे कि आज तक पण्डित होकर गलत कायदों के कायल रहे गजें कि पढ़े लिखे और पण्डित तो इस आफत में फँसे हैं और

अनपढ़ और मूर्खता के कारण मजधार में डूब रहे हैं इन लोगों के अपस्वार्थ और खुदगर्जी और बेवकूफी से वैदिक धर्म प्रति दिन तबाह होता चला जाता है ये लोग यह नहीं सोचते कि उनकी बेवकूफी से छः करोड़ हिन्दू मुसलमान हो गए और २५ लाख आदमी ईसाई हो गए आज जिस कदर हानि हिन्दू मुसलमानों के झगड़ों से हो रही है अगर ये भाई जो मुसलमान हुए हैं न होते तो कभी मुमकिन न था कि भारत वर्ष की यह दशा होती लेकिन आज आधी ताकत जिस से कुछ मुल्क का फायदा होता आपस के झगड़ों में खर्च हो रहा है जो आर्य समाज ने इस बात की कोशिश की कि हिन्दुओं को मुसलमान और ईसाई होने से बचाए और जो लोग गलती से हो चुके हैं उनको प्रायश्चित्त कराकर वापिस ले तो यह अपस्वार्थी लोग बेवकूफ लोगों को बहका कर आर्य समाज को धर्म रक्षा से बाज रखने की कोशिश करते हैं ।

प्यारे पाठकगण ! सनातन धर्म सभा अगर किसी अच्छे काम का प्रचार करती तो आर्य समाज को बहुत मदद मिलती लेकिन यह तो बजाय उपाकार के झगड़े में डालने का बन्दोबस्त करती है अगरचे आर्य समाज प्रति दिन बहुत उन्नति करता चला जाता है लेकिन धर्म समाज के झगड़ों ने आर्य समाज की स्प्रिट को बिलकुल बदल दिया है आर्य समाज का उद्देश्य यह नहीं था कि वह वैदिक धर्म के मानने वालों में और झगड़े उपस्थित कर

इस का उद्देश्य तो केवल वैदिक धर्म की रक्षा करना था और जो छिद्र जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान लोगों की तालीम से वैदिकधर्म में पैदा होगये हैं उनको बिलकुल अलग करके शुद्ध वैदिकधर्म को जिस के सामने संसार की किसी मत का बल नहीं कि अपने मत को उपस्थित रखके संसार भर में फैलावे लेकिन शोक तो यह है कि भारतवर्ष में उत्तम वर्ण और सब से श्रेष्ठ कक्षा के मनुष्य यानी ब्राह्मण और साधु अब उन्हीं अशुद्धियों के बचाने वाले हो गये हैं जो और मतों के सम्बन्ध से पैदा होगई हैं ॥

प्यारे पाठकगण ! क्या कोई सनातनधर्म का पण्डित बतला सकता है कि वेद और वेदानुकूल पुस्तकों में कहीं मुसलमान मुद्दों की कबर की पूजा लिखी है ? आप में से कोई इस का सबूत दे सकता है ? कदापि नहीं ? क्या कोई बतला सकता है कि सनातन ऋषि मुनि इसी भांति पर धर्म से अलग रह कर केवल संसार का धन कमाने को ही धर्म कर्म मानते थे ? जैसा कि आज कल हमारे बहुत से भाई कर रहे हैं, क्या यह रासलीला का खेल कोई सनातन धर्म सिद्ध कर सकता है ? क्या अपने बुजुर्गों को चोर और जार बतला सकता है ? जिस तरह हमारे सनातन धर्मी लोग महात्मा कृष्ण जैसे योगी राज को बतला रहे हैं, क्या कहे एक बात हो तो बतलावे देखो जिधर देखो तिधर चौपट काम हो रहा है केवल

इस लिये कि हमारे देश के खत्री बनिये अपने धर्म पुस्तक के पढ़ने के लिये विद्या की आँखें नहीं रखते इस कारण उन को अन्धे की भाँति दूसरे की अन्धाधुन्ध तालीम खोती चली जाती है जिस प्रकार एक अन्धा दूसरे अन्धे के अन्धा होने को नहीं जान सकता ऐसे ही यह मूर्ख लोग अनपढ़ ब्राह्मणों और साधुओं की मूर्खता और अशुद्ध तालीम को नहीं समझ सकते इस लिये हर एक आदमी को हौसला पैदा होगया है कि वह जो चाहे शास्त्रों का नाम लेकर उन को समझावें ॥

प्यारे पाठकगण ! अगर्चे शास्त्रों और बुजुर्गों में इन की श्रद्धा काबिल फखर है लेकिन ज्ञान की कमी से हानिकारक होरही है अगर ये मनुष्य वेदविद्या की कुछ तालीम पाकर कुछ विचारते और उस पर इसी श्रद्धा से अमल करते जैसा कि आज कल करते हैं तो जरूर मोक्ष पद के भागी होते लेकिन अफसोस तो यह है कि ये धर्म सभा के लोग ऐसे खुद गलत होरहे हैं कि अपने कायदों की आप जड़ काटते हैं कहते तो यह हैं कि वर्ण उत्पत्ति से है और आर्य समाज से दिन रात इस बात पर झगडा करते हैं कि गुण कर्म से वर्ण नहीं बल्कि वीर्यसे है लेकिन अमली तरीका इस के बिलकुल खिलाफ है इन की सभा के बड़े २ उपदेशक बड़ई रोड़े इत्यादि जातियों के हैं जो कोई तो सागर संन्यासी बन गया है और कोई उदासी कोई निर्मला गरजे कि लोगों ने साधुओं का भेष बदल

लिया है अब जरासे भेष से तो उनका वर्ण बदल गया कि-
 अब उन के धर्म सभा के ब्राह्मण तक स्वामी जी महाराज
 कहते और उनकी इज्जत मिस्ल अपने गुरु संन्यासियों के कर-
 ते हैं और यह खयाल नहीं करते कि वह वीर्य से बढई हैं या
 शूद्र हैं । उन को वर्ण से कोई गरज नहीं सिर्फ भेष से
 गरज है ।

प्यारे पाठकगण ! अपनी गलत समझ से मेम्बरान् सना-
 तन धर्म सभा अमल वहीं करते हैं कि जो आर्य समाज के
 अनुसार है लेकिन जवानी तौर पर दिन रात स्वामी दया-
 नन्द सरस्वती जैसे धर्मात्मा परोपकारी को कि जिसने वैदिक
 धर्मियों की काया पलट दी अर्थात् जो वैदिक धर्मी मुसलमान
 और ईसाई उन के मुकाबिले में बहस करने से घबराते थे
 आज मुसलमान और ईसाई उन से बहस करने में घबरा रहे
 हैं और पहले हिन्दू लोग दिन रात मुसलमान ईसाई हो रहे थे
 अब बहुत ही कम लोय हैं जो धर्म समझ कर मुसलमान
 और ईसाई हों बल्कि उन को कमजोर धर्म समझ कर वापि
 स आ रहे हैं कई हजार आदमी वापिस आ चुका है यह सना-
 तन धर्म के पंडित जानते हैं कि स्वासी दयानन्द के सिद्धान्त
 विलकुल वेद के अनुकूल हैं और उस से ऋषियों की राय के
 विरुद्ध कुछ नहीं लिखा और उन की मिहनत और गालियों

से आर्य समाज का कुछ नुकसान नहीं हो सकता लेकिन अपने रोजगार की हानि समझ कर ऐसे अधर्म और कृतघ्नता को कर रहे हैं परमेश्वर इस महारात्रि को मिटा कर हमारे भाइयों को बुद्धि दे जिस से वे अनातन वैदिक धर्म को ग्रहण कर के उस का प्रचार करें ॥

॥ इति भूयात् ॥

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

॥ ओ३म ॥

धर्म प्रचार

ट्रैक्ट नम्बर १.

मुसन्नफा वा० हजूरमान प्रसाद वर्मा
आनरेरी उपदेशक पीपलमंडी आगरा

विस्को

वास्ते बतलाने तरीका धर्मप्रचार प्रतेक
वैदिक धर्माबिलम्बी के लिये छपवा
कर प्रकाशित किया.

नोट - कोई साहब वगैर इच्छा न छपावें ।

प्रथमवार ३००० रुन् १९१०

विमल)॥ आना

बअहतयाम लाला बंशीधर वर्माई मैशीन प्रेस आगरा

॥ आदेश ॥

❀ धर्म प्रचार ❀

धर्मा मरद वही है जो बढ़करके सबमें कहबे ।

ऐ धर्म तेरे कुरवां यह दिल बजां हमारा ॥

बस जजन महाशयो हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि नियांमें धर्म का किसतौर से प्रचार होता है और किस तौर से हमेशा कायम रहता है और क्योंकर नष्ट हो जाता है वे बात आपसे पोशीदा नहीं कि अब से पांच हजार वर्ष शतर इस भारत वर्षमें वेदोंका खूब प्रचार था हर खास आम देव बार्ता अर्थात् संस्कृत जानता था और वेदोंको उच्चे भावसे पढ़ता और पढ़ाता था और उसके प्रचार में अपना तन मन धन तीनों लगा देता था ये कर्म ब्राह्मण आदि के आदि सृष्ट से लेकर महाभारत पर्यंत रहे महाभारत में जब सब ब्राह्मण क्षत्री आदि मर कर नष्ट होगये इस वक्त लोगों से वेदोंका पढ़ना छूटगया खुद गर्जाने अथवा कबजा लोगोंके दिलोंपर कर लिया और हर किस्म का प्रत्याचार बढ़तागया गर्जे लोग कि बहुत बुरे आ-

चरण के होगये और अपने धर्मसे ना वाफिक होकर इस
 बंधर भटकने लगे इस अंधकार के जमाने से अनेक मत मा
 न्तरों का चलना शुरू हुआ बाम मार्गी बहुत
 इसी भरसे में जैन बौद्ध निसारा यहूदी ईसाई मु
 नानक पन्था दाइ पन्था राधा स्वामी इत्यादिक बनते
 आये और इस पवित्र भूमि में कैसे २ इराचार्य हुए
 कोई हिंसा करनेका नाम तकभी नहीं जानता था उस
 कवृत्तर भेड बकरी इत्यादिक तौ दर किनार रहे गौवों
 छून बहाया गया और बहाया जा रहा है जिस जगह
 जैसे गौरक्षक पैदा हुए थे उस भूमि में ऐसे मनुष्य हुए जिन्हों
 अपनी भुजा से लाख २ दोस्रो लाख गौवों का खून बहा
 और घी दूध इत्यादिक का विलकुल अभाव कर दिया औ
 ऐसे जुलम करने में जराभी तरस न खाया गेजकि इस
 भारत भूमि में वह २ इराचार्य हुए हैं जिनके लिखने से कल
 कांपती है दिल थरथराता है और तहरीर की ताकत
 बाहर है इसके लिखने से यह नतीजा निकला कि जगत
 ब्राह्मण आर्य ने इस भारत वर्ष में पढ़ने पढ़ाने और धर्म
 प्रचार करने में खूब कोशिस की और दिनबदिन तरकीब
 चले आये एतक खूब धर्मका प्रचार बढ़ता गया औ

इस बात से आप खूब वाफिक हैं कि इस भारत वर्ष ने
 इस बातमें हृदय दर्जेकी तरक्की हासिल की क्या ज्योतिष
 विद्या क्या पदार्थ विद्या क्या अर्थ विद्या क्या व्रह्म विद्या अस्त्र
 विद्या वैद्यक विद्या गर्जेकि जिस बातको शुरू किया
 हृदय दर्जे तक पहुंचा दिया हर बातको लासानी कर दिखावा
 जिसका जवाब आज तक इनियां में मौजूद नहीं (जो खास
 तर बड़ा रोशन यानी उरूज का जमाना कहलाता है) क्या
 से आला दिमाग ब्राह्मणों आदिपर यह मिसाल नहीं घटती
 कि (जो बातकी सुझाकी कसम लाजबाब की फिर) जिस वक्त
 तरक्की रुक गई तो वोह उतनेही इल्म की कोशिश से पढ़ते
 ढाते रहे और वेदों के अरु कुल अपने आचरण बनाते रहे
 जब तक इस भारत वर्ष में कायम रहे और कोई भी इनका
 रुल न कर सका जिस वक्त इनमें इराचार घुसा सब वरण
 आश्रम भिगड़ गये सबने अपना २ फर्ज अदा करना छोड़
 दिया उसी वक्त से इनकी तनजुली शुरू हुई यहाँ तक कि
 उन आला दिमाग ब्राह्मणोंने अपने कर्तव्य विद्या आदि को
 छोड़ भीख मांगने का पेशा अख्त्यार कर लिया क्षत्रियों
 ने अपना खास फर्ज परजा की रक्षा करना बिलकुल
 छोड़ दिया हरबल होगये सिंहा के सुन्नपर तब तक न रहा जो श्रम

किसी वक्त में अर्जुन भीम भीष्म आदि जैसे बलधारी हों थे वही क्षत्री आज ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्ज व दोनों हाथों से रेंड कर दी।

अतः अन्त इधर होगये मांस भक्षक बन गये गर्ज क्षत्रियों की वो बुरी हालत है कि जिसको मैं इस वक्त भी उचित नहीं समझता आप शुद्ध समझ ले बैश्वीने मुख्य धर्म गौ इत्यादिक पशुओं की रक्षा करना छोड़ दिया धनहीन होगये जो कुछ धैर्यसे बचा हुआ धनया उसको जुआ रंडी बाजी इत्यादिक में उड़ाने ल और अपना स्वाम्य कर्तव्य बंज्य व्योपार करना अपने हा निकाल दिया यही बातें इनके नष्ट हो जाने का सबब हुई ऐस आला दरजे की कौमको खाक में मिला दिया इस नतीजा यह निकला कि जब तक तरक्की करने के उनके अंदर काम करते रहे दिन इनी रात चौगुनी तरक्की होती रही तरक्की बन्द होने पर भी उनके रहने के असूल उनके दरम्यान काम करते रहे जब तक कायम रहे जिस वक्त यह असूल भी इनके अंदर से निकल गये उस वक्त नष्ट होने के असूलों ने काम करके निस्त व नाबूद कर दिया और जमाने को जहालत में गिरा

या चारों तरफ अंधकार फैल गया गरज सारी अविद्याओं
 इस भारत वर्षके निवासियों को आंधरा जिस के हालस
 अप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस सबका आशय यह है
 कि जब मनुष्य जिस असूल को लेकर काम करने खड़ा होता
 उस वक्त तक जब तक कि वो असूल जिनको लेकर खड़ा
 आहै न बदल जाय मुतवातिर तरक्की होती रहती है जि
 स्त वो अपने आला असूलों से गिरजाता है उसी वक्त उसकी
 ज़ुलु होता है इसकी मिसाल यों है कि जिस तरह
 ईशरूख इधकी इकान खोले और इस गरज से कि सब
 ग्राहक मेरी इकान पर आवें खालिस इध बेचना शुरू करैतो
 उन्हें शक नहीं कि इर २ तक के आदमी उसकी इकान
 आने लगते हैं और जब आदमी आने लगते हैं तो इध
 छे अर्थात् इकान दारको लालच दौडता है कि मैंने जिस
 ज से खालिस इध बेचना शुरू किया था वह गरज मेरी
 में होगई यानी ग्राहक आने लगे तो अब मैं आहिस्ता २
 ती मिलाना शुरू करूं ताकि नफ़ा ज्यादा हो यह सोच
 वह थोडा २ पानी मिलाना शुरू करदेता है जब तक
 ती थोड़ा रहता है ग्राहक लोग उसको महसूस नहीं करते
 स वक्त पानी ज्यादा हुआ ग्राहक सोचने लगते हैं कि

यह भी पानी मिलाने लगा पस अब ऐसाही इसकी दूकान से लेना और ऐसाही अपनी पटौस वाली दूकान से पिक्यों इतना तकलाफ उठा कर यहां आवें इसी तौर आहिस्तार वहांसे सब ग्राहक सटक जातेहैं और दूध वाले दूकान पर मक्खियां भिनकने लगती है जिस वक्त ग्राहक कम होना शुरू होता है उस वक्त तो दूकान दार को मसूस नहीं होता ।

लेकिन जब बिल्कुल मक्खियांहीं भिनकने लगती हैं जख्ख्याल करते हैं कि ग्राहक न आने की वजह यह है कि हम दूध में पानी मिलाते हैं लेकिन फिर पछताने से क्या होता है और अगर वह फिर भी चाहे कि मैं फिर खाली दूध बेचना शुरू करूं ताकि मेरी दूकान पर फिर ग्राहक का आना शुरू हो जाय तो ना मुमकिन है कि उस वक्त दूकान चल जावे वस फिर तो वही मसल उन पर घटती कि अब पछताये क्या होत है जब चिड़िया जुग गई से ओर मेरी इसी इलील का जो मैंने बर्ताई कि जब आदमी जिस आला असूल को लेकर काम करने खड़ा होता और उससे गिर कर कायम रखने वाले असूलों का छोड़ देता है तब तीसरी हालत यह होती है कि वह न

जाय मजीद सबूत यह है कि जिन लोगों ने तवारीख
 में हैं वे जानते हैं कि रूम, और यूनान का पेस्तर क्या
 ल था और जब उन्होंने तरकी करना शुरू की तो किस
 राज पर पहुंचे और फिर तरकी के असूल हाथ से निकल
 ने पर किस तौर से तनज्जुला हुई वस हर तरह से यही
 जित है कि जब तक मनुष्य के तरकी करने के असूल हाथ
 रहते हैं वह तरकी करते रहते हैं जब तरकी करने क
 मूल गिर जाते हैं तो कायम रहने के असूल उनके अन्दर
 म करते हैं और जब तक वह काम करते रहते हैं वह
 यम रहते हैं और जब मनुष्य कायम रखने वाले असूलों
 भी गिर जाते हैं तो सिवाय नष्ट होने के और कोई
 का हस्त नहीं होता इसी तौर से जैसा कि ऊपर लिख
 य है कि शुरू में आर्यों ने खूब तरकी की और तरकी
 के ज्ञान पर अरसे तक कायम रहे और कायम रखने
 के असूलों से भी गिर कर पाँच हजार वर्ष से उनका
 घाल हाने लगा था यहां तक कि बिल्कुल जाहिल और
 सी और बिल्कुल अविद्वान हागय थे लेकिन फिर
 भारत वासियों को तत्काल ने जोर मारा और उन्नीसवीं
 ही क शुरू में स्वामी दयानन्द सरस्वती पैदा हुए और

उन्होंने इस आला दर्जे की देश की दिगड़ी हुई हालत को देखकर आंसू बहाए और सुधार का बीड़ा उठाया और अपने पूरण ब्रह्मचर्य और विद्या व योग दल के जोर से कामयाब हुए और जा वना समाजों कायम करदी और हजारों मनुष्यों को जहालत के गढ़े से निकाल कर परवतके सिखर पर बिठला दिया और उन के वाद भी इसी तरह मुतवातिर तरफकी होती चली आई है और ताहालत आर्य्य समाज के हाथ से वह अमूल्य स्वामी के अजिन पर यह काम कर रहे हैं न निकल जायंगे दिन ३५ रात चौगुनी तरफकी होती चली जायगी और कोई ताक ऐसी नहीं कि जो इनको धाळे हटा सके इसलिये हम सबको ही यह लाजिम है कि वह अमूल्य स्वामी जा के हम अपने अन्दर धारण किये रहे वरना कोई शक नहीं कि बहुत जल्द नेस्त नाबूद होजायें ।

(प्रश्न) वह नियम क्या हैं जिन पर स्वामी ने का किया और मौजूदा आर्य्य समाजों काम कर रही हैं जिसके निकल जानेसे उनके नष्ट हो जाने का अन्देश है

(उत्तर) इस सवाल को हल करने के लिये बड़े आली दिमागों की जरूरत है मुझ जैसे छोटे मनुष्य के

दुरत नहीं जो इस सवाल को भली भाँति (प्रकार) हल
 कर सकें लेकिन अपना बुद्धि के अनुसार इसको हल करने
 की कोशिश करूँगा मेरे ख्याल में सत्र में पाहेला असल
 स्वामीजी का यह है कि ब्रह्मचर्य की धारण कर दुरी किताबों
 का पाना छोड़ देना को अवश्य पड़े इससे यह कि हमेशा
 दुस्वालों अर्थात् अपने विरोधियों के प्रश्नों का उत्तर देता
 है और जहाँ जिसकी दुरी बात पावे उस पर दलील रूपी
 हलहाड़े से खूब प्रहार करे यानी खंडन करने से कर्मा
 वाज न आवे क्यों कि इस से बड़े फायदे हैं वगैर इस के
 चार का होना असम्भव है और यहाँ आखिरी दसाहत
 गिमान पं० लेखराम जी की है कि समाज से तहरार का
 काम बन्द न होने पावे यानी खंडन करने से कर्मा वाज न
 पाना चाहिये हमेशा विरोधियों पर प्रहार करता रहे और
 दोका सत्र उपदेश देता रहे यही एक ऐसा रास्ता है जिससे बहुत
 श्रद्धा तरक्की हो सकती है और हुई है और होगी अगर
 माजें इस रास्ते को छोड़ देंगे तो इस में शक नहीं कि
 माजों की तरक्की में रुकावट पैदा होजाय और तीसरे
 है कि अपने पंच यज्ञ को अवश्य करता रहे क्यों कि
 और इसके भी काम नहीं चल सकता यही तीन बातें धर्म

प्रचार के लिये मुफ़ीद हैं।

और जैल का तीन बातें धम्म के कायम रखने के लिये हैं जो अलावा स्वामी जो क एक उपनिषद्कार भी बतलाते हैं। (त्रियो धर्मस्य स्किंधाः यज्ञा अध्यनं दानं इती) अर्थात् धर्म के तीन स्क्ध यानी बड़े पौल पायं हैं जिस तरह से छत्ता बगैर पौल पावों क नहीं ठहर सकता उसी तरह धर्म इन तीन बगैर नहीं ठहर सकता हर वैदकधर्माभिलम्भीको १ वेद पढ़ना २ यज्ञ करना ३ दान देना बड़ा लाजमी हैं मेरे ख्याल में सिवाय इसके और कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हम तरक्की का सके जहां तक मैंने विचारा है ऊपरकी तीन बातें धर्मके प्रचार करने के लिये बड़ी जरूरी हैं और नीचे की तीन बातें उपनिषद्धार की बतलाई हुई धर्म कायम रखने के लिये बड़ी जरूरी हैं अब अगर जो आर्य्य समाजें प्रचार करने और कायम रखनेके असूलोंसे गिरेगी उनका हश वही होगा जिस तरह से इधवाले का या ऊपर ब्यानकी हुई कौमों का हुआ इस लिये हर आर्य्य का फर्ज है कि वह इन बातों पर इस तरह दृढ़ हो जाय गया यह बातें उसकी छुटी में डाल के माता ने पिलाई हैं और हर माता का भी यही फर्ज है कि वह अपने बच्चे को बचपनही से इन बातों पर दृढ़ रहने के

लिये उपदेश करें ताकि उस बक्त का उपदेश किया हुआ
 तारी उम्र बच्चे के दिलमेंसे न निकल सके परन्तु वा इन
 असुलों पर कायम रहकर धर्म का प्रचार करें और धर्म को
 कायम रखें जिस तरह से कि आपने अक्सर महाभारत आदि
 पा पढ़ा होगा कि माताएं बच्चों को पेटसे ही दीर्घता का उप
 श देती थीं और वह उपदेश मरते समय तक उनके अंदर से
 निकलता था और उसी उपदेशकी वदौलत, वह अपनी
 उम्रमें कुछ कर दिखलाते थे—मगर इन असुलों में से
 कौनो असुलों के लिये मुसलमन खंडन वगैरा की वास्त
 कसर आयी का यह खियाल है कि आजकल खंडन
 करना वगैरा ठीक नहीं क्यों कि जमाना नालुक है ईसाई
 मुसलमान सब हमारे खिलाफ है—मेरे खियालमें इसतरह
 उनका कह देना महज दुजदिली है और यह बिल्कुल
 त्रुटिपूर्ण है हम दरयास्त करते हैं क्या स्वामीजीके वक्त
 ईसाई मुसलमान खिलाफ न थे बल्कि उस वक्त तो लोग
 स्वामी जी के मारने के लिये आते थे और सख्त मुखाफत
 करते थे एक मुसलमान ने उनके मुंहपर कह दिया था कि
 अगर मुसलमानी राज्य होता तो तुमको जानसे मरवा डाला
 जाता इस तरहके सैकड़ों बाकिआत उनके आंग पेश आए

और आखिर को उनकी जानही लेली गई लेकिन उन्होंने
 बिल्कुल खौफ न खाया और मिरमय होकर संसार में
 बेदोंका प्रचार किया इसी तरह पं: लेखरामजी ने निड
 होकर प्रचार किया लोगोंने बहुत धमकी दी कि तुम
 मरवा डाला जायगा लेकिन उस वीरने इन बातों की मुत
 परवा न की और हमेशा यही कहता रहा कि यहाँ ऐसी
 शीला बिरटिश गवर्नमेण्ट के राज्य में प्रचार करना
 दुश्मनिक है मैं अरब में जाकर प्रचार करूंगा और
 मारा जाऊँ तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल
 और मैं ही नहीं बल्कि हर आर्य-धर्मके लिये अपना जान
 तबही तो ऋषी ऋण उतर सकता है और धर्मका प्रचार
 सकता है (यक एक नियम पर जब कि हजारों शहीद हों।
 जाना कि आर्यके जीवन दुर्फीद हों) जिसमें से वीरका २२
 होजानेके बारेमें सोचना तो पूरा हांगिया लेकिन ब
 जिन्दा न रहनेके अरब बेशक न आसके लेकिन यह
 विचारने की है कि इन वीरों ने जो जानदी यह तो
 का जिक्र है क्या आपको वोह वक्त मालूम नहीं जिन
 भारत वर्षमें इसलामी तलवार जोर शोरसे काम कर रही
 उस वक्त लाखों क्या बल्कि करोड़ों हिन्दुओं को इ

बुनयादफर कि वह मुसलमान नहीं है निरमूल करदिया ले
 किन आप उन बीरों की बीरताको गौरसे देखें तो माझूम
 होगा कि वह किस बे रहमी के साथ मरवाये जातेथे कि
 कि तुम मुसलमान होजाओ लेकिन वह मरना मंजूर करते
 थे परन्तु धर्मसे पतित होना मंजूर नहीं था जिस तरह का
 हकीकत रायसे हरचन्द कहागया कि तुम मुसलमान हो
 जाओ और हर किस्मका लालच और धमकियां दी गई
 लेकिन उस बीरने अपना धर्म तियागना मंजूर नहीं किया
 और यही कहता रहा कि मैं इस लालचमें आने वाला नहीं
 और न इन धमकियों से डरने वाला हूं चाहे मेरी जान तक
 जाए लेकिन मुसलमान न होऊंगा ।

तार बलवार तवर नेजओ खंजर बरसें ।
 जहर खूं आग मुसीबत के सद्गुदर बरसें ॥
 धिल्लिलिया चर्खसे और कोह से परथर बरसें ।
 सारी इतियां की बलाये मेरे सिरपर बरसें ॥
 खतम होजाय हरएक रंजो दुसीदत मुझपर ।
 मगर ईमानको जुंविश होतो लानत मुझपर ॥
 कटिये फिर तेगसे और शूली मुझको दीजियो
 पर मुसलमान होनेकी वस गुफ्तगुमन्न कीजियो ॥

अब आप इस लड़के की वीरता को स्थापित करें कि एक जालिम बादशाह के आगे उसकी यह गुप्ततू है। आखिर को जब बादशाह ने मारने का हुक्म देकर कहा कि अगर तू अब भी मुसलमान हो जाना स्वीकार करे तो मैं तुझ को न मरवाऊं लेकिन उस वक्त भी वीर का यही जवाब था कि मैं मरने को तैयार हूँ आप अमो मेरे सिरको अलग करवा दें मगर अपने प्रिय धर्म को किस तरह खो सकता हूँ।

जब वक्त तंग सरपै हकीकत के आगया।

चारों तरफ से उसके अंधेरा सा छागया।

कहकर यह उसने सरको तहे खंजर डुका दिया।

जिस धर्म की तलाश थी वह आज पागया ॥

इए वा वफ़ा से मुंह अपना मैं कैसे मोड़ूँ।

मर कर रहे जो साथ उसे कैसे छोड़ूँ ॥

और हकीकतराय ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों इसी तौर से मरिगये जिनमें से आपको तेगबहादुर फतहनहादुर वगैर स्वाश १ शरूखों का हाल मालूम होगा जो उस वक्त के जमाने के प्रतिष्ठित आदमी थे वरन्ता उस वक्त जियादा त ऐसेही मनुष्य थे जिन्होंने मरना कबूल किया लेकिन धर्म

बुध्दित होना मंजूर नहीं किया अगर वह आज दिन कैसे
 पोष मनुष्य होते तो इसमें किया शक था कि इस दुनिया
 शिक्षा और सुख को हसती तक न रहती इसका नतीजा
 यह निकला कि जिस वक्त ऐसे मजबूत और दृढ़
 मौजूद थे फिर भी छै कदर इसलमान होगये और अपने
 धर्मको कायम न रख सके फिर आप कैसे सम्मद रख सकते हैं
 कि वमैर दृढ़ हुए ऐसी बुजदिली से हमारा प्रचार होगा और
 हम दुनिया में कामयाब होंगे अगर आप वाकै धर्म का
 प्रचार करना चाहते हैं तो हकीकतराय आदि से भी ज्यदा
 दृढ़ होकर और अपने असूलों को हाथ में लेकर काम करना
 शुरू करदो वरना याद रखो कि नष्ट होजाने में कुछ कसर
 नही है और अधिक बातें मैं इस छोटसे ट्रेक्टमें क्या बतलासका
 हूं आप खुद विचारलें और काम करना शुरू करदें क्यों कि
 धर्म को तरक्की और तनज्जुली आप ही के हाथ में है और
 इस वक्त से ज्यादा अच्छा मौका और क्या होसकता है कि
 ऐसी नियाम शीला ब्रिटिश गवर्नमेंण्ट हमारी हुक्मरान है जो
 हर वक्त धर्मात्माओं की रक्षा करती है।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

वैदिक-निबन्ध, संख्या १.

वैदिक आदर्श.

संख्या १.

आरोग्य बल और आयु

पं० राजाराम

प्रोफेसर डी. ए. बी. कालेज लाहौर.

सङ्कलित

संवत् १९७२—सन् १९१५

बाम्बे यन्त्रालय लाहौर ।

प्रथमवार }
३००० }

{ मूल्य)।
{ एक पैसा }

मुफ्त बांटने के लिए १) रुपये के अस्सी

* श्रीवाल्मीकि रामायण *

हिन्दी टीका सहित ।

जिस पर ७००) रु० इनाम मिला है ।

(१) पं० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० बी० कालेज
ठाहौर ने जो वाल्मीकि रामायण का हिन्दी में उल्था किया
है, वह ऐसा सरस, सरल और प्रामाणिक उल्था हुआ है, कि
उस पर प्रसन्न होकर पञ्जाब यूनिवर्सिटी ने ५००) रु० और
पञ्जाब गवर्नमेन्ट ने २००) रु० पण्डित जी[को] इनाम दिया
है (१) इस में मूल संस्कृत भी साथ है (२) हिन्दी टीका बड़ी
ही सरल है, जिसको बच्चे भी चाब से पढ़ते हैं (३) कण्ठ
करने योग्य उत्तम २ श्लोकों पर निशान दिये हैं ॥

यह जीवन को सुधार कर नया जीवन बना देने वाली
पुस्तक हर एक घर में अवश्य होने योग्य है । ऐसी उत्तम
और इतनी बड़ी पुस्तक का मूल्य ५।) सुनहरी मशरों में
जिल्द वाली

५।।)

(२) संक्षिप्त महाभारत—अनावश्यक भाग छोड़कर महा-
भारत मूल और इसका हिन्दी उल्था दोनों एकट्ठे छप रहे हैं ।
अनुवाद बड़ा सरल सरस और स्पष्ट हुआ है ।

आदि पर्व मूल्य १५=) सभापर्व मूल्य ॥=) वनपर्व-
और विराटपर्व मूल्य १॥) उद्योगपर्व ॥।) भीष्मपर्व)

(३) कौण्टी की पति केवल अर्जुन था—

वैदिक-आदर्श

मानुष जीवन जिस सांचे में ढलने से सर्वांगपरिपूर्ण जीवन बनता है। जिस चालपर चलने से मनुष्य के लोक परलोक दोनों सुधरते हैं, इस के लिए वेदमन्त्रों में जो कुछ बतलाया है, उसी का संग्रह इन निबन्धों में किया गया है। इसी से इनका नाम वैदिक-आदर्श रखा है। यही हमारे बड़ों के सामने जीवन का आदर्श हुआ करता था। इसी आदर्श ने उनमें वह ब्रह्मर्षि और राजर्षि उत्पन्न किये थे, जिन के पावन जीवन 'यव भी' हमारे जीवनों को पवित्र बनाते हैं, अतएव इस आदर्श को हमें सदा अपने सामने रखना चाहिये, ताकि हमारे जीवन के सामने भी कोई उच्च आदर्श हो, जिस पर पहुँचने की हम चेष्टा करें, केवल जीवन के दिन ही पूरे करके न चले, किन्तु जीवन देकर और जीवन लेकर यहां से चले।

पहला आदर्श

आरोग्य, बल और आयु

आदर्श अच्छे से अच्छे नमूने का नाम है । अच्छे से अच्छा शरीर, शरीर के लिये आदर्श है, अच्छे से अच्छे इन्द्रिय, इन्द्रियों के लिये आदर्श हैं, अच्छे से अच्छा आत्मा आत्मा के लिये आदर्श है । हमारे पास शरीर इन्द्रिय और आत्मा तीनों हैं, हमारा धर्म है, तीनों को बलवान् बनाएं । तभी हमारा जीवन सर्वांगपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं । जिस के शरीर में बड़ा बल है, इन्द्रियों में भी बड़ी शक्ति है, पर आत्मा में आत्मबल नहीं, झूठ बोलता है चोरी करता है, तो उसका शारीरिक बल और इन्द्रियों की शक्ति किसी काम की नहीं, क्योंकि उन के होते हुए भी वह अपने पापों के कारण अपनी निन्दा सुनेगा, विपत्तियों में पड़ेगा और दुःख उठाएगा, वह ऐसे अनिष्टों में पड़कर मनुष्य की पूर्ण आयु को नहीं भोगेगा । एक और पुरुष है, जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, पढ़ने लिखने में दिन रात लगा रहता है, बड़े २ सूक्ष्म विषयों को सोचता है, प्रदय भी विशाल है, धर्म में दृढ़ है, पर शारीरिक परि-

श्रम कुल नहीं करता, न व्यायाम करता है, न श्रम करता है, न ही कोई और शारीरिक परिश्रम का करता है। उस पुरुष की पाचनशक्ति घटजाएगी, रोग अनायास दवालेंगे। अतएव वह विद्या और धर्मभाव होते हुए भी अन्न और फलों के भोगों का पूरा रस भोगेगा, रोगों में ग्रस्त रहेगा, यौवन में बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने में पहले मरेगा। भुजाओं में बल नहीं, तो आपड़ने पर अपनी या अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा नहीं कर सकेगा। अतएव शरीर-इन्द्रिय-आत्मा इन तीनों में से किसी की उपेक्षा नहीं चाहिये, तीनों को एक समान बलवान् बनाना तभी लोक परलोक दोनों एकट्ठे सुधरते हैं, यही वेद हमारे सामने रखता है:—

वाङ् म आसन् नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः
कर्णयोः । अपलिताः केशा अशोणा दन्ता
बाह्वोर्बलम् ॥ १ ॥ ऊर्वो रोजो
पादयोः । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वा त्मा
भृष्टः ॥ २ ॥ (अथर्व १९। ६०.)

मेरे मुख में बाणी (हो*) नथनों में सांस, आँखों में
 छि, कानों में श्रुति (सुनने की शक्ति) बाल श्वेत न हों,
 अन्त काले न हों, भुजाओं में बड़ा बल हो, ॥ १ ॥ रानों
 शक्ति, जंघों में वेग, पाओं में खड़ा होने की शक्ति (हो)
 रे सारे अङ्ग निरोग (हों) और आत्मा परिपक्व (बल-
 से और तेजस्वी) (हो) ॥ २ ॥

संवर्चसा पयसा संतनूभिर्गन्महि मनसा
 शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽ-
 मातु तन्वो यदलिष्टम् ॥ (यजु० २ । ३४)

हम तेज से, शक्ति से, (काम करने के समर्थ) अंगों
 और कल्याणकारी मन से संगत हों, परमात्मा जो

* यहाँ 'मुख में बाणी' इतना ही पाठ मन्त्र में है, वाक्य
 वा करने के लिए ऊपर से 'हो' भी लग सकता है, 'है' भी
 लग सकता है । ईश्वर से प्रार्थना करने में वा मन की ऐसी
 धारणा करने में 'हो' का अभ्याहार युक्त है, और आत्म-
 विश्वास दिखलाने में 'है' का अभ्याहार उचित है । ऐसी
 प्रार्थना और धारणा भी उचित है, और अपने ऊपर बेसा
 रोका होना भी उचित ही है ॥

(शरीरों का) घड़ने वाला और बड़ा दानी है, वह मेरे शरीर की न्यूनता को पूरा करे और ऐश्वर्य की पुष्टि करे ॥

इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्ष-
स्य सुभगत्वमस्मे । पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां
स्वाज्ञानं वाचः सुदिनत्वमन्हाम् ॥

हे इन्द्र हमको सब प्रकार के श्रेष्ठ धन, दक्ष (हो-
न्कार) पुरुष की समझ, सौभाग्य, ऐश्वर्य की पुष्टि, अंगों
की अरोगता, बाणी की मिठास और दिनों की अनु-
कूलता दे ॥

इत्यादि मन्त्र हमारे सामने यह आदर्श रखते हैं
कि हमारे शरीर का अङ्ग २ अरोग और बलवान् हो,
कर्मेन्द्रिय कर्म करने में और ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान देने में सपर्य
हों, और आत्मा बलवान् हो । यदि हमारा शरीर और
इन्द्रिय अरोग और बलवान् हैं, तो हमें यह यत्न करना
चाहिये, कि आत्मबल से भी बलवान् हों, और विद्या-
वान् और बुद्धिमान् भी हों । यदि हमने अपने मस्तिष्क
में यह २ कर बहुत सा ज्ञान भर लिया है, तो हमें आत्मा

में धर्म और शरीर में बल भी बढ़ाना चाहिये, यदि हम धर्माचार्य भी हों, तो भी हमें अपने शरीर और इन्द्रियों को बलवान् अवश्य बनाना चाहिये। जो किसी एक भी बल की उपेक्षा करता है, वह पापी है, उसका आचरण वेद-विरुद्ध ही माना जाएगा, जो जितने अंश में दुर्बल है, वह उतने अंश में परमात्मा का अपराधी है, क्योंकि उसने परमात्मा की दी हुई दात में से एक की पूरी रक्षा नहीं की प्रत्युत अनादर किया है, दुर्दशा की है। हां जिसका शरीर मस्तिष्क और हृदय तीनों उन्नत हैं, वह पूरा पुरुष है।

श्रीरामचन्द्र जी जैसे हृदय के विशाल थे, वैसे ही विद्या में भी प्रवीण थे। प्रसिद्ध शूरवीर रावण के साथ युद्ध करने में, जहाँ उन्होंने अयोध्या से सेना इसलिये नहीं मंगाई, कि उस राज्य को १४ वर्ष के लिए वह छोड़ चुके हैं, वहाँ उन्होंने उसी समय एक और ही प्रबलशक्ति को अपने साथ मिला रावण से बदला भी पूरा ले लिया, यह उनके अद्भुत बुद्धिकौशल का उदाहरण है। उनकी भुजाओं में बड़ा बल था, यह तो ताटका और मुवाहु के मारने, धनुष-तण्डक के कई राक्षसों को मारने, महाशूर कुम्भ-

(. .)

कर्ण और रावण को द्रुपदयुद्ध में मारने से प्रसिद्ध ही है। उनके शरीर के विषय में वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, कि, उनका शरीर ऊँचा, सिर समगोल, मस्तक तेजवाला, नेत्र विशाल, कन्धे मोटे, भुजाएं गोडों तक लंबी, छाती विशाल सारा शरीर शेर के शरीर की तरह गठा हुआ था। ऐसे ही श्रीकृष्ण, अर्जुन युधिष्ठिर भीष्म आदि थे। यही आदर्श इन मन्त्रों में बतलाया है ॥

सारांश यह है, कि शरीर के हर एक अंग, हर एक इन्द्रिय, मन और आत्मा को एक समान दृष्टपुष्ट बलवान् फुर्तीला बनाना, और सदा स्वस्थ बनाए रखना हमारा धर्म है, इसलिए जैसे आहार आचार व्यवहार से हमें यह फल प्राप्त हो, वही आहार आचार व्यवहार धर्मानुकूल हैं, और जिन से इससे उलटा फल हो, वह पाप हैं। यदि हमारी जीविका शारीरिकश्रम पर है, तो हमें प्रतिदिन समय देना चाहिये विद्या और धर्म की वृद्धि के लिए, और यदि बुद्धिसाध्य है, तो हमें प्रति दिन खेल व्यायाम और भ्रमण करना चाहिये, घर के श्रमसाध्य काम अपने हाथ से करने में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिये। जो बुद्धिजीवी नर नारी घर

के काम काज अपने हाथों से करते रहते हैं, उनका शरीर अरोग रहता है, दूसरे घाटे में रहते हैं। सर्वथा बुद्धिजीवियों को, शरीर को भी फुर्तीला, दृढ़, बलवान् बनाने और सदा अरोग रखने का पूरा प्रयत्न करते रहना चाहिये। और ईश्वर भक्ति, धर्मचर्या सदाचार और सद् व्यवहार से आत्मा को बलवान् बनाए रखना चाहिये।

इस प्रकार सदा नीरोग और बलवान् रह कर हमें उतनी आयु भोगनी चाहिये, जितनी कि मनुष्य अधिक से अधिक भोग सकता है। मनुष्य की स्वाभाविक आयु सौ वर्ष की है, इससे पहले मरना अनर्थात् मौत मरना है, किन्तु सावधानी के साथ हम सौ वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं, यह वेद और इतिहास बतलाते हैं:—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम- देवा भद्रं पश्ये-
माक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवाꣳसस्तनूभि-
र्यशेमहि देवहितं यदायुः ।

(यजु २५ । २१)

हे पुजनीय देवो ! कानों में हम भद्र (भला) सुनें, नेत्रों में हम भद्र देखें, और स्तुति करते हुए हम दृढ़ अंगों से और पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर उस आयु को भोगें, जो परमात्मा ने नियत की है (अर्थात् मनुष्य की जो परम आयु है, उस को भोगें)

मनुष्य की परम आयु कितनी है ? इसका उत्तर यह है।

शत मिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा
मरसं तनूनाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति
मानो मध्या गीरिषतायुर्गन्तोः (यजु २५।२२)

हे देवो ! निःसंदेह लगभग सौ वर्ष हैं, जिन में हमारे शरीरों को बूढ़ा करते हो, जिन में (हमारे) पुत्र (अपने पुत्रों के) पिता बनजाते हैं, सो इस हमारी चलती आयु को बीच में मत नाश करो ॥

लग भग सौ वर्ष के तो बूढ़ा होने का समय है, मरने का और आगे है ॥

वैदिक धर्मी मनुष्या में नित्य प्रति दोनों समय यह प्रार्थना करते हैं :—

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ॥
 शृणुयाम शरदः शतं प्रव्रवाम शरदः शतम-
 दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

(यजु ३६ । २४)

हम सौ वरस देखें, सौ वरस सुनें, सौ वरस प्रवचन करें (शिक्षा दें)*, सौ वरस अदीन रहें, सौ वरस से आगे भी (देखें, सुनें, बोलें और अदीन रहें)

सौ वरस तक हमारी देखने सुनने और बोलने की शक्तियां बनी रहें, हम किसी बात में किसीके दीन (मुह-ताज) न हों, सौ वरस से आगे भी हम जितनी आयु योगें, उस में भी हमारी शक्तियां बनी रहें, हम दीन होकर न जियें, किन्तु सदा अदीन रहकर जियें । वास्तव में जीना बही है, जो अदीन रहकर जीना है ।

इत्यादि उपदेशों से यह स्पष्ट है, कि सौ वरस से पहले मरना पाप है, क्योंकि वह अकालमृत्यु है। सौ वर्ष तक

* देखना, सुनना, बोलना, उपलक्षण हैं, अर्थात् हमारी सारी शक्तियां बनी रहें ॥

तो अवश्य जीना चाहिये । इससे अधिक जितना जियें, वह अपनी योग्यता है ।

दीर्घ जीवन के उपाय यह हैं ।

(१) इसलोक को दुःखमय न समझो, किन्तु सुखमय जानकर दीर्घजीवन की इच्छा करो ।

(२) हृदय में यह भाव दृढ़ रखो, कि मैं अपने आपको सदा नीरोग रखूंगा और दीर्घ आयु भोगूंगा ।

(३) स्वास्थ्यकर और पुष्टि कर भोजन खाओ, शुद्ध और पाचन जल व्यवहार में लाओ, पर आवश्यकता से अधिक न खाओ न पियो ।

(४) खुले वायु में रहो ।

(५) पूरी और गहरी नींद सोवो ।

(६) नेक कमाई से कमाओ, और सादा जीवन बिताओ ।

(७) काम का सारा समय कमाई के ही अर्पण न करदो, किन्तु कमाई और समय दोनों का कुछ भाग सार्वजनिक कार्यों में अवश्य लगाओ ।

(८) काम करने में कभी न झिजको, न घबराओ ।

(९) दुःख निराशा और आलस्य को अपने पाश
न फटकने दो ।

(१०) जो कुछ बीत चुका, उसकी चिन्ता मत करो ।

(११) जवानी में खूब काम करो, परन्तु बुढ़ापे में
आराम करो ।

(१२) बालकों और युवकों से मिले जुके रहो, और
कभी २ उनके खेलों में भी सम्मिलित हो ।

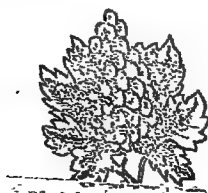
(१३) मृत मनुष्यों का स्मरण न करो ।

(१४) अपने को सदा इष्टा कष्टा और वीर युवा
समझो ।

(१५) सदा शान्त प्रसन्न रहो ।

(१६) परमेश्वर को सदा अपने अंग संग समझो,
और निर्भय रहो ॥

* ओ३म् तत्सत् *

विज्ञापन

(४) स्वामी शंकराचार्य का जीवन चरित्र—कुमारिल-सह और मण्डन मिश्र का जीवन चरित्र भी साथ है मूल्य ॥

(५) निरुक्त—हिन्दी भाष्य सहित, वेद का अर्थ जानने के लिये निरुक्त एक कुंजी है। उसका हिन्दी भाष्य बड़ा खोल कर लिखा गया है। इस पर प्रसन्न होकर गवर्नमिन्ट ने पं०—राजाराम जी को २०० इनाम दिया है, ऐसे गम्भीर और इतने पुस्तक का मूल्य भी सस्ता है केवल ४)

(६) मनुस्मृति—इस पर भी गवर्नमिन्ट से १००) इनाम मिला है। मूल संस्कृत, सरल हिन्दी भाष्य, पुरानी सात संस्कृत टीकाओं के भेद, और उस २ विषय पर याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों के हवाले, यह सब इस में दिया है इस के पछे की मनुस्मृति एक भी नहीं छपी—मूल्य ३)

(७) बालव्याकरण—इस पर भी २००) इनाम मिला है और टैक्स्ट बुक कमेटी ने मिडल स्कूलों में कोर्स रखा है ॥=॥

(८) श्रीमद्भगवद्गीता—इस पर भी पण्डित जी को गवर्नमिन्ट से ३००) इनाम मिला है, मूल श्लोक के नीचे पद पद का भलग २ अर्थ, फिर अन्वयार्थ और सविस्तर भाष्य दिया है, मूल्य २)

(९) गीता हमें क्या सिखलाती है ॥ १)

(१०) ११ उपनिषद्—परमात्मा के साक्षात् दर्शन

पाये हुए ऋषियों का अनुभव इन उपनिषदों में पढ़ो, भाषा बहुत सरस सरल और सुस्पष्ट है ।

१ ईश उपनिषद्	=)	७-तैत्तिरीय उपनिषद्	12)
२ केन उपनिषद्	=)	८-पैतरेय उपनिषद्	13)
३ कठ उपनिषद्	1/)	९-छान्दोग्य उपनिषद्	२)
४ प्रश्न उपनिषद्	1)	१०-मृहदारण्यक उपनिषद्	11)
५, ६-मुण्डक और		११-श्वेताश्वतर उपनिषद्	1)
माण्डूक्य	1-)	१२-इकट्टी लेने में	2)

(वेदों के उपदेश)—वेदोपदेश पहला भाग भगवान् की महिमा मन्त्रों से ॥) स्वाध्याय—नित्य पाठ के लिये वेद के उपदेश ॥) आर्य पञ्चमहा यज्ञपद्धति पांच महायज्ञों के मन्त्रों के पूरे २ अर्थ और उन पर विचार ॥)

(दर्शन शास्त्र)—वेदान्त दर्शन—दो भागों में—पहला भाग १॥=) दूसरा भाग १॥=) योग दर्शन बड़ा झोल कर समझाया हुआ ॥) नव दर्शन संग्रह—चार्वाक, घांड़, जैन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, और वेदान्त इन नौ दर्शनों के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन १]

सांख्य शास्त्र—के तनि प्राचीन ग्रन्थ ॥=)

पारस्कर गृह्यसूत्र—संस्कारों की पद्धतियां, मन्त्रों के अर्थ और हवाले सबकुछ इसमें है। हर एक गृहस्थ के पास रहने योग्य १॥)

पता:—मैनेजर आर्ष ग्रन्थावलि—लाहौर

विचित्र ब्रह्मचारी

“भारतोदय” मे उद्धृत

एक विचित्र निबन्ध ।

शर्माभिशीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबादमें
पं० शंकरदत्त शर्मा ने
छापकर प्रकाशित किया ।

प्रथम बार
२०००

सन १९१३

मूल्य
)।।।

आवश्यकिय सूचना

हमारे यहां कपाई का काम संस्कृत हिन्दी
अंग्रेजी हर किस्म का काम बहुत ही उत्तम रीति
शुद्ध और साफ होता है कपाई में भी बहुत निपुण
काम की जाती है लेटर पेपर, कार्ड का काम
भी होता है एकवार परीक्षा अवश्य कीजिये.

निवेदक

मेनेजर

शर्मा मशीन मिडिल वेस

हुरादाबाद

—:*)::*:~*(~*—

दरभङ्गा प्रान्त में प्राचीन काल में एक शिवाचार्य
 एक आचार्य रहा करता था। जिसका आश्रम कैलों
 के हरियाली से हरा भरा और फलों की सुगन्धित और
 के सुगन्धित धुआँ से ऐसा सुगन्धित हो रहा था कि
 कोसों तक रोग और शोक का नाम भी सुनाई न देता
 था। आचार्य के आश्रम में सैकड़ों सुन्दर दूध देनेवाली
 गायें आश्रम की शोभा ही को नहीं बढ़ाती थीं किन्तु
 के लिये उन्हीं से घी प्राप्त होता था।

ब्रह्मचारी दूध पीते थे, मट्ठा पीते थे, चारों तरफ
 जंगल गौओं के चरने का स्थान था जिस में
 अनन्द पूर्वक गायें अपना पेट भरती थीं। ब्रह्मचारियों
 परस्पर ऐसा प्रेम था कि भाइयों में सिवाय राम ल-
 के कोई उदाहरण नहीं मिलता। किसी ब्रह्मचारी
 दूसरे की शिकायत ही न थी, आश्रम में सिवाय
 आचार्य के न कोई अधिष्ठाता था, न अध्यापक, तिस-
 र भी पाँच सौ के लग भग ब्रह्मचारी विद्या प्राप्त करते
 थे। प्रातः काल तथा सायंकाल की वेदध्वनि ऐसी म-
 नोहर प्रतीत होती थी कि स्वर्ग सुख उसके सामने लुब्ध
 था। दूर २ से आये हुये ब्रह्मचारी आचार्य की शिक्षा से

अपने राजपुत्र होने का अभिमान न था। जिमींदार के लड़के को अपनी जिमींदारी का ज्ञान न था। करोड़ों के पत्त को धनी कहलाने का कोई अधिकार न था। आश्रम में आते ही सारा भेद दूर हो चुका था। ईष्य द्वेष और घमण्ड की आदत चकना चूर हो चुकी थी। शास्त्रीय विचारों ने आश्रमवासियों से अविद्या को दूर निकाला दे दिया था, सत्य के दृढ़ निश्चयने झूठका मुँह काला करके भगा दिया था। ज्ञान और वैराग्यने प्रत्येक बुराई को ठिकाने लगा दिया था। किसी प्रकार का भय न था। यद्यपि जंगल में वास था। चारों तरफ़ शेर बघिये और जंगली जन्तुओं का निवास था, परन्तु आचार्य अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित हो चुके थे इसलिये आश्रम में अन्दर अहिंसा की प्रणाली जारी थी। हरिण और चीते आश्रम में एक साथ घूमते थे। न चीते को उसें मांस का ध्यान था, न हरिन को अपने मारे जानें का भय। यद्यपि आश्रम में बिच्छू और साँप बहुत थे परन्तु कोई किसी को काटता हुआ न देखता था। सब अपने २ काम में लगे हुए थे। भिड़ तक काटने में लाचार थे। पाँचसौ ब्रह्मचारी और एक आचार्य। पढ़ाई देखो तो सब से अच्छी। कोई व्याकरण पढ़ता था कोई न्याय। कोई

जावेंगे और पुत्रेष्टि यज्ञ होजावेगा यदि ईश्वर की तरफ से कर्म फल के कारण विघ्न न होवे तो अवश्य पुत्र उत्पन्न होजावेगा ।

मन्त्री—महाराज की इच्छा है कि आप इस यज्ञ में अवश्य पधारे, क्योंकि प्रजा के लोग आप के दर्शनों की इच्छा रखते हैं और आपके उपदेशों से धर्म में लोगों की रुचि बढ़ती है ।

शिवाचार्य—मैं अपने आने के विषय में निश्चय सं नहीं कह सकता क्योंकि आश्रम के काम को भी चलाना आवश्यक है । यद्यपि ब्रह्मचारी अपने २ काम में लगे रहेंगे परन्तु जिस समय उनके मन में कोई शङ्का पैदा होती है उसका दूर करना आवश्यक है क्योंकि यदि शंका पैदा होजाय और उसका समाधान न हो तो सम्पूर्ण धर्म कर्म के कामों में अश्रद्धा पैदा कर देती है ॥

मन्त्री—आप अकेले पांच सौ ब्रह्मचारियों की रक्षा कैसे करसके हैं, क्योंकि जंगल है जिस में यदि ब्रह्मचारी स्वतन्त्र हैं तो उनके अन्दर विकार आना भी सम्भव है

शिवाचार्य—मैंने प्रत्येक ब्रह्मचारी के अन्दरही रक्षक रक्खे हुये हैं जो उन की रक्षा करते हैं । मुझे उनकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं । आप परीक्षा

करके देखें म तो केवल दश ब्रह्मचारियों को शिक्षा देता हूं और सार्य, प्रातः अग्निहोत्र के बाद उपदेश करता हूं और जो कुछ शंका पैदा हो उसका समाधान करता हूं ॥

मन्त्री—महाराज मेरी समझ में नहीं आया कि आपने उनके अन्दर कौन से रत्न रख दिये हैं क्योंकि मन में जो पाप पैदा होते हैं उनको जानने की सामर्थ्य किसी को नहीं ॥

शिवाचार्य—जिस मन के अन्दर पाप पदा होने की सम्भावना है उस मन के अन्दर मेरे उपदेश के स्फुट स्कार बैठे हुये हैं जो पापको क्षमात्र भी वहां नहीं ठहरने देते । प्रथम तो ब्रह्मचारियों के अन्दर व्रत के समय की शिक्षाही ऐसा प्रभाव रखती है कि उसे कोई निकाल नहीं सकता, मैं आप को अवसर देता हूं कि आप परीक्षा करें

मन्त्री—महाराज धनादि ऐसी वस्तु हैं जिनमें जीव स्वभाविक फँस जाता है । आपके सामने क्या परीक्षा कर सकता हूं परन्तु मेरा विश्वास है कि अभी ब्रह्मचारी बालक हैं इन के विचार को बदल देना कोई बड़ी बात नहीं ।

शिवाचार्य—धनादि पदार्थ मूर्खों की दृष्टि में भले ही बड़े हों परन्तु जो लोग इनके तत्त्व से परिचित हैं

उनको इसकी कुछ चिन्ता नहीं होती आप अलग जाकर
परीक्षा कर सकते हैं ।

यह बात चीत हो रही थी कि वीरभद्र नामक एक
ब्रह्मचारी शौचादि के लिये जाताहुआ दीखपड़ा और
मन्त्री महोदय उसके पीछे चलदिये और जब ब्रह्मचारी
शौचसे निवृत्त होकर नदी के किनारे हाथ पैर धोकर
चलने लगा तो मन्त्री महोदय सम्मुख उपस्थित हुये ।

मन्त्री—आप नंगे पैर और नंगे सिर धूप के समय
घूमते हैं क्या आप को दुःखनहीं होता ?

ब्रह्मचारी—दुःख और सुख तो माने हुये पदार्थ हैं ।
हमारे धर्म में लिखाहै कि जूना और छाता नहो ॥

मन्त्री—आपके उज्ज्वल मुख से ज्ञातहोना है कि
आप किसी उच्चकुल के दीपक हैं । फिर आप इस दशा
में क्यों रहतेहैं । क्या आप के माता पिता आपको इस
दशा में देखनेसे प्रसन्न हैं ॥

ब्रह्मचारी—हमारी माता विद्या और पिता शिवा-
चार्य हैं । उन्होंने ही बतला दियाहै कि तप और विद्या
के बिना जीवात्मा शुद्ध नहीं होता इसलिये ब्रह्मचारी के
चास्ते तपकरना बहुत लाभदायकहै । हमारी दशा अत्यु-
त्तम है फिर माता पिता इसे बुरा क्यों समझेंगे यदि
हमारी दशा बुरी होती तो वे बुरा मानते ।

मन्त्री—महाराज शिवाचार्ये ता आपके गुरुहैं जिस से आपके शरीरको जन्म दिया है वह पिता और होंगे । जो मुझे निश्चय है कि वह किसी बड़े देशके राजा होंगे । क्या राजपुत्र होकरभी आप इस अवस्था को अपने योग्य समझते हैं । मेरी समझ में तो यह दशा अच्छी नहीं ॥

ब्रह्मचारी—मैं इस समय द्विजहूं और मेरे पिता शिवाचार्य ही हैं । जब मैं शूद्रथा तब मेरे दूसरे पिता होंगे चाहे वं कोई हों यदि मैं राजपुत्र ही हूं तो भी मेरे वास्ते तप बहुतही आवश्यक है क्योंकि तपके बिना राजा प्रजा का पालन नहीं करसकता । और जो राजा होकर प्रजा का पालन न करे वह धर्म भ्रष्ट है । क्या आप उस क्षत्रिय को जो आरामतलब हो राजा बनने के योग्य समझते हैं मेरे ध्यान में तो वह अयोग्य है ।

मन्त्री—महाराज क्या आप यज्ञमें दर्शन देंगे क्योंकि महाराज ने यज्ञ करना है जिसमें दूर दूरसे राजा महाराज आवेंगे और बहुत बड़े आनन्द से उत्सव होगा ।

ब्रह्मचारी—मैं ब्रह्मचारी हूं मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक चारों वेद न पढ़ले । मैं आचार्य के चरणों से अलग न हूंगा । जो लोग यज्ञ कराने की विद्या जानते हैं वेही यज्ञमें सम्मिलित होंगे । मैं अभी दर्शन शास्त्र पढ़ता हूं । मेरा काम किसी उत्सव पर जाना नहीं ।

मन्त्री—क्या आपकी सुखकी इच्छा नहीं क्योंकि प्राणीमात्र सुखकी इच्छा रखते हैं हर एक दुःखकी चीज से घृणाकरते हैं जिसको मैं देखकर हैरान हूं ।

ब्रह्मचारी—जिसको सुखकी इच्छा हो उसको विद्या नहीं आसकती और जो विद्यार्थी है उसको सुख नहीं होसकता । यदि सुखकी इच्छा होतो विद्याको छोड़दे । और यदि विद्याकी चाहनाहो तो सुखको छोड़दे । मेरी समझमें जो सुखको छोड़कर विद्याको पढ़ताहै वह सुख को चोरहा है और जो विद्या को छोड़कर सुखको चाहता है वह दुःखको चोरहा है ।

मन्त्री—महाराज ! यह तो प्रसिद्ध कहावतह कि जो मनुष्य उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थितकी चाहना करताहै वह न्याय के विरुद्ध है ।

ब्रह्मचारी—अभिप्राय यह है कि जितना उपस्थित हो यदि उतने को छोड़कर दूसरे उतने की ही इच्छाकी जावे तो निःशंक न्याय विरुद्ध है । परन्तु थोड़ा धीज बोकर अधिक नाजकी चाहना करना तो साधारण जनों में भी देखाजाताहै । और खेती की शिक्षा देकर बंद ने भी इस नियम की पुष्टिकी है । और यह तो स्पष्ट अक्षरों में मान लियाहै कि विद्वान् लोग परोक्षसे प्रेम रखतेहैं और प्रत्यक्ष से घृणाकरते हैं क्योंकि ब्रह्म आदि कारण चीजें अप्रत्यक्षही हैं ।

मन्त्री—जाने आनेवाली अवस्था का निम्ने विश्वास होसकता है और जो प्रत्यक्ष नहीं उनको कैसे मान लिया जावे ।

ब्रह्मचारी—प्रत्यक्ष पर विश्वास करना बुद्धिमत्ता नहीं । क्योंकि जिन आंखोंसे देखकर हमने चीजों को मानना है पहिले तो वे आंखें इन्द्रियों से नहीं जानी जातीं फिर जिसमन से हमने विचार करना है वहभी प्रत्यक्ष नहीं होता । पस जब इन्द्रियां और मनही प्रत्यक्ष नहीं तो उनको न मानना चाहिये । उनके न मानने से प्रत्यक्ष कैसे होगा यदि इन्द्रियों को बिना प्रत्यक्ष उनके कामोंसे मानोगे तो यह सिद्धान्त जातारहेगा कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है वह वस्तु है अन्य नहीं ।

मन्त्री—अगर इसी तरह प्रत्यक्ष के बिना भी चीजों को माना जावेगा तो बहुतसी ऐसी चीजें हैं जो वस्तुतः नहीं हैं और किसी मत वालोंने मानली हैं माननी पड़ेंगी क्यों कि उन के न मानने में कोई कारण नहीं ॥

ब्रह्मचारी—जो बात प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द उपमान आदि प्रमाणोंसे जानी जावे उसको सत्ता से निषेध करना ठीक है केवल प्रत्यक्ष के आश्रयपर निषेध करना ठीक नहीं ।

मन्त्री—महाराज ! आप इस उमर में अधिक बुद्धि रखते हैं अच्छे २ विद्वान् भी जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं

देसकते आप बिना विचारे ही उत्तर देदेते हैं। आप बहुत ही संस्कार के योग्य हैं।

ब्रह्मचारी—इसमें मेरी बुद्धि की बड़ाई नहीं किन्तु ऋषियों ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहिले से देरक्खा है।

मन्त्री—यद्यपि प्रत्येक प्रश्नका उत्तर ऋषियों ने देरक्खा है तथापि उन की पुस्तकों का जाननाभी तो बड़ी बुद्धिमत्ताका काम है। हर एक मनुष्य तो उन ग्रन्थों को समझ नहीं सकता।

ब्रह्मचारी—जब शिवाचार्य जैसा उत्तम गुरु हों तो जो विद्यार्थी न समझ उसे जड़ही समझना चाहिये आचार्य के पढ़ाने की रीति ही ऐसी है कि जिससे थोड़े परिश्रमसे ब्रह्मचारी जानसकते हैं।

मन्त्री—कितने ब्रह्मचारी आश्रम में हैं।

ब्रह्मचारी—पांचसोसे अधिकही होंगे।

मन्त्री—इन सब को आचार्य किस तरह पढ़ाते हैं क्योंकि यदि १ ब्रह्मचारी को पढ़ाने में १० मिनट व्यय हों तो पांचसो ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में अधिक समय चाहिये ॥

ब्रह्मचारी—शिवाचार्य तो केवल दस ब्रह्मचारियों को पढ़ाने हैं। इसी प्रकार दूसरो श्रेणीवाले शेषों को पढ़ाते हैं।

मन्त्री—क्या सब श्रेणीवालोंकी पढ़ाई सब की एक ह या अलग-अलग ।

ब्रह्मचारी—उनके सब के विभाग हैं जिनकी कक्षाके अनुसार पृथक् पृथक् पढ़ाने वाले हैं ॥

मन्त्री क्या इसी प्रकार दूसरों के पढ़ाने से ब्रह्मचारियों की हानि नहीं होती क्योंकि जितना समय दूसरों के पढ़ाने में व्यय किया जाता है अगर उतना समय अपने पढ़ाने में व्यय किया जावे तो अधिक पढ़ाई हो सकती है ॥

ब्रह्मचारी—क्योंकि पिछला पढ़ाहुआ याद रखने के लिये पाठ करना पड़ता है इस लिये जो समय पाठ करने में लगता है वही समय पढ़ाने के लिये दिया जाता है जिससे पिछला पढ़ाहुआ भी अच्छी तरह याद रहता है पाठ करनेकी अपेक्षा पढ़ानेसे अधिक योग्यता बढ़ती है इस वास्ते यह ढंग बहुत ही अच्छा है इससे समय की बहुतही कम हानि होती है ॥

मन्त्री—महाराज मैं आपकी कोई सेवा करसकता हूं मैं चाहताहूं कि कुछ रुपया आपकी भेंट करूं (यह कहकर पांचसा मुद्रा आगे रखदेता है) ॥

ब्रह्मचारी—हम स्नातक हैं हमारा काम भेंट लेना नहीं जो कुछ देनाहो आचार्य्यको जाकर दो उनकी इच्छा होगी तो लेलेंगे नहीं तो न लेंगे ॥

मन्त्री—शिवाचार्यजी की भेंट तो यज्ञ में महाराज करेंगे ही । उनके वास्ते इतना थोड़ा धन उचित नहीं यह तो आपके सामान के वास्ते है क्योंकि आप जैसे उच्च कुलके दीपकको मैं इस अवस्थामें देखना उचित नहीं समझता ॥

ब्रह्मचारी—मुझे नतो किसी सामानकी आवश्यकता है न मैं धनको स्वीकृत करसकताहूं । मुझे जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सब आचार्य देदेते हैं । मेरे जैसे पांचसौ बालक आचार्योंके हैं सबके वास्ते एकसा सामान है हम में से कोई भी न्यूनाधिक लेना स्वीकृत नहीं करेगा अगर कोई कम लेना चाहे तो हम उन को समझायेगे अधिक तो कोई लेना ही नहीं चाहता ।

मन्त्री—क्या आप को सामान की आवश्यकता नहीं है इस जंगल में बहुत से दुःख और भय के सामान हैं क्या आप अपनी रक्षा करनेके वास्ते सामान नहीं रखते ।

ब्रह्मचारी—हमारा रक्षक सर्वशक्तिमान् परमात्मा है फिर हम को किस का भय जिस से रक्षा के वास्ते सामान की आवश्यकताहो । और दूसरे आचार्य का योगबल ऐसा बड़ा हुआ है कि यहां उन के प्रत्यक्ष से हम को कोई दुःख नहीं देने पाता, यहां आश्रम के छोटे से छोटे जीव को भी कोई नहीं सताता ।

मन्त्री—क्या आप लोगों को कभी भय नहीं हुआ ।

का भय न; हुआ तो न सही परन्तु मृत्यु का भय तो अचानक सब को होता है।

ब्रह्मचारी—मृत्यु का भय तो उन लोगों को होता है जो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते या जिनको मनुष्य जीवन को खोकर पुनः मनुष्य बनने की आशा नहीं रहती। ब्रह्मचारियों को मृत्यु का भय किस तरह हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचारी अपने उद्देश्य में लगे हुए प्रतिदिन विद्या का दान देते और लेते हैं। यदि इस जन्म में मुक्ति न भी हो तो विद्या दान करने वाले को मनुष्य का जन्म तो अवश्य ही मिलेगा जिस से यदि इस जन्म में लाभ न भी हुआ तो हानि तो होही नहीं सकती और भय तो हानि से होता है।

मन्त्री—क्या महाराज! विद्यादान करने वालों को मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु का भय तो बड़े २ राजा महाराजाओं को भी होता है।

ब्रह्मचारी—अवश्य राजा महाराजाओं को मृत्यु का भय होता है। परन्तु विद्यादान करने वाले ब्रह्मचारियों को नहीं होता क्योंकि यह तो परमात्मा का अटल नियम है जो वस्तु बर्हि जाती है वही काटी जाती है जो कुछ दान करते हैं वही पाते हैं बस विद्यादान करने वाले को विद्या का मिलना आवश्यक है और विद्या बिना मनुष्य-

विद्यादान का फल भोगने के लिये मनुष्य शरीर में आना आवश्यक है । और जिस को मनुष्य शरीर में आने का विश्वास हो उसे मृत्यु से क्या भय ॥

मन्त्री—यदि हमें यह विश्वास होजावे कि इस जन्म के बाद फिर भी मनुष्य जन्म ही मिलेगा तो क्या हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा ।

ब्रह्मचारी—मृत्यु क्या वस्तु है केवल शरीर में से आत्मा का निकलना अर्थात् आत्माका शरीर से पृथक् हो जाना । शरीर और आत्मा का सम्बन्ध क्या है जो गाड़ी और सवारी का होता है गाड़ी से उतरने में सवारी को कब तकलीफ होती है जब कि मार्ग शेष रहे । यदि मार्ग समाप्त होगया हो या दूसरी गाड़ी तैयार हो तो दुःख किस बात का होता है ।

मन्त्री—यह तो आपने नई बात कही कि शरीर गाड़ी है गाड़ी के लिये तो घोड़े की आवश्यकता होती है इस गाड़ी के कौन से घोड़े हैं ।

ब्रह्मचारी—यह नई बात नहीं किन्तु कठोपनिषद् में बतलाया गया है । आत्मा सवार है और शरीर गाड़ी इन्द्रियां घोड़े हैं मन लगाम है बुद्धि अर्थात् ज्ञान कोचवान है ।

मन्त्री—यदि शरीर को गाड़ी ही मान लिया जावे तो

हैं यदि किसी की गाड़ी छीन ली जावे तो उसे दुःख होता है।

ब्रह्मचारी—ये ठीक है जिस की खास गाड़ी छीन ली जावे तो उसे अवश्य दुःख होता है। यदि किराये की गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी पर चढ़ना पड़े तो दुःख किस बात का मनुष्य प्रतिदिन एक गाड़ी को छोड़ते और दूसरी को किराये करते हैं।

मन्त्री—क्या यह शरीर अपनी गाड़ी नहीं किराये की गाड़ी है यह तो सब को मानना पड़ेगा कि यह शरीर किसी दूसरे का नहीं प्रत्येक शरीर का स्वामी पृथक् है। जब शरीर किराये की गाड़ी नहीं तो इसको छोड़ने में अवश्य दुःख होना चाहिये ॥

ब्रह्मचारी—शरीर को अपना मानना अविद्या है, क्योंकि यह तो ऐसे किरायेदारकी गाड़ी है कि जो मिनटों और घण्टों का विश्वास नहीं करता, यदि एक मिनट तक किराया न मिले तो कहता है निकलो बाहर, यदि एक दिन तक पानी न दो तो कहता है निकलो बाहर, यदि चार पांच दिन तक भोजन न दो तो कहता है निकलो बाहर, ऐसे किरायेदार की गाड़ी में बैठना जो किसी अवस्था में विश्वास ही न करता हो, और उस गाड़ी को अपना मानना बड़ी मूर्खता है जो मनुष्य इस गाड़ी में बैठकर अपने उद्देश्य को पूरा न कर खाली अभिमान करते हैं वे बद्धिमान नहीं हैं।

मन्त्री—इस शरीर का अभिमान ता बड़ २ पाएडते और आचार्यों को है, वे इसी शरीर के अभिमान पर हजारों मत पैदा करके अपने २ विचार फैलाने और भिन्न विचार वालों को मथने का प्रयत्न करते हैं।

ब्रह्मचारो—यह बात झूठ है कोई भी आचार्य अपना मत नहीं फैलाता और न शरीर का अभिमान ही करता है, आचार्य वह कहलाता है जो वेदशास्त्र तथा उपनिषदों के द्वारा सदाचार फैलाता है, शरीर का अभिमान करना अविद्या का अङ्ग है, भला जो नष्ट होनेवाले शरीर पर अभिमान करता है वह आचार्य कैसे कहला सकता है, और जो लोग भिन्न विचार वालों को युक्तियों से कायल न करके मथने का विचार रखते हैं उनको तो पश्चात्चार्य कहना चाहिये।

मन्त्री—यदि शरीर को अपना न माना जावे तो इसकी रक्षा किन प्रकार हो सकती है और बिना रक्षा के इसका निर्वाह होना कठिन है ॥

ब्रह्मचारी—मैं पहिले बता चुका हूँ कि शरीर गाड़ी है गाड़ी के साथ दो प्रकार का अभिमान होता है एक तो गाड़ी का सार्इस है, जो गाड़ी को अपना बताता है एक रईस भी गाड़ी को अपना कहता है इन दोनों के अभिमान में बहुत भेद है ॥

मन्त्री—सार्इस का गाड़ी के साथ कैसा सम्बन्ध होता है और रईस का गाड़ी के साथ क्या सम्बन्ध होता है ॥

ब्रह्माचारी—गाड़ी के घोड़ों को खूब चराना और गाड़ी को खूब धोना ही अपना कर्त्तव्य समझता है, ऐसे ही जो मनुष्य इस शरीर के साईस हैं वे इन्द्रियों को जो इसगाड़ीके घोड़े हैं विषय भुगवाना और शरीर कीगाड़ी को धोनाही अपना कर्त्तव्य समझते हैं, अर्थात् जो इन्द्रियों को विषय भगवाने और शरीर की शोभा में लगे हुये हैं वे इस शरीर को गाड़ी के साईस हैं, वे अपने को शरीर और इन्द्रियों के लिये समझने हैं, और जा लोग इस गाड़ी के स्वामी हैं वे समझने हैं कि हमारी गाड़ी उद्देश्य को पूरा करने के लिये है ।

मन्त्री—हम कैसे जान सकते हैं कि यह गाड़ी का साईस है अथवा स्वामी, क्योंकि प्रत्येक पुरुष अपने को अष्ट मानता है और दूसरों का भूषण करने को ॥

ब्रह्माचारी—बूढ़ अपने कर्त्तों और गत्तों से पहिचाने जाते हैं और मनुष्य गुण कर्म स्वभाव से, यद्यपि प्रत्येक पुरुष अपने को अच्छा बतलाता है तथापि उनके गुण कर्म स्वभाव उनके असली तत्त्व को प्रकट कर देते हैं ।

मन्त्री—बहुतसे मनुष्य जो नित्यप्रति सन्ध्या अग्नि-होत्र आदि कर्म करते हैं और उनके गुण कर्म स्वभाव भी अच्छे प्रतीत होते हैं क्या वे धर्मात्मा नहीं ! परन्तु इस संसार में उनके विरुद्ध भी पाते हैं ।

ब्रह्माचारी—धम्म के आठ काम नीतिकारोंने बतलाये हैं प्रथम अग्निहोत्र, दूसरा पढ़ाना, तीसरा दान चौथा

तप, पांचवां सत्य, ष्ठाधृति अर्थात् धैर्य, सातवां दान, आठवां लोभ का न होना, जो मनुष्य इस पर आचरण करते हैं वे धर्मात्मा हैं परन्तु इन में से पहिले चार काम संसार को धोका देने के वास्ते भी किये जाते हैं बहुत से लोग दुनियाँ को टगने के वास्ते अग्निहोत्र पदमा दान और तप करते हैं परन्तु पिछले चार कबल महात्माओं में होते हैं अर्थात् जो सच्चा है वह दम्भ से नहीं जो सर्वप्रिय और दमाशील है वह दम्भ से नहीं हो सकता और न कोई निलोभी दम्भ से घनसकता है।

मन्त्री—क्या सदाचारी महात्मा भूठ नहीं बोलते।

ब्रह्मचारी—सदाचार तो वही है जिसमें भूठ बोलने की आवश्यकता न पड़े क्योंकि भूठ पाप के वास्ते बोलना पड़ता है पाप दुराचार है, विद्वान् मनुष्यों ने भूठ को सबसे बड़ा पाप बताया है। वेद ने भूठ से आत्माकी मृत्यु बताई है, दुराचारी भूठ बोलते हैं और सारे पाप करके भूठ के कारण छिपाये जाते हैं इस लिये भूठा आदमी सब पाप कर सकता है और भूठा मनुष्य कभी सर्वप्रिय होता ही नहीं वह तो मिनट में अप्रसन्न होता है मिनट में प्रसन्न, ऐसे मनुष्य जिनका कोई उद्देश नहीं उनका प्रसन्न होना भी भय का कारण है ॥

मन्त्री—भूठ किसको कहते हैं (उदाहरण) एक ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता है कि चारों वेद पढ़ूँगा और वह बीचही में मरजाता है तो क्या वह भूठा नहीं !

अज्ञाचारी—भूठ कहत ह आत्मा क ज्ञान क कहने को अर्थात् एक मनुष्य जानता है कि देवदत्त सच्चा है परन्तु किसी कारण से उस को भूठा बताता है तो वह भूठा है परन्तु आगे के विषय में हम नहीं जानते इस लिये आगे के विषय में कहना भूँठ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी करने की इच्छा है परन्तु हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि उससमय हममें यह शक्ति होगी अथवा नहीं क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, यदि हम स्वयं धर रहने की प्रतिज्ञा करें और स्वयं ही छोड़ दें तो हम अवश्य मृत के तोड़ने के पापी हैं, यदि कोई ऐसा विघ्न आजावे कि दूरकरना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो तो हम पापी नहीं होसकते ॥

मन्त्री—यदि हम सर्वज्ञ नहीं तो हमें कोई व्रत अर्थात् प्रतज्ञा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि हमें उसके पूरा करने में सामर्थ्य नहीं ॥

अज्ञाचारी—यदि हम अपनी अल्पज्ञता के कारण व्रत करना छोड़ दें तो हमारा कोई कायही पूरा नहो, जितना हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिये । एक विद्वान् कहता है कि मैं ग्रन्थ बताता हूँ परन्तु मुझे विश्वास है कि व्यर्थ दोष लगानेवाले लोग हैं वे इस पर अवश्य दोष लगायेंगे यदि कोई मुझसे प्रश्न करे कि दोष लगानेवालों के भयसे पुस्तक लिखनेके कामको छोड़ क्यों नहीं देता तो मेरा उत्तर यह है कि रातदिन देशमें चोरियाँ होती हैं

जिस प्रकार चारोंके भयको रखतेहुये लोग व्यापार आदि को नहीं छोड़ते तो मैं क्यों अपना काम छोड़दूँ पस, वि-
घ्नोंके भयसे कामको छोड़देना अधर्म है, इसी वारते हम
अत करते हैं पूरा करनेवाले अतपति परमात्मा है ॥

मन्त्री—क्या आप इस बातको स्वीकार करते हैं
कि जिस काम में विघ्न पड़े, उसको किया जावे ! क्यों
न ऐसा काम प्रारम्भ कियाजाय जिसमें विघ्न न पड़े ।

ब्रह्मचारी—संसारमें तीन प्रकार के मनुष्य हैं प्रथम
वे जो किसीकामको अच्छा जानकर भी विघ्नों के भयसे
प्रारम्भनहीं करते वे नीचे कहलाते हैं । दूसरे जो काम तो
प्रारम्भ करदेते हैं और जब विघ्न उपस्थित होते हैं तब
छोड़ भागते हैं वे मध्यम मनुष्य कहलाते हैं । परन्तु जो
मनुष्य पद २ पर विघ्नों के उपस्थितहोने पर भी प्रारम्भ
किये हुये कामको नहीं छोड़ते वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं
रहा विघ्नोंके भयसे ऐसे कामको प्रारम्भ न करना, तो
संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विघ्न उपस्थित
नहों परन्तु जो लोग उनपर चढ़ना चाहतेहैं मानलो आ-
रम्भ में दुःख होता है और जो नीचे गिरते हैं उनको
अन्तमें दुःख होता है ।

मन्त्री—(क्रोधावेश दिखाकर) आप के सिद्धान्त
संसार से निरालेहैं, क्या आप सारे संसारको मूर्ख सम-
झते हैं ॥

ब्रह्मचारी—(शान्तभाव से) यद्यपि दुनियाँ में डेढ़
बखि मानने वाले मनुष्य बहुत हैं जो पूरी अपनी मानते

इ. आधा सार ससारका समझत परन्तु मेरे किस वाक्य से यह मालूम किया कि मैं अपने को बुद्धिमान और दूसरों को मूर्ख समझता हूँ मैंने तो बुद्धिमानोंकी सम्मति बतलाई है ॥

मन्त्री—(और भी अधिक क्रोध में आकर) आप को राजा नहीं आती जो मरे जैसे वृद्ध पुरुषकी बात नहीं मानते मेरी अवस्था तो आपके पितासे भी अधिक होगी । और धन लेने में आपकी हानि ही बढ़ा है ।

ब्रह्मचारी—(बहुत नम्रभाव से) महाराज हम प्रती हैं हमारे तन मन के स्वामी शिवाचार्य्य हैं हम उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते धर्म को छोड़कर जीना महापापियोंका काम है । (मन्त्रीने तरह २ से बल किया कि ब्रह्मचारी लोभ में फँस जावे, क्रोध में आ जावे, परन्तु ब्रह्मचारीकी शान्ति में भेद न हुआ, मन्त्री चकित था कि इस अवस्था में इतनी विद्वत्ताका होना विचित्र पढ़ाईका प्रमाण है कि किसी प्रकार का इसपर असर ही नहीं होने देती] ॥ (फिर कहता है)

मन्त्री—क्या किसी उपकार के वास्ते झूठ बोलना धर्म है क्योंकि किन्हीं मनुष्यों का विचार है कि जिस झूठ से भला हो बोलना बुरा नहीं ।

ब्रह्मचारी—जो पाप है वह प्रत्येक अवस्था में पाप है पापसे किसीकी भलाई होना नहीं सकती पापसे भलाई मानना अविद्या का चिन्ह है ठीक बात तो यह है कि जब किसी बड़े मनुष्य का झूठ प्रकट हो जाता है तब वह

(३६)
राजास बचन का लय उसका ऐसा कारण बता देते हैं कि जिससे मूर्ख मनुष्य उस झूठको सत्य से भी अच्छा समझते हैं ॥

मन्त्री—क्या ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें झूठ बोलना चाहिये ।

ब्रह्मचारी—किसी अवस्था में भी झूठ ठीक नहीं यदि किसी अवस्था में झूठ अच्छा होता तो आपद्धम होनेसे महापापोंमें न गिना जाता ।

मन्त्री—यदि राजाकी आज्ञा से किसीको फाँसी मिलती हो और झूठ बोलने से उसकी जान बचती हो तो क्या यह झूठ भी पाप हो सकता है ।

ब्रह्मचारी—यह पाप है क्योंकि राजा जब किसी को फाँसी देगा तो या अपराधसे देगा, अथवा उलटा समझने से, निरपराधको अपराधी जानकर देगा । यदि राजा अपराध से फाँसी देता है तो उस को झूठ बोलकर बचानेसे न्याय में दोष आजावेगा । राजा के न्यायको हानि पहुँचाना अर्थात् पापको बढ़ाना है जो बड़ा पाप यदि उलटा समझकर देता हो तो उसके वास्ते झूठकी आवश्यकता नहीं वह सत्य से बचसक्ता है ।

मन्त्री—यदि एक गाय जाती हो और उसके पीछे बंध करनेवाला जाता हो तो सच बतलाने से तो गाय मारी जाती है और झूठ से गाय बचती है तो क्या यह झूठ भी सत्य होसकता है ।

ब्रह्मचारी—ऐसे समय के वास्ते मनुजोंने पहिले ही

उपदेश कर दिया है कि न तो बिना पूछे बताये नहीं, अन्याय से पूछी हुई बातका उत्तर दे, उत्तर देना ही आवश्यक नहीं। झूठ बोलना सरासर पाप है।

मन्त्री—महाराज यदि पूछने वाला बलवान् हो और नबतखानेसे अपनी जान जानेका भय हो तो क्या करे उस समय तो झूठ बोलना पाप नहीं होसकताहै क्योंकि, उस समय अपनी और दूसरे की रक्षा होती है।

ब्रह्मचारी—पहिले तो कोई मृत्यु से पूर्व मारही नहीं सक्ता, दूसरे ऋषियोंने पहिले ही यह नियम स्थिर कर दिया है कि जब दो में से एककी जान बचती देखे तो जो उपकारी हो उसको बचालेवे यदि दूसरा अधिक उपकारी होवे तो अपने को मरने दे याद आप उपकारी अधिक हैं तो दूसरेको मरने दे। यदि दोनों समान हों तो चाहे उसे मरने दे चाहे आप मरजाय, परन्तु झूठ कभी न बोलें।

मन्त्री क्या दूसरे के वास्ते कोई अपने मरने को स्वीकृत कर सक्ता है ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता।

ब्रह्मचारी—राजा शिवी आदि अनेक पुरुष सुनेजाते हैं जिन्होंने कि दूसरे जीवों की रक्षा के लिये अपने को संकट में डाला।

ब्रह्मचारी की इन बातों को सुनकर मन्त्री महोदयको पक्का विश्वास होगया कि शिवाचार्य्य के ब्रह्मचारी ऐसे नहीं कि उनको किसी संरक्षक की आवश्यकताहो जहां

आचार्य्य शिष्या देने योग्य नहीं वहाँ रक्षा की आवश्यकता होती है। पस, वह शिवाचार्य्य के पास और बोला कि महाराज ! मैं परीक्षा कर चुका जहाँ प्रकारकी शिक्षा हो वहाँ ब्रह्मचारियों पर बराबरों का भाव क्योंकर होसकता है। यदि आचार्य्य सच्चा है तो चारी भूँडे नहीं हो सकते यदि आचार्य्य भूँडा हो तो ब्रह्मचारियों को सच्चा कौन बना सकता है, यदि आचार्य्य परोपकारी है तो ब्रह्मचारी अवश्य परोपकारी होंगे यदि आचार्य्य स्वार्थी होतो ब्रह्मचारियों को परोपकारी कौन बना सकता है। यदि आचार्य्य सर्वप्रिय है तो ब्रह्मचारी सर्वप्रिय होंगे यदि आचार्य्य छुड़ोरा है तो ब्रह्मचारियों को सब प्रिय वह कैसे बना सकता है। यदि आचार्य्य सुशील है तो ब्रह्मचारी भी सुशील होंगे। यदि आचार्य्य अभिमानो है तो ब्रह्मचारियों को सुशील कौन बना सकता है। जिस प्रकारका आचार्य्य होगा वैसे ही ब्रह्मचारी होंगे। आचार्य्य सच्चा है जिसमें ब्रह्मचारियों का जीवन ढाला जाता है। यदि आचार्य्य ईश्वर विश्वासो नहीं बन सकता तो ब्रह्मचारी ईश्वर विश्वासी नहीं बनसकते, यदि आचार्य्य तपस्वी भी नहीं तो ब्रह्मचारी तपस्वी नहीं बन सकते यदि आचार्य्य दिखावट और आत्मश्लाघा को अच्छा समझता है तो ब्रह्मचारी अवश्य ही इस प्रकार के होंगे। क्या शिवाचार्य्य के शिष्य कभी गिरने वाले हो सकते हैं।

देखिये

सम्राट शिवाजी

जिसने की अवस्था नहीं कि यह पुस्तक कैसा
है। जिस युद्ध का इसके अन्दर जीवन है सर्वसाधा-
र के लिए नहीं है कि यवनदलसे भक्षित होती हुई
के हिन्दु जाति को बचाने वाला यही वीर-यही रणवीर
जो सब कुछ था-इसका जीवन कैसा होगा पाठक स्वयं
जान सकते हैं। अपने को तथा बच्चों को धर्मवीर और
शासकरी बनाने की इच्छा है तो उस वीरशिरोमणि का
जीवन पढ़ाएँ। और यदि कीजिये उसके पहिले उपकारों
के। मूल्य केवल ॥)

इकीकतराय धर्मी

कैसा कौन हिन्दु बालक होगा जिसने धर्म पर निष्ठा-
वर होने वाले प्यारे इकीकतराय का पवित्र नाम मसुना
लिया, वह इसी धर्मवीर की कल्याणपूर्ण जीवनी हिन्दु
बालकों के लिये हिन्दी में छापी है। मूल्य -)॥

इनुमानजी का जीवन चरित्र

इसी और पुरुष दोनों ही के पढ़ने के लिये उत्तम है मूल्य १-)

महोम्मद साहब का जीवन चरित्र

अब प्रकार इसमें बताया गया है कि इन्होंने क्या-
काम किये। मूल्य ॥)

सिखोंके दशगुरु

सिखोंके नानक आदि दश गुरुओं का नाम नहीं सुना ! कौन हिन्दू इन महात्माओं का कृतक कौन वीर शिरोमणि गुरु गोविन्द जी और उनके लक्षकोंकी शूरता नहीं जानता ! जिस समय यहदेश स्वीकारा क्रान्त था उस समय हिन्दुओं पर जो २ विपत्ति पड़ी उस के आज स्मरण मात्र से रोमांच हो आते हैं ! एवं विपत्ति के समय में, विपरीत काल में, कठोर शासकों के शासन के सिक्ख गुरु मोद्यों ने किसप्रकार अपने जीवनकी आहुति देकर महान् यज्ञद्वारा हिन्दूजातिका दृष्टसाधन किया वह हर हिन्दुको ज्ञातव्य है । इसलिये हमने उन्हीं धर्म गुरु उन्हीं प्रतापी उन्हीं वीरचक्र चंडामणि नानकादि दशगुरुओं का जीवन चरित्र सबके सुभीते के लिये मुद्रित कराया मूल्य ॥) मात्र रक्का है ।

नोट । और भी हमारे यहां उत्तम उत्तम जनोंके चरित्र और आध्यात्मिक सम्बन्धी पुस्तकें मिलसकती हैं बड़ा सूची पत्र भर्गाकर देखो ।

सब प्रकार की पुस्तक मिलने का पता—

प० शंकरदत्तशर्मा वैदिक पुस्तकालय मुरादाबाद

ॐ ओम् ॐ

नव युवको उठो !

—* अर्थात् *—

हिन्दु आर्य नव युवकों को धर्मपर चलने
के लिये प्रेरण की गई है

ट्रैक्ट नं. ११६५

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वतीजी कृत

जिसको

पं० शंकरदत्त शर्मा ने

अपने शर्माभाषीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद में
छापकर प्रकाशित किया ।

प्रथम बार

१०००

{ मूल्य } ॥

“नवयुवको उठो, ??

जाति के प्रति सहानुभूति रखने वालो ! देश
हितेबियों !! धुरन्धर विद्वानो तथा बुद्धिमानो !!!
आर्यावर्त के नवयुवको उठो । आज सम्पूर्ण देश
तुम्हारी ओर टकटकी लगाये हुए है जिस प्रकार
कि ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक मनुष्य तथा पशु बादल
को देख कर पूर्ण आशा करते हैं कि अब यह बरस
कर हमारी तपन को दहेंगे देश, को जलसे सीखेंगे
तथा कृषि को लाभदायक होंगे-सारांश यह है
कि हमारी सम्पूर्ण आशाएँ पूर्ण करेंगे इसी प्रकार
सारे देश की आखें आप की ओर लग रही हैं
आप नवयुवक हैं, शिक्षित हैं, तथा देश की आव-
श्यकताओं से विज्ञ हैं, और पूंजी भी आप के
पास बहुत है ऐसी दशा में भी यदि आप देश की
सहायता न करेंगे तो मेघों के न बरसने से जो
निराशा देश पर छाजाती है वही दशा हमारी होगी
क्या आप स्वीकार करेंगे कि जिस देश के रुबिर
से आप उत्पन्न हुए, जिस देश के अन्न जल से
आप पोषित हुए जिस देश ने आप को हर प्रकार
की सहायता दी जिसकी अपकीर्ति से आप की
अपकीर्ति ओर जिस की कीर्ति से आपकी कीर्ति

होती है आप इतने शीघ्र ही इसकी कृतघ्नता करेंगे
 इसको नष्ट होता देखेंगे और इसके रोग की चिकि-
 त्सा न करेंगे एवं अपनी योग्यता रूपी पूंजी को
 देश की आवश्यकताओं के लिये न खर्च करेंगे ?
 नहीं ! नहीं ! आप से यह आशा हमें कदापि नहीं
 हो सकती आप प्रत्येक के अवयव में भारतीय रक्त
 भरा है जिस भारतीय रक्त के कारण इस देश की
 स्त्रियों ने राजा जयपाल को युद्ध के समय अपने
 आभूषण गलागला कर भेजे थे क्या आप शिक्षित
 पुरुष हो कर उन स्त्रियों से भी पीछे रहेंगे ? कभी
 नहीं ? हमारी बुद्धि देश की निराशा को देख कर
 चकित है कि इतने भारतीय नवयुवकों के होते
 हुए भी यह देश इस अवस्था को प्राप्त होजावे ।
 बाहर से ईसाई लोग आकर यहाँ अस्पताल और
 स्कूल (पाठशाला) खोलें आर्य हिन्दू और
 मुसलमानों की गुलामों की भांति मोललें, हमारे
 देश के रथलक्ष मनुष्य ईसाई होजावें । नहीं नहीं ?
 इस धन के पलटे जो विदेशी उठाते हैं आप के
 इतने भाई बिकजावें । और हमें शोक नही ! भारत
 के बड़े र धनवान दूसरों के दान से काम चलावें,
 और हमें लज्जा न आवे । भारतीय लोगों के
 विचार भारतीय से बदल कर विदेशी होजावें,
 और हमें कोश नही ?

मात्र, परन्तु उस का कोई सहोपाय न हो ! नाटकों और रण्डी भड़कों के नृत्य एवं मदिरा आदि में लाखों रुपये व्यय होजायें परन्तु जाति के प्रति सहानुभूति और देशी भावों के प्रचारार्थ एक पैसा भी न उठाया जाय ।

प्रिय नवयुवको ! भारत के प्राचीन मनुष्य समय के हेर फेर से पुरुषार्थ हीन होगये, वे बहुत बातों में असमर्थ थे उनकी शिक्षा भी परिमित रही समय भी प्रतिकूल था इस कारण वे लाचार थे । उनपर दोषारोपण नहीं कर सकते । दोष आप पर लगेगा क्यों कि आप नवयुवक हैं, समय अनुकूल है, विद्या जैसी उत्तम सम्पत्ति आप के पास है, और अंगरेजी राज्यसा आजाद राज्य (स्वतंत्र राजा) आप के सिर पर छाया बि ये हुए है । अब उठो ! देश को संभालो !! समय का हाथ से न जाने दो !!! हे गाढ़ निद्रामें सोने वालों ! हे आलस्य में समय खोने वालों ! हे पीछे पड़िता के रोने वालों ! यह समय जाता है अब संभालो ! हे विद्या धन के कदर दानो ! हे जातीय गौरव के निगहवानो ! हे भारत के नौ जवानो ! यह समय जारहा है, अब संभालो ! हे पशुओं पर फौक वालो ! हे गुलाबी के तौक वालो ! हे आजादी के शौक वालो ! यह समय जाता है अब संभालो ! हे हिन्दू काला

अनाथ भारत डुबाने वालो ? यह समय जाता है अब संभालो ! हे ब्राह्मण क्षत्रिय कहाने वालो ! हे धर्म न कुछ कमाने वालो ! हे नचि जाति कहा ने वालो ! यह समय जाता है अब संभालो ! हे मदिरा मांस के खाने वालो ! हे रण्डी भडुवा नचाने वालो ! हे कौमी इज्जत मिटाने वालो ! यह समय जाता है अब संभालो ! हे घर में लड़के मरने वालो ! हे आर्य नामसे डरने वालो ! हे कर्म वैदिक न करने वालो ? यह समय जाता है अब संभालो ?

प्रिय नव युवको ! उठो कटिबद्ध होजावो ! यद्यपि तुम्हारी शक्ति निर्बल और प्रतिपक्षी प्रबल है और इस कारण नाश होरहा है परन्तु मेरे प्यारो ! साहस में वह शक्ति है कि एक मसीहने करोड़ों मनुष्यों से सिरोंको झुकवाया है १८ सौ वर्ष में ४२ करोड़ मनुष्य उसके अनुयायी हुए । साहस करने वालों के लिये उदाहरण हुआ और जाति सेवकों के साहस बढ़ानेको रामबाण हुआ । बौद्ध ने अकेले ही साहस किया और ५२ करोड़ मनुष्यों के हृदय में प्रभुत्व प्राप्त किया । संसारके सब मतों को नोचा दिखाया और सच्चे बीरों का साहस बढ़ाया । स्वामी शंकराचार्य ने अकेले ही

नाश किया। राजों को बश कर लाये और शंकर का अवतार कहलाये। और जाति सेवकों का साहस बढ़ाया। मुहम्मद साहब ने परिश्रम किया खुदा की पैगम्बरी (परमात्मा का दूत) को प्राप्त किया। संसार के महाराजों को नीचा दिखाया और जाति सेवकों को साहसी बनाया। गुरु नानक साहेब घर छोड़ फकीर हुए और हिन्दुओं के गुरु तथा मुसलमानों के पीर हुए। जिनके मतमें गुरु गोविंद सिंह साहब बड़े धीर हुए। सभ्यता को दिखाया और पंजाबको मुसलमानों के अत्याचारसे छुड़ाया। धर्मपर अपने प्राणदिये पर जातिके प्राण बचा लिये। संसार में वह गौरव प्राप्त किया जो किसी मनुष्य को न मिला, और न किसी सम्राट को प्राप्त हो सकता है, 'सच्चे बादशाह का नाम पाया और जाति सेवकों का साहस बढ़ाया।

दूर क्यों जाते हो थोड़े ही वर्ष हुए स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने भारत को अविद्या से भरपूर देखकर अपने जीवन को इसकी उन्नति में लगाया, हिन्दुस्तानसे इसे आर्य्यवर्त बना दिया और वैदिक धर्म को देश में फैला दिया तथा

मान और ईसाई जैसे प्रति पक्षियों को देव

लाखों आर्य्य हुए, कालिज और स्कूल खुले और अनाथालय बन गये, सारांश यह कि अम का पूरा फल पाया हमें परिश्रम करना सिखाया और प्रत्येक का साहस बढ़ाया।

प्रथम नवयुवको ! यद्य कतिपय उदाहरण आपके सम्मुख रखे गये हैं, वह सब हमारी तुम्हारी भांति एक दिन जन्मे। जातीय भाव ने इन्हें उभारा सत्य साहस इनका सहायक बना और फिर आज पीर पैगम्बर और महर्षि बन गये। इसीप्रकार यदि हम सत्य भावों से प्रेरित होकर प्रयत्न करेंगे तो अवश्य सफलता को प्राप्त होंगे और एक दिन ऐसा होगा कि जाति इन पर उचित अभिमान कर सकेगी और यदि हम एक दिन इसी प्रकार इन्द्रियों के विषयों में पड़ कर पेट पालेंगे तो मरने के पीछे देश में कोई नाम न होगा और जीते जी देश में गौरव प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार एक गधा ससार में जीवन व्यतीत करता है और मर जाता है परन्तु कोई नहीं जानता, वही दशा एक सम्राट की होती है जिस प्रकार कि पशु जो कुछ खाता है परन्तु थोड़े समय पीछे उसे कोई ज्ञान उसके स्वाद का नहीं रहता इसी प्रकार हमारी दशा है इस भांति हम अपने

का जाति प्रेम और धर्म के आचार का पालन
 समान ही पाते हैं हम सबदा सुख चाहते हैं
 परन्तु वह हमें मिलता नहीं और हमारे सम्पूर्ण
 प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल
 यह है कि हम अविद्या में फंसे हुए हैं, अग्नि
 में शीतलता और जल में उष्णता ढूँढते हैं इन्द्रियों
 की तृप्ति से सुख चाहते हैं राष्ट्रीय भावों का
 जाति उत्थान का कारण समझने हैं हमारी भूल
 मत्पेक कार्य में हमें असफलता दिखाती है हमारी
 यह दशा है कि—दिल चाहे दिलदार को तन । हे
 आराम, दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम
 कहावत प्रसिद्ध है कि धोबी का कुत्ता घर का न
 बाट का यदि अब भी आप इन्द्रियों के विषयों में
 पड़ोगे तो दुख के समुद्र में गिरोगे। और कभी
 सुख न होगा। थोड़ी देर मृगतृष्णा के जल की
 भांति आप की दशा होगी हरिण की भांति प्यास
 बुझाने दोड़ोगे परन्तु अन्त में परिणाम दुख के
 अतिरिक्त कुछ न होगा, दुख उठाओगे, पड़ता ओ-
 गे, रोओगे, चिल्लाओगे, परन्तु कोई पूछेगा भी
 नहीं। संसार हसेगा मनुष्य क्या पशु तुच्छ जाँगे
 उठो नवयुवको ! अपने देश को जगाओ धनी हो
 कर देश को दूसरों का दाना खाने से बचाओ।
 जाति पाठशाला और विद्यालय खोलो भारतीय

पूर्वजों की बात को ताजा करो, देश के व्यापार को
 बढ़ाकर विदेशी वस्तुओं से हाथ उठाओ। वरन्
 साहस कर के यहाँपर उनसे बढ़कर बनाओ।
 संसार भर की जातिओं के सन्मुख मुख उज्ज्वल
 करो। देश को नष्ट न होने दो। वैमनस्य को नि-
 कालो और ईर्ष्याद्वेष अपने देश से बाहर करो।
 धनी और निर्धन को एक दृष्टि से देखो। जाति-
 श्रेणी को पहचानो। जाति के सेवकों को कुतज्ञता
 मानो। देश की उन्नति के काम करो। नाम चाह-
 ने से अपना नाम न करो ऐसे परिश्रम से काम
 करो कि तुम्हारा कोई भाई बिजातिओं के दान
 से न पले-नहीं दूसरी जातियों के हाथ बिकने
 जाय यद्यपि इस मंजिल को दूर और अपनी श-
 क्ति को थोड़ी जानकर आपका साहस नीचा
 पड़ेगा परन्तु सर्वदा इस शेर को ध्यान में रखो।

'सर शर्मा सां कटाइये पर दम न मारिये,
 मंजिल हजार सक्त हिम्मत न हारिये' ! जाति
 के सेवको ! देश के नवयुवको !! अपनी फ़जूल
 खर्चियों से धन बचाओ और जाति सेवा में व्यय
 करो, तनिकतो ध्यान दीजिये ! इस नगरमें कोई २
 लक्ष मनुष्य रहते होंगे, इनमें से कोई २ आना के
 पान खाता होगा और कोई २ पैसे के और कोई

का ज्ञान प्रमत्त और मन्त्रों के द्वारा प्राप्त हो पाये।
 दैनिक औसत मान लिया जाय तो एक दिन में
 ३१२५) का पान दैनिक उठता है, और यदि एक
 मास में एक दिन हिन्दू एकादशी व्रत और मुस-
 लमान रोजा समझ कर एक दिन पान न खाया
 करें और एक पैसा प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से
 जाति फंड में दे दें तो एक वर्ष में ३७ सहस्र पांच
 सौ रुपये आते हैं, इससे एक अच्छा कालिज
 चल सकता है, अथवा इस नगर में जौ तीस
 सहस्र घर हैं उनमें से प्रत्येक में २ सौ ई बनाते
 समय १ छटांक चून जाति फंड में डाल दिया
 जावे तो यदि प्रति दिन ४७ मन २० सेर इकट्ठा हो,
 अब यदि इसको द्वाई रुपये मन भी बेचा जाय
 तो प्रतिदिन ११८॥) की आय हो, और वार्षिक
 आय ग्यालीस सहस्र सात सौ सत्तर रुपये सात
 आना हुई जिसमें कालिज भली प्रकार चल
 सकता है यह ऐसी बात है जिनमें किसी को
 भार न लगे और जाति को बहुत बड़ा लाभ हो,
 केवल साहस की आवश्यकता है, जिस जाति
 में इतनी शक्ति हो और वह दूसरों का सुख जो-
 ये क्या तुम उसे निर्लज्ज नहीं कहोगे ? उठो
 प्यारो ! घर के भगड़ों का निबटाओ । तुम स्व-
 तंत्र कहाते हो अतः मनको दुर्वासनाओं की कड़ी

समय है ! बुरे खेलों को दूर करो, और नाच
 स्वांग को बस्ते (गठरी में बांध कर टांड पै रख
 दो, जब समय मिले तो जाति उन्नति के उपाय
 सोचो देश को संभालो, यदि अब भी आलस्य
 में रहोगे तो देश नाश को प्राप्त होजायगा ४३
 वर्ष में दशका अन्त होगा जो इसी प्रकार लोग ई-
 साई तथा मुसलमान होते गये तो उस समय आप
 से कुछ न बन पड़ेगा देखो प्रियवर! वह जाति जो
 निरी जंगली थी अपनी जाति उन्नति में लग कर
 पूर्ण प्रतापी होगई. और जो जातियां अबतक
 असभ्य हैं वह इसमें लीन हो रही हैं, उन्हें अपनी
 तथा देश का इतना ध्यान है कि अपने प्राण गँवाते
 हैं परन्तु अपनी जाति को गुलामी (परतंत्रता)
 एवं अत्याचार से छुड़ाते हैं, क्या आप को अपने
 देश के उन छोटे बालकों की कथा स्मरण नहीं है
 जिन्होंने अपने धर्म के हेतु अपने प्राण
 दिए देश को (जिन्होंने) जगाया, और
 धर्म को बचाया । जाति में ऐक्य का संचार
 किया अत्याचारियों को पराजित किया और देश
 हितैषियों का साहस बढ़ाया क्या आपने सच्चे
 भाई हकीकत रायकी कथा नहीं सुनी ? क्या वह
 आपका भाई न था जिसने कि तेरह वर्ष की उम्र

(३५) दैनिक औसत मान लिया जाय तो एक दिन में ३१२५) का पान दैनिक उठता है, और यदि एक मास में एक दिन हिन्दू एकादशी व्रत और मुसलमान रोजा समझ कर एक दिन पान न खाया करें और एक पैसा प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से जाति फंड में दे दें तो एक वर्ष में ३७ सहस्र पांच सो रुपये आते हैं, इससे एक अच्छा कालिज चल सकता है, अथवा इस नगर में जौ तीस सहस्र घर हैं उनमें से प्रत्येक में २सोई बनाते समय १ छुटांक चून जाति फंड में डाल दिया जावे तो यदि प्रति दिन ४७ मन २० सेर इकट्ठा हो, अब यदि इसको द्वाई रुपये मन भी बेचा जाय तो प्रतिदिन ११८॥॥) की आय हो, और वार्षिक आय ब्यालीस सहस्र सात सो सत्तर रुपये सात आना हुई जिसमें कालिज भली प्रकार चल सकता है यह ऐसी बात है जिनमें किसी को भार न लगे और जाति को बहुत बड़ा लाभ हो, केवल साहस की आवश्यकता है, जिस जाति में इतनी शक्ति हो और वह दूसरों का मुख जोये क्या तुम उसे निर्लज्ज नहीं कहोगे? उठो प्यारो ! घर के भगड़ों का निबटाओ । तुम स्वतंत्र कहते हो अतः मनको दुर्वासनाओं की

समय है ! बुरे खेलों को दूर करो, और नाच-
 स्वांग को बस्ते (गठरी में बांध कर टांड पै रख
 दो, जब समय मिले तो जाति उन्नति के उपाय
 सोचो देश को संभालो, यदि अब भी आलस्य
 में रहोगे तो देश नाश को प्राप्त होजायगा ४३
 वर्ष में दशका अन्त होगा जो इसी प्रकार लोग ई-
 साई तथा मुसलमान होते गये तो उस समय आप
 से कुछ न बन पड़ेगा देखो प्रियवर! वह जाति जो
 निरी जंगली थी अपनी जाति उन्नति में लग कर
 पूर्ण प्रतापी होगई. और जो जातियां अबतक
 असभ्य हैं - वह इसमें लीन हो रही हैं, उन्हें अपनी
 तथा देश का इतना ध्यान है कि अपने प्राण गँवाते
 हैं परन्तु अपनी जाति को गुलामी (परतंत्रता)
 एवं अत्याचार से छुड़ाते हैं, क्या आप को अपने
 देश के उन छोटे बालकों की कथा स्मरण नहीं है
 जिन्होंने अपने धर्म के हेतु अपने प्राण
 दिए देश को (जिन्होंने) जगाया, और
 धर्म को बचाया । जाति में ऐक्य का संचार
 किया अत्याचारियों को पराजित किया और देश
 हितैषियों का साहस बढ़ाया क्या आपने सच्चे
 भाई हकीकत रायकी कथा नहीं सुनी ? क्या वह
 आपका भाई न था जिमने कि तेरह वर्ष की उम्र

परायणता को प्रकट किया और संसार को सत्य धर्म का परिचय दिया जिसने उद्योगियों को साहस प्रदान किया, क्या आपने गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों का वृत्तान्त नहीं सुना ? यह भी आपके भाई थे, जिन्होंने कि भीतों में चिने जाकर मरना स्वीकार किया परन्तु सत्य धर्म को न छोड़ा, अपने प्राणों को गँवाया और वीरों में नाम पाया । कौन है जो आज उनका नाम, अभिमान पूर्वक नहीं लेता ? कौन है आज जो उनका आदर नहीं करता ? जबतक सूर्य तथा चन्द्र विद्यमान हैं उस समय तक उनके नाम आदर एवं अभिमान पूर्वक लिये जावेंगे । यह सब आशिक्षित थे क्या अब आप शिक्षित होकर इन से पीछे रहेंगे ? यह सब बालक थे क्या आप प्रौढ़ एवं ज्ञानी होकर इनसे थोड़ी कीर्ति पर अभिमान करेंगे ? क्या आपको लज्जा न प्राप्त होगी कि आप के वह भाई जिन्होंने कि आशिक्षित और बालक होते हुए भी वह वीरता दिखाई कि समस्त देश आज उनका नाम अभिमान पूर्वक लेता है और आप शिक्षित और प्रौढ़ होते हुए भी उनसे कम विख्यात हुए ? और जाति ने आप का कोई सम्मान नहीं किया ? वे सब परतंत्र थे समय भी उनके प्रतिकूल था परन्तु फिर भी

उन्होंने प्राण देकर प्रेम का निवाहा आप स्वतंत्र हैं, धन और परिश्रम से काम ले सकते हैं, जो काम कि वे प्राण देकर ही कर सकते थे आप उसे थोड़े से परिश्रम से कर सकते हैं फिर भी आप प्रयत्न नहीं करते।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप प्रयत्न करेंगे, हाथ पांव मारेंगे और जाति की नौका को निर्धनता की नदी के पार करेंगे, अन्य जातियों के हाथ से अपने भाइयों की रक्षा करेंगे और जाति को लाभ पहुंचाएंगे, जाति सुधार से जाति में मान्य प्राप्त करेंगे, जाति प्रेम का पालन करेंगे तथा जातीय कालिङ्ग (विद्यालय) बनाकर जाति को अपने समान बना देंगे। मैं अब उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप के परिश्रम में आप को सहायता देवे, आप को देश की भलाई हृदय से झुर हो और आप समय की गति को देखकर अपना शक्ति के बढ़ाने का प्रबन्ध करें। नव युवको ! चेत करो ! वृद्ध जन तो उस कुसमय तक जो कि इस वुराई के कारण आने वाला है न रहेंगे परन्तु आपको वह अवश्य देखना होगा अतः प्यारो अपनी योग्यता का परिचय दो और चाल डाल अंगीकार करो मित्रवर ! यद्यपि

(३५)

बहुत स भाई हमारे देश की उन्नति में दम भरते हैं परन्तु अपनी रीति भांति नवीन शैली को बनाते हैं। वे कदापि सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं; वे देश की उन्नति के पलट्टे में अवनति करते हैं, क्योंकि देश की उन्नति का अर्थ यह है कि व्यापार बढ़े, देश की रीति भांति अपने ढंग पर रहे, देश के वासियों में पूरा ऐक्य हो और प्रत्येक उनमेंसे देश तथा जाति और राजा के नाम पर प्राण देने के लिये तैयार हो, देश के कला कौशल में उन्नति हो और देश की भाषा में प्रत्येक विषय की आवश्यक पुस्तकों की रचना हो, यावत् देश वासी अपने देश की ही प्रत्येक वस्तु को न अच्छा समझें और अपने भावों को विदेशी चालढाल एवं रीति भांति से सुरक्षित न रखेंगे तावत् देश की उन्नति तथा; अपने परिश्रम की सफलता के स्वप्न में भी दर्शन न करेंगे। उठो नव युवकों ! एक दम से विदेशी वस्त्र पहनना त्याग दो और विदेश की समस्त वस्तुओं को घृणा की दृष्टि से देखो। जिस समय देश की आवश्यकताएँ बढ़ेंगी उस समय प्रेमी भी उत्पन्न होंगे, देश स्वयं उन वस्तुओं को बना लेगा, देश की वस्तुओं में जो छुट्टि है उसे छटाने का प्रयत्न करो इस छुट्टि के कारण उस त्यागो मत जब इस प्रकार प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही थो

२ २१ का फा ल ख़ुशहाल
 देखेंगे आपको अपने निर्धन पंजाबी भाइयों से
 पाठ ग्रहण करना उचित है उन्होंने निर्धन और
 निर्बलता के होते हुए भी कई विद्यालय बना
 लिये, यद्यपि इस समय पूर्णता को नहीं प्राप्त
 हुए परन्तु उन की प्रणाली दिन प्रति दिन
 उन्नति तथा देश में कीर्ति अवश्य ही उ-हें उन-
 उद्देश्यों तक पहुंचावेगी आर्य समाज ने
 कालिज (विद्यालय) बनाया और बहुत
 सी पाठशाला (स्कूल) जैसे कि लुधियाना जमना
 प्रसाद स्कूल तथा बागवानपुर स्कूल आदिक बनवा
 लिए मित्रों ने भी विद्यालय बना लिया और धर्म
 सभाओं ने भी लाहौर में एक हाई स्कूल खोल
 दिया सारांश यह कि भांति २ से भिन्न २ समाजों
 के मनुष्य उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परन्तु
 आप आज तक इस कुम्भकर्ण की नींद से नहीं
 उठे, आपको व्यर्थ के अपव्ययों से अभी तक छुट-
 कारा नहीं मिला, आपने धर्म की खाज में प्रयत्न
 नहीं किया, कहने का तात्पर्य यह कि सर्व प्रकार
 से पंजाब और बंगाल से पीछे रह गये। आप
 धर्म की आवश्यकता को जानते हैं यद्यपि उसके
 सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान नहीं, आप ज्ञान वान् हो-

कर देश का सुधारन का प्रयत्न नही करत, उठा
गुरु जनो ।

मित्रो ! और कुमारो ! जातीय विद्यालय और
पाठशाला बनवाओ , जाति के अनार्यों के लिये
अनाथालय बनवाओ । सारांश यह है कि अब
आप का यह कर्तव्य है और आप के परिश्रम से
पूर्ण हो सकता है । प्यारो उस समय तक आप
प्रयत्न कर के देश के रोग की चिकित्सा कर सकते
हैं जिस समय तक कि वह असाध्य न होजावे ।
और जब समय हाथ से निकल जायगा पछता
ओगे ? देखिये—:

सदा दौर दौरा दिखाता नहीं ।

गया वक्त फिर हाथ आता नहा ।

अभी तक आप के देश के २५ लक्ष मनुष्य
ईसाई हैं मानो आप के २५ लक्ष भाई लोगों के
(विदेशियों) धर्म के गुलाम होगये हैं । जो कुछ
हुआ सो हुआ अब आगे आप इन्हें प्रयत्न करके
बचाइये ।

॥ ओ३म् शम् ॥

— १९३० —

॥ ओ३म् ॥

शिवजी की पूजा ।

मित्रो ! समझ वृद्धकर पूजा किया करो ॥

जिसको

भगवान् आ० धर्मप्रचारक मुफ्त वाँटनेको
प्रकाशित किया ।

सृष्टि सं० १९२९ ८९०१२

प्रथमवार

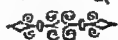
५००० प्रति

सं० १९६८ वि० । दयानन्दी संवत् २८

Printed by P. Shankar Dutt Sharma
at the Dharm Diwakar Press
Moradabad.

श्रीः

॥ शिवजी पूजा ॥

काल चक्रने ऐसा पलटा खाया है और अविद्या ने वह दिन दिखाया है कि लोगों को शत्रु और मित्र का भी ज्ञान न रहा उस से धर्म की आड़ में जो कुछ स्वार्थी जनों ने कहा वह उसी को ईश्वर वाक्य मान बैठे, चाहे वह उस को संसार में सुख दिखाने योग्य न रखे ॥

पवित्र वेद जैसे संसार में सच्चे व सच से प्राचीन धर्म को झूठकर शत्रुओं के बनाये हुए कल्पित और गवरगंड से भरे हुए गप्प १८ पुराणों को अपना धर्म मानलिया इतना ही नहीं किन्तु उनकी प्रतिष्ठा व मान उससे भी अधिक करदिया। इस से बढ़कर और अधिक खेद की क्या बात होगी ॥

“शिव” जो ईश्वर का पवित्र नाम है, उस के लिये व्यभिचारियों ने वे २ झूठे किस्से कहानी जोड़ दिये हैं, कि जिनका वर्णन करते लज्जा आती है, लिखते हुए लेखनी पराती है परन्तु आज कुछ थोड़े से मुफ्त खोर अपनी रोटो जाती देख इस प्रकाश के समय में भी इस अण्ड नण्ड को स्थिर रखना चाहते हैं केवल यही नहीं किन्तु वेदानुयायियों को कलङ्की व अधर्मी बताते हैं ॥

अतः सर्व साधारण को जानकार क
शिव पुराण का अनुवाद पाठकों की भेंट करते हैं इस
लिये कि सत्य और असत्य को परख और ऐसे गपों को
को छोड़ें ॥

शिवपुराण ज्ञान संहिता अध्याय ॥ ४२ ॥

प्राचीन काल में दारु वन में द्विजों का जो वृत्तान्त
हुआ उसे हमने जैसा सुना है वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ एक
दारु नाम सुन्दर वन था तहां ऋषियों का वास था
वे शिव के बड़े भक्त थे सदा उसी के ध्यान में रहते ॥ ६ ॥
नाना भांति के स्तोत्रों व मन्त्रों से त्रिकाल शिवजी का
पूजन किया करते और ध्यान में लगे रहते थे ॥ ७ ॥ एक
दिन ऋषि जन वन में लकड़ियों को लेने को गये ॥ ८ ॥ तब
शिवजी परीक्षा के अर्थ नील वर्ण मिलित रक्त के सदृश
शरीर किये बुरारूप बनाये ॥ ९ ॥ नङ्गे तेज धारण किये
हुए × लिङ्ग हाथ में लिये ॥ १० ॥ स्त्रियों के हृदय को
लुभाते हुए वन में आये जहां ऋषि रहते थे, उनको
देख ऋषि पत्नियां भयभीत हुईं ॥ ११ ॥

नोट—प्रिय पाठकगण ? देखा कि जिस वर्णन का
नाम इन्होंने ज्ञान संहिता रक्खा है, वह सही अज्ञान
संहिता है, क्या इस से भी अधिक कोई बुराई की बात
हो सकती है कि परमात्मा जो महान् पवित्र है, और

× क्या इस से बढ़कर निर्लज्जता का कोई काम हो
सकता है, ऐसा काम तो अघोरी किया करते हैं ।

काम क्रोध आदि गुणों से रहित है, वह ऐसा असभ्य
 स्वांग भर अपने उन भक्तों की स्त्रियों के संग (जो उन्हें
 मानते थे मानते ही नहीं किन्तु उसे पूजते भी थे)
 ऐसी अनुचित कार्यवाही करे जो एक अन्य पुरुष भी
 नहीं कर सका अतः हमारी सम्मति में यह सारा
 कलङ्क बानभार्गियों का है जिन्होंने जिन पातकों का
 उत्तरदाता बनाने के अर्थ शिव जी के साथे यह दोष ल-
 गाया । और वैसा ही उनका स्वरूप वर्णन किया । इस
 केदापि विश्वास नहीं कर सकते कि ठ्यास, जिनकी बुद्धि
 वेदान्तादि पुस्तकों से कलकती है ऐसी निर्लज्ज पु-
 स्तक बनाये । जैसे इस समय होली के मड़वे कबोर का
 नाम धर बहुतसी ठ्यर्थ आते बगा लेते वेने ही वेदधर्म
 के शत्रुओं ने महर्षि ठ्यास का नाम रख शिव पुराणादि
 रच लिये हैं । ऐसा कौन सनातनी होगा जिसे अपने
 राम पिता शिव पर यह कलंक देख लज्जान आवेगी ।

वे स्त्रियां घबड़ाई व आश्चर्यित हुईं परन्तु फिर
 माये पुरुष को देख हर्ष से वह ऋषियों की स्त्रियां हाथ
 १ हाथ मिला आपुस में + आलिङ्गन करने लगीं । १२।
 तने-में ऋषि लोग आगये ॥ १३ ॥ और महादेवजी
 ने अनुचित व्यवहार को देख दुःखी हुए क्रोध से वि-
 क्रोश हो कहने लगे “यह कौन हैं” ॥ १४ ॥ जब शि-

+ विचारे ऋषियों की स्त्रियों पर भी कलङ्क लगा दिया
 ॥ ऋषि पत्नियां ऐसी ही होती हैं ॥

दुःख दुःख कः ॥ १४ ॥ जब शिवजी कुछ न बोले, तब ऋषियों ने शाप दिया कि तुमने बुरा कर्म किया ॥ १५ ॥ तुम्हारा लिङ्ग कट के गिर पड़े इतना कहते ही लिङ्ग तुरन्त पृथ्वी पर गिरपड़ा ॥ १६ ॥

❀ नोट—हमें इस पर नोट लगाते लज्जा आती है न्याय, प्रिय पाठक स्वयं समझ लें पौराणिक भाइयों ! क्या आप ऐसे गपोड़ों को वेदों का ज्ञान बताते हैं । आप की व आपके चेलों की बुद्धि प्रशंसनीय है ।

उन लिङ्गने उन सब पदार्थों को जो उसके सम्मुख थे (१) अग्नि की जाईं मरम कर दिया । जहाँ जहाँ वह लिङ्ग गया वहाँ २ वैसे ही जलाता चला गया ॥ १७ ॥ पाताल, स्वर्ग, पृथिवी आदि सब स्थान जलाता (२) उछलता, कूदता किसी स्थान पर स्थित न हुआ ॥ १८ ॥ तब सबजन विकल होगये और वे ऋषि भी दुःखी हुए, कहीं पर ऋषियों व देवताओं को सुख न मिला ॥ १९ ॥ तब वे देवता व ऋषि जो दुःखी हो रहे थे, और जिन्होंने शिवजीको नहीं (३) पहचाना था सब ब्रह्माके पास गये ॥ २० ॥ और सब हाल

-
- (१) शिवलिङ्ग क्या काँड़ बला या दियासलाई का डब्बा था ॥
 (२) इसने तो.....की सी मात किया ।
 (३) पौराणिक भाइयो ! तुम तो देवताओं को अन्तर्यामी बताते हो और तमहारा प्रराण ना समझ ।

ब्रह्मा से कहा । ब्रह्मा ने उनके बचन सुन के कहा कि ॥२१॥ तुमने जान बूझ के + दुष्कर्म किया, अब जो अज्ञान से कुकार्य करे उसको क्या कहा जावे ॥२२॥ हे देवताओ ! शिवजी को क्रोधित करके कौन सुखी रह सक्ता है ॥२३॥ जो दूर से आये हुए को अतिथि सत्कार नहीं करता, उसके जितने सुकर्म हैं, उनको तौ वह लेजाता है और अपने दुष्कर्मों को छोड़-जाता है तिस पर शिवजी से अतिथि का अपमान करना थोड़ी बात नहीं ॥२४॥ देखो अबलों यह लिङ्ग स्थिर न होगा सबलों जगत् में कहीं पर सुख न होगा । यह मैं सत्य कहता हूँ ॥ २५ ॥ अब तुम को ऐसा करना चाहिये । जिन से यह लिङ्ग स्थिर हो यह ब्रह्माने उन से कहा तब वे ऋषि ब्रह्मा को नमः कर बोले कि अब हमें क्या करना चाहिये, आप बताइये ॥२६॥ तब ब्रह्मा बोले कि तुम पाठर्वती का मजन करके उसकी स्तुति करो ॥२७॥ अब पाठर्वती योनि के शहश हो आय तब तुम इस लिङ्ग को उसमें डाल देना ॥ २८ ॥

नोट-उक्त श्लोकों में जैसी कुछ अश्लील व सम्पत्ता विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं, वे सब पर प्रकाशित हैं, हम अधिक नोट चढ़ाना नहीं चाहते, और

+ वाह वाह अपनी स्त्रियों का धर्म बचाना दुष्कर्म हुआ क्या वे उनकी भ्रष्ट होने देते ?

धम्मभा क सहायको का ध्यान आकषिप्त करते हैं कि उज्जित होवे ।

प्रथम उसे प्रसन्न करो ऐसा करने से अवश्य यह लिङ्ग स्थिर होजायगा, और जगत् में स्वस्थता हो जायगी, जब ब्रह्माने ऐसा कहा, तौ वे ऋषियेन उन को प्रणाम करके ॥३७॥ शिवजी के पास गये । बड़ी भक्तिसे प्रार्थनाकी और पूजनक्रिया जब शिवजी प्रसन्न हुए ॥३८॥ तौ बोले, कि पार्वतीके अतिरिक्त इसलिङ्ग के धारणकरनेकी शक्ति अन्य किसीमें नहीं है, जब वह इसे धारण करे तौ यह शान्त हो जायगा, इस में सन्देह नहीं ॥३९॥ तब उन ऋषियोंने ब्रह्माको संग ले पार्वती के निकट जाके प्रार्थना की और शिव को भी प्रसन्न करके ॥४०॥ विधि पूर्वक देवता व ऋषियों ने मन्त्र पढ़के उस उत्तम लिङ्गको पार्वती में स्थापित किया ॥ ४१ ॥ तब से ही लिङ्ग पूजा चली ।

नोट—वह श्लोक ऐसे अश्लील हैं कि हमें नोट लगाते लज्जा आती है, पर इतना अवश्य लिखे देते हैं कि संसार में ऐसा कोई मत नहीं है कि जिसने ऐसी वपर्थ बातों को उचित रक्खा हो इसी लो सब से मूर्ख गिने जाते हैं, वह भी कदापि निम्न माता पिता के लिये ऐसी कहावत नहीं मानते जैसी कि शिवपुराण वालोंने अपनी माता पार्वती पिता शिवके अर्थ गढ़ी है । प्यारे हिन्दुओ ! तनक

नष्टि देखो

। निरुद्ध

बातों को ज्ञान के क्या आप अन्य मताद्वयान्वया
 को अपना सुख दिखा सकते हैं ? कदापि नहीं प्यारो
 अब तो जागो और इन निरर्थक बातों को त्यागो ।
 इसी कारण सदृश हिन्दु ईसाई व मुसलमान होगये
 व हो जायेंगे जो आप कामी व भोजन शब्दों की
 बातें मानेंगे । प्रियवरो ! आप केवल दैदिक धर्मको
 जानें और इन को त्यागो ! लोग तुम्हें बहुत बड़-
 कायेंगे फुललायेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ायेंगे पर याद
 रखो कि सत्य सत्य ही है और झूठ झूठ ही है ।
 इसका करना केवल रोटी के अर्थ है न कि धर्म के
 निमित्त, इन ऐसे २ धूर्तपन की ओर भी धूलि उड़ा-
 वेंगे शिव के ठीक २ अर्थ लीजिये शिवकल्याण
 धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है "बहुल में तत्ति-
 दर्शनम्" इससे शिवधातु जाना जाता है । जो कल्याण
 स्वरूप और कल्याण करनेवाला है उसी को शिव
 कहते हैं और यह गुण एक परमात्मा ही के हैं, अतः

शिव नाम उस निर्विकार ज्योतिःस्वरूप का है
 फल परमानन्द व सुक्ति चाहने वाले ऐसे कामी और
 ऐसे कुरूप की चपासना व ध्यान करना तो एक ओर
 उसे देखना भी नहीं चाहते । यह तो होली के होलि
 यारों के योग्य है । अन्य है वे जो सच्चिदानन्दस्वरूप
 परमात्मा के ध्यान से निसर्ग रह सदा कल्याण के
 प्राप्ति होते हैं ।

ओ३म् ३३ ।

भगवान् आ० धर्मप्रचारक सं० १९६८ वि०

* ओ३म् *

मुकद्दमे बाजी

लेखक-

श्री डा० दयानिधान जी
श्री चौ० दलीपसिंह जी रईस रहरा
ने आर्यसमाज गंज मुरादाबाद
को अपने व्यय से छपाकर
प्रदान किया।

पं० शंकरदत्त शर्मा ने
अपने शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस
मुरादाबाद में छापा।

प्रथम १०००] १९१६ [सैकड़ा२॥]मू० ॥

इस ट्रेक्ट की आमदनी धर्म प्रचार
में व्यय की जायगी।

मुकद्दमे बाजी

एक शहर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। धन धान्य से सब तरह परमेश्वर की कृपायी। इस भरे घरका दीपक केवल एक कन्या धनवन्ती नामकी थी, जो कुछ लाड़ प्यार धनवन्तीका न होता सो थोड़ा था। जब वह बड़ी हुई तो खूब धूम धाम से उस का विवाह किया, सेठ जी का जामात्रभाग्य वश ऐसा मिला था। कि वह फूले न समाते थे आकाशकारी ऐसा कि धनवन्ती भी न होगी सदाचारी ऐसा कि सब व्यसनों से रहित। कार्य में ऐसा निपुण, कि शायद सेठ जी के पुत्र होता तो भी ऐसा न होता बल्कि एक दो बात में तो वह सेठ जीसे भी बढ़ गया था। सेठ जी यदि अपनी किसी बात को सराहा करते थे तो वह उनका मृदुभाषण था, कोई उनको लाक गाली देजाय पर क्या बात कि सेठ जी के माथे पर बल पड़ जाय, चुप सुना करे और हंस कर टाल दे।

सेठ जी यदि मर्द थे तो कचहरी के थे। जो उनके पंजे में एक दफे आगबां फिर क्या बात जो उन्होंने घरही कुर्क न करा लिया हो। जिसने उनसे कुछ कहा, चुप सुन लिया। परन्तु प्रातःकाल सेठ जी अपना बही खाता लिपे बकील साहब के द्वार पर जा धमके। कचहरी खुली नालिश उन्होंने दागी। अब क्या था, जब तक वह उसे हंस योग्य न कर दे कि उसके

तक गाली का बदला क्या हुआ ।

सेठ जी के जामात्र इन दोनों बातों में उनसे कहीं बढ़े चढ़े थे, सेठ गालियों तक ही सब करते थे, जामात्र को यह कि मार भी लिया जावे तो भी चूँ न करे । सेठ जो घर बार ही बिकवा कर सब करते थे जामात्र जी मुर्दे का कफन तक न छोड़ते थे, फिर भला सेठ जी ऐसा जामात्र पाकर अपने भाग्य की क्यों न सराहना करें, यह तो जामात्र पर स्वयं न्योछावर होने को तैयार रहने थे ।

दुर्भाग्य वश सेठ जी को यह सुख देना बहुत दिवस न मिला । उनके ऋणी और काश्तकार ऐसे कृतघ्न निकले कि सेठ जी के इस सुखको देख न सके । सेठ जी की नम्रता का तो यह लाभ उठाया ही करते थे कि गालियाँ देना एक साधारण सी बात होरही थी । जामात्र जी के खींचेपने का इनाम यह दिया, कि एक दिन जब सेठ जी, जामात्र जी और एक दो नौकर गांवमें गये और रात को वहीं शयन किया तो रात्रि में विरोधी चढ़ दौड़े और दोनों को जान से मार डाला । यह ही नहीं दोनों नौकरों ने जो बचाना चाहा तो उनको भी सीधा ही न किया, वहि प्राणदंड देडाला चोकोदार को प्रातः काल खबर मिली वह दौड़ा हुआ थाने पहुँचा । एक दिन में चार कतल सुनकर दारोगा जी सुख पड़ गये ।

जब यह समाचार सेठ जी के घर पहुँचा दोनों मां बेटियाँ ने अपना शिर पीट लिया । मां बेटो एक दिन में दोनों विधवा हो गईं । सारी उमर का रोना था, कहीं तक रोती दस पाँच दिन रो पीट कर बैठ रहीं । और बात भी ठीक थी यदि रोती ही रहती तो इन सारे काम को कौन सम्हालता वह तो मुनीम जी बिचारे बहुत भले आदमी थे उन्हों ने इनकी बेटी

सब कुछ तो होता था और हुवा परन्तु हत्यारों का पता न मिला। गांव में पहले ही लोटे में नमक पड़ चुका था इस लिये न कोई पकड़ा गया न कुछ हुवा।

सेठ जी के इस मृदुभाषण और शील के साथ यदि मुक-दमे बाज़ी की जवांमर्दी और तरंग न होती तो वह सम्पद कष्टी न कहलाते और न जान ही से मारे जाते और सब उनकी जय मनाते। परन्तु इस मुकद्दमे बाज़ी ने सर्वनाश करा दिया। योंतो मुनीम जी ने सब काम सम्हाल ही लिया और यह मां बेटी भी रो पीट कर बैठ रही ताजा घाव था दर्द किया, रोया पीटा। फिर कुछ दिन पश्चात् भूल ली पड़ गई और दोनों को सत्र भी आगया घर के धन्य सम्हालने लगीं। पर वह बात न रही दोचार वर्ष तो इस तरह बीती, इस समय में मुनीमजी भी वह पहलेसे मुनीमजी न रहे और इधर दूसरों की नज़र में मुनीम जी खटकने लगे सरगोशियां होने लगीं। किसी ने कहा अमुक तुम्हारा नातेदार है उसको रखलो, किसी ने कहा, नधी जी वह जो हकदार है जिसको तुम्हारे बांद यह गद्दी मिलना है उसे रखो और किसी ने कहा जब तुम्हारे कोई है ही नहीं तो तुम इन भगडों में क्यों पड़ो हो सारी जायदाद एक मन्दिरके नाम लिख दो और इस रुपये से एक बड़ा मंदिर और धर्मशाला बनवा दो। वहाँ साधु सन्त महात्मा आकर ठहरेगे तुम्हारा यश होगा। प्रति दिन यह ही विचार होने लगे इसी समय में माता जी के जी में आया कि लोओ तीर्थ यात्रा कर आवे और वह वद्रीनारायण लक्ष्मण भूले की यात्रा करनेको तैयार होगई धनवन्तीभी साथ गई। परन्तु वहाँ लौटने में माता जी को ऐसे दस्त लगे कि घर

पकड़ना दुस्तर होगया। अस्तु, जेसे तैसे पहुँच तो गईं पर जीवित न रही और सबके देखते २ परलोक सिधारी।

जब अकेली धनवन्ती ही रह गईं तो यह विचार अब उन्हें और भी सताने लगा। मेरे तो कोई है ही नहीं। मैं अब इस जमीन रुपये पैसे का क्या करूँगी। लावो मन्दिर बनवा दूँ, जायदाद भी उसी में लगवा दूँ तो अच्छा हो। जिसने सुना उसी ने सराहा। मंदिर, धर्मशाला बनजाय तो बड़ा पुण्य हो। सारांश यह कि धनवन्ती का यह विचार दृढ़ होही गया और उन्होंने मुनीम जी को आज्ञा देदी। मन्दिर का बनना था कि जो लोग यह समझे बैठे थे कि धनवन्ती को आज बन्द हुई और माल दोस्तों का, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, और जब किसी तरह पार न बलाई तो कचहरी में जा धमके और एक अर्जी इस बात की देदी कि यह जायदाद मौरूसी है। प्रथम तो मौरूसी जायदाद को इस प्रकार व्यय करने का किसी को अधिकार नहीं है। फिर लड़की को तो जायदाद में कोई हक नहीं है। जब तक यह जिये वर्तें और शिलसे।

इस अर्जी का गुजरना था कि सत्या सत्य का तो प्रश्न ही उठ गया, हमारी बात जाती रहेगी यह प्रश्न उसकी जगह आ मौजूद हुआ, वस फिर क्या था, वकील और मुख्तार पुजने लगे। दोनों पक्षवाले जब देखो वकीलों के पीछे फिर रहे हैं। कानून के हर्फ २ की बाल की खाल निकल रही है। और नज़ीरें देखीजारही हैं इधर करने वाले केवल एक मुनीम जी हैं क्या २ करें। दुकान देखे, वही खाता देखे, ग्राम का काम करें या मुकदमें की पैरवी करें। बड़ी मुश्किल पड़ी पर बात के सामने सब बाते कुछ भी नहीं। दुकान का मलया मेट होजाय

मुनीम जी सब काम छोड़दे और मुकद्दमे की पैरवी करें। जो मन्दिर न बना तो बड़ी बदनामी होगी।

दूसरी ओर कार्यकर्ता तो बहुत थे क्यों कि किसी को अन्य काम ही न था। परन्तु रुपया न था मुकद्दमा वगैर रुपये खलता नहीं लाचार मकान गिरवी रख कर रुपया लिया और अब मुकद्दमा चला। सब जज ने तो अर्जी मंजूर करली परन्तु जजसाहब ने उसे मंखुस कर दिया, मुकद्दमा हाईकोर्ट पहुँचा वहाँ से सब जज का हुक्म बहाल हो गया।

जब मुनीम जी धनवन्ती जी के पास पहुँचे और मुकद्दमे का संदेश सुनाया तो आश्चर्य मिली अपील करो। कहाँ! लन्दन। मैं मुनीम जी ने कहा मुकद्दमा लड़ते २ पाँच वर्ष तो होगये। इस समयमें २० हजार तो मुकद्दमे के २० हजार मन्दिर में और २० हजार का घाटा ६० हजार तो मुकद्दमे की शैट हुवे। अब लन्दन जायेंगे तो ६० हजार और भी लगेंगे। तो जवाब मिला कि इस रुपये का होगा क्या? इस तरह सुकार्य में तो लग रहा है, यह तो नहीं हुवा कि इन जेईमानों को तो न मिला।

लन्दन में अपील करने से धनवन्ती समझी थी विपत्ती रुपये के अभाव से इताश हो बैठेंगे परन्तु उन्हें यह खबर न थी कि यह भी एक जुगा है और यह विशेषतया भारत वर्ष में ही है जहाँ ऐसे मुकद्दमे बाज भी हैं जो केवल इसी लिये रुपये लिखे फिरते हैं एक घनाद्वय जिसे मुकद्दमे बाजी का खरका था विपत्तियों को मिला गया विलायत में बकील भी होगये। और दो वर्ष तक मुकद्दमा भी चलता रहा। सात वर्ष के बाद धनवन्ती जी की यह पता अवश्य लग गया सब कामों में उन्हीं की मर्जी नहीं होती, लन्दन

बनाना उनके वस में था सो बन गया पर जायदाद उसमें लगाना उनकी शक्ति से बाहर थी सो न हो सका।

हताश हो कर वह इस बात पर उताव्र हुई कि चाहे जो हो पर यह जायदाद अब इन लोगों को न मिले। हकदार है तो हुवा करे। इस लिये मुतबन्ना करने की निश्चय हुई और दूर दूर का एक नातेदार लौंडा भी मिल गया।

विपक्षियों ने जब यह सुना तो जल भुन कर खाक होगये। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है उन्हें भी भले बुरे का विचार न रहा और उन्होंने यह जी में ठान ली कि अब इलाज केवल यह ही है कि इसका खात्मा कर दिया जाय। “न होगा बांस न बजेगी बांसरी”। और किसी तरह यह चुड़ैल नहीं मानेगी। वस फिर क्या था, मुतबन्ना करने से पहले ही धनवन्ती चल बसी। विषदिया गया था, इस कारण विपक्षी जी को प्राण इण्ड सरकार से मिला। लीजिये इस मुकद्दमे बाजी की बदौलत चार जान तो पहले गईं और अब यह जानें गईं सो अलग।

परन्तु क्या मुकद्दमे से निबटारा होगया ? कदापि नहीं, क्यों ! उधर तो अब मुतबन्ना हकदार बन बैठे और इधर इन विपक्षी जी के हकदार तैयार होगये। फिर वही जजी हाईकोर्ट और प्रीविकींसिल की नोबत पहुँची। होना जो कुछ था हुआ तो वही। पर जायदाद जिसके पीछे इतनी भर पच हुई। अबकी दफे उसका सफाया होगया। विपक्षियों को इतनी आपत्ति के पश्चात् केवल खाने भर को जायदाद मिली धनवन्ती जी की हार्दिक इच्छा पूरी हुई परन्तु कब जब उन्होंने अपनी बात पर प्राण न्योछावर कर दिये। धन्य मुकद्दमे बाजी, तुमने फितने घर नहीं धाले ॥

भारत सन्तान ! आप शायद इस दृष्टान्त को कल्पित कह कर फेंक देंगे । और जो आप में से इसे पढ़ेंगे भी वह मन घड़ंत समझेंगे । परन्तु आप यदि थोड़ी देर भी सोचें तो आप को पता लग जायगा कि आज कल मुकद्दमे बाजी इतनी बढ़ गई है कि कचहरियों को मुकद्दमे करने का समय नहीं मिलता । कचहरी के बाद कचहरी बनती चली जाती है परन्तु काम सिमटनेमें नहीं आता । आखिर यह जो इतने मुकद्दमे बढ़ गये हैं यह क्यों ? क्या तुम्हारे पूर्वज इसी भारत में नहीं रहते थे फिर उन्हें इतने मुकद्दमे लड़ाने की क्यों न सूझती थी क्या वह ज़मींदारी काश्तकारी नहीं करते थे वनज व्यौहार नहीं करते थे । कौन काम था जो वह नहीं करते थे और तुम विशेष करते हो ओ यदि कोई विशेष बात है तो उसमें भी सोचने विचारने की आवश्यकता है कि वह कौन सी बात है और क्या वह ऐसी बात है जिसका करना आवश्यकिय ही है । जिसके किए बगैर आपका काम ही नहीं चलता यदि है तो उसके लिये यह सोचना होगा कि क्या उससे कुछ लाभ भी है या नहीं, इन सब बातों को आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी आदमी हैं उनकी सब की हालतें ज़रूरतें और कार्य प्रणाली पृथक् हैं जो बात एक की है वह दूसरे की नहीं । परन्तु इसके होते भी यह बात कि जो काम हम करते हैं उससे लाभ है या नहीं सब के लिये समान है । इस कारण आप खुद विचारे कि जो बात ऐसी हो कि जिसने मुकद्दमेबाजी को इतना बढ़ा दिया उससे कहाँ तक लाभ आपको हुआ । आप भारत सन्तान हैं सनातन धर्म पर जान देते हैं परन्तु अपने पूर्वजों के ऐसे अनुयाई हुए कि जहाँ न्हें एक जिले में भी एक कचहरी की आवश्यकता नहीं थी, किसी को कचहरी जाना पड़ता तो सात पीढ़ी की ना...

कट जाती थी। गर्दन कटाना उन्हें मंजूर होता था परन्तु कच-
हरी जाना अस्वीकृत था। उन पूर्वजों के नाम लेना सनातनधर्म
की मर्यादा रखने वाले तुम ही तो हो। और तुम्हारा यह हाल
कि कचहरी पर कचहरी खुनती जाय और तुम्हारा काम न
हो सके। इसमें अधिक दुःख उन्हें क्या हो सकता है।

आप शायद कहे कि इस में हर्ज भी क्या है। सो लाभ
तो मैंने आपसे पूछा था, हानि मैं आपको बतलाता हूँ। देखिये
इन कचहरियों में जो इतना अमला है इनका खर्च कहां से
चल रहा है यह सब आप की मुकदमें बाजी के आश्रित हैं।
वेरिस्टर वशील मुख्तार यह सब आपकी मुकदमें बाजी की
राह जूझते हैं। यह करोड़ों रुपया जो प्रतिदिन व्यय होता है।
यह आपकी हां गाढ़ी कमाई का रुपया है। जिस रुपये को
आप पसीने की जगह लोहू बहा कर कमाते हैं वह ही यह
रुपया है जो इस तरह वेदों से उठाया जाता है। अब आप
बिचारें यह किनगी बड़ी हानि है जो रुपया यदि आप के पास
रहता तो आपके बालकों के पालन पोषणमें आपको सहायता
देता और इस दरिद्रता के समय में आपके दूसरे गाढ़े समय
में काम आता। जिसके लिये आपको खाने पीने पहरने में
तंगी तुरली करनी पड़ती है यह वह ही रुपया है।

दूसरी हानि जो होती है वह समयकी है। आप लोग जानते
हैं कि आपको कितना काम रहता है अबकाश जरा नहीं मिलता
आप धरती माता पर अपना सर्वस्व न्योत्रावर कर देते हैं तब
आकर कहीं खेती तैयार हाती है। शरद ऋतु की शीतल रात्रि
में जब सारी दुनियां सानन्द सोती है आप लोग कुश्रों से
अपने खेत सींचते हैं। ज्येष्ठ की फठिन गर्मी जिसमें मातार्य
अपने बालकों और स्त्री अपने पतियों को लूके भय से बाहर
नहीं निकलने देती। उस समय आप बैठे हुए सख्य सगवान

के कोप को शान्ति से सहन करते हैं। यह सब आपत्ति सहन करते हैं जब कहीं आपकी खेती फली फूली बीज पड़ती है।

यह तो हुआ काश्तकारों के अवकाश का हाल। वणिक् लोगों का इससे दुस्तर काम है। यदि एक दिन दुकान पर न बैठें तो दुकान के ग्राहक आन २ कर फिर जाय। एक दिन फिर जाय चार दिन वह न आये। दुकान का पटड़ा होजाय। उन लोगों को अवकाश कहाँ, फिर जो प्रार्थों में रहते हैं उनको शहर के आने में एक २ दो २ दिन लग जाते हैं। और यदि कहीं गवाही शहादत में आप होते हैं तो पड़े २ आठ २ दिन व्यतीत हो जाते हैं फिर भला वह घर छोड़ना कैसे पसन्द कर सके हैं। उनका तो पटड़ा हो जाय, वह लोग तो यहाँ तक समय का विचार करते हैं यथा शक्ति कहीं जाना आना भी प्रसन्न चित्त से नहीं करते ॥

शायद आप लोग इसे सत्य न समझेंगे। इसका मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। किसी डाक्टर से पूछिये तो वह आप-को बतायगा कि प्रति दिन उसके पास ऐसे बालक आते हैं जिन्हें रोग ने चर लिया होता है या ऐसे बालक आते हैं जिनके प्रति दिन दवाई के लिये और दिखलाने के लिये अस्पताल आने की आवश्यकता है। या आँख के रोगी आते हैं जिनका यदि ठीक २ इलाज न हो तो आँख के जाते रहने का सन्देह होता है परन्तु जब उन से कहा जाता है कि रोज २ इसको अस्पताल लाओ तो उनका मुँह सूख जाता है न जाने कहाँ का कष्ट भान पड़ा, जब बहुत कहा जाता है तो जबब मिलता है कि रोज २ तो आया नहीं जाता। अवकाश है। हम यहाँ आप तो घर का धन्धा कौन करे। खेती जायगी। इत्यादि २॥

इससे आपको पता लगेगा कितना समय है अर्थात् अवकाश के अभाव के कारण आपके कार्शिकार मजदूर दुकानदार नौकर इत्यादि अपनी प्राण से प्यारी सन्तान और स्वास्थ्य रक्षा को न्योछावर कर देते हैं उस अन्मोल समय का गला छुटले चाकू से कचहरी में काटा जाता है। आठ २ दिन तक मुकद्दमा पेश नहीं हुआ इस कारण पड़े हैं, और फिर आठ २ दिवस मुकद्दमे की पेशी हो रही है। इस तरह उस अन्मोल समय के जिसको आपने अपने और अपनी सन्तान के लहू से बचाया अर्थात् अवकाश निकाला था आप कचहरी और मुकद्दमे बाजी की भेंट कर देते हैं। क्या इससे अधिक और कोई शोचनीय दशा हो सकती है। प्यारे बन्धू वर्ग जागो, और अपने और अपनी भावी सन्तान को इस मुकद्दमे बाजी के भूत से बचाओ-आप स्वभाविक ही भूत के नाम से डरते हैं और आप की स्त्रियाँ भूतका डर दिखाकर बहुतसी कुचालों से बालकों को बचाती है। उनको बताइये कि आपकी माता और मातामह की तरह वह भी उनको मुकद्दमे बाजी के भूत से डरना सिखायें। अन्य कल्पित भूत को तो स्याना भी उतार देता है, परन्तु यह ऐसा बुरा भूत है कि जिसका उतार हाईकोर्ट और प्रीवीकौंसिल के रयानों (वकील) के चातुर्घ्य से भी बाहर है। यह जब बढ़ता है तो प्राण ही लेकर उतरता है। अब जाना होगा कि दृष्टान्त मिथ्या नहीं था। मुकद्दमे बाजी के परिणाम का एक वास्तविक दृश्य था।

अभी बहुत समय नहीं गुजरा जब तक इस देश के नर नारी कचहरी जाना अपने लिये बड़ी शर्म की बात जानते आपके वृद्ध माता पिता आपको यह बता सकेंगे। आप भी ध्यान रखिये और अपनी सन्तान को यह शिक्षा दीजिये

वह कचहरी के भूत से ऐसा ही डरे जैसे लाहोल के नाम से शैतान । और कचहरी जाना अपने लिये ऐसा ही उपहास और अपमान जनक समझें जैसे कोई अन्य दुराचार इसी में भारत का कल्याण है, आपके गरीब भाइयों की दरिद्रता का और कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी है । यदि आप उनको इससे बचायेंगे । और जब आप बचेंगे तो वह अवश्य बच जायेंगे । इस कारण अपने को बचाना उनको बचाना है । यदि आप उन्हें बचायेंगे तो उन पर बड़ी दया करेंगे । क्योंकि प्रथम तो उनका अमोल समय कचहरी से बचेगा जिससे उनका खेती का कार्य समय पर हो सकेगा दूसरे उनका और उनकी सन्तान का स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा और इन दोनों बातों का परिणाम यह होगा कि वह धनोपार्जन भली भांति कर सकेंगे ॥ और जब यह रूपया वृथा बनील मुख्तारों बगेराकी भेंट होगा नहीं तो उनके अच्छे दिन फिर आने की सम्भावना होजायगी, इस कारण चेतो और अपने भाइयों को मुकद्दमे बाजी के भूत से बचाओ ।

आप कहेंगे कि हम क्या करें । हमें अदालत में जाने का चाव थोड़ा ही है जब काम न चले तो कैसे करें । मजबूरी को कचहरी की शरण लेनी पड़ती है । यह सत्य है परन्तु आप विचारे कि जो २ जरूरते आप की हैं वह ही आपके पूर्वजों की भी थीं । जिस तरह वह मेज़ मुलाहजे से काम करते थे आप भी कर सकते हैं । दूसरे जितने भी मुकद्दमे हैं वह सब तीन श्रेणी में विभक्त किए जा सके हैं ।

१—साहूकार और कर्जदार के ।

२—जमींदार काश्तकार के ।

३—विरासत के ।

न चा ह्य । क्योंकि कर्ज लेना हो वुरा बात है, फिर कर्ज जो लिया जाता है विशेष कर दो कारणों से । प्रथम तो विवाह शादी के लिये, दूसरे मुकद्दमे बाजी के लिये, तीसरे यदि लिया जाता है तो दुराचरण के लिये, शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो कर्ज लेता हो खाने के लिये, क्योंकि यदि वह कर्ज कर खाय तो दे कहाँ से, कर्ज तो असाधारण व्यय के लिये लिया जाता है और साधारण व्यय में कमी करके उसके निबटारे का प्रबन्ध किया जाता । इस कारण पहली श्रेणी वालों की मुकद्दमे बाजी में तो कोई रद्द कद् की बात नहीं । क्योंकि असाधारण व्यय का यदि प्रबन्ध पहले से नहीं तो उसका करना ही अनुचित है । यदि शादी व्याह को यह कहा जाय कि यह रुक नहीं सकते । तो मुकद्दमें बाजी को भी रुपया चादिये । इसको भी तो पहले ही विचार लेना उचित है । बहुधा होता क्या है । वस यह ही कि विवाह इत्यादि किसी असाधारण व्यय के लिये ऋण लिया गया । यह रुपया जब न पटा तो साहूकार ने नालिश की । अब नालिश की जवाब देही को रुपया चादिये । वह फिर कर्जलिया, परिणाम यह हुआ कि कर्ज और मुकद्दमें बाजी का ऐसा भंवर चक्र बंध जाता है कि आदमी उसमें से निकल ही नहीं पाता घर नोताम होता है खेती कुड़क होती है जेलखाने जाना पड़ता है । और घर बरबाद होजाता सो अलग । जहाँ महाजनकी सख्ती बहुत बढ़जाती है वहाँ नतीजा यह भी होजाता है कि कर्जदार महाजन के दुश्मन बन जाते हैं ऊपर के दृष्टान्त में जो महाजन के मारे जाने का वृत्तान्त है वह झूठा नहीं है सच्चा है । अभी कुछ वर्ष हुए जब यह घटना हुई थी । इस कारण यह ही उचित है कि ऋणलेनेसे बचा जाय, न होगा वांस न वजगी वांसरी ।

यह भी वास्तव में विलकुल ही अनावश्यक हैं और यदि का-
श्तकार और ज़मींदार इस बात को चाहें तो कचहरी की सूरत
भी न देखनी पड़े। क्योंकि हानि दोनों की है। भेद इतना है
कि यदि जमींदार भारी है तो काश्तकार पिस मरता है नहीं
तो दोनों अपनी कमाई पूज देते हैं रूखी सूखी रोटियां बच
रहती हैं और घस कानून की भांति पालन में सब का भला
होता है, जो उसका उलट्टन करता है उसे दुःख उठाना पड़ता है
तहसील और कचहरी पहुँचना पड़ता है। परन्तु यहाँ दोनों
इसके विरुद्ध करते हैं जिसके कारण जमींदार को तो कार्रिदे
रखने पड़ते हैं पटशरियों की खुशामद करनी पड़ती है।
उनकी तनख्वाह मुकदर करनी पड़ती है वकीलों के दरबार
में हाजिरी देनी पड़ती है और काश्तकार के रंज होनेसे रुपया
नहीं मिलता, जब रुपया नहीं मिलता तो नालिश करनी पड़ती
है। परन्तु रुपया जब भी नहीं मिलता क्योंकि रुपया तो जब
मिले जब काश्तकारके पास हो। काश्तकारने तो रुपया उजूर
दारी में लगा दिया। इस लिये उसका घरबार नीलाम कराया
जाता है। फसल कुर्क कराई जाती है। परन्तु हासिल कुछ
नहीं होता क्योंकि यदि इस तरह १००) रुपया मिले तो ५०)
मुकद्दमें की भेंट होगी। तब कहा जाता है आज कल किसी
बीज में बर्कत नहीं होती ॥ रुपया लाजाय मुकद्दमा और नाम
बद हो बर्कत का।

रहै काश्तकार सो उन बेचारों की तो मिट्टी खराब है।
एक ॥) आने के मजदूर को रात्रि में नींद भर सोना मिल
जाता है परन्तु उन्हें नहीं मिलता। रात को उठकर सींचें
और दिन भर नलायं परन्तु रोटी पेट भर न मिले। कैसे
दुःख की बात है। परन्तु वह क्या करें बेइजली का भूत सामने

कुछ धरती, मलता वह तहसील और उसकी
की मेट हो जाता है। जमींदार की उजरदारी होती है कर्ज
लेकर। और मशायगी घर बेच कर परन्तु बेबाकी कभी नहीं
होती। पेट भरता ही नहीं, यह दुर्दशा क्यों है केवल इस लिये
कि काश्तकार यदि समय पर आप धरती छोड़ दिया करे तो
चन्द काश्तकार कौन कहे। जितना पियाशों की घूस और
तहसील के मुख्तार झमले खा जाते हैं उतने में तो जमींदार
बेबाक होजाय पर फिर काश्तकारी क्या रही। उधर जो व्यय
जमींदार कचहरीमें करतेहैं यदि उतना रुपया जमींदार काश्त-
कार को छोड़ दे तो काश्तकार का भला होजाय। परन्तु न
काश्तकार से यह होता है न जमींदार से यह होताहै। कचहरी
के घकील झमले को दोनों हाथ से भरते हैं। और बस ?

तीसरे मुकद्दमे जो विरासत के हैं उनका तो कहना ही
क्या है वह तो ऐसे पेच के होते हैं कि यदि जायदाद में
इतनी गुंजायश है तो वह हार्डकोर्ट छोड़ लग्नन पड़ूँचते हैं।
और जो गुंजायश नहीं गो खैर ! यद्यपि ऊपर का दृष्टान्त
के उदाहरण टूटने कहीं जाना नहीं पड़ता हर ज़िन्नेमें
एक आधा अवश्य मिल जायगा यहाँ पर यह बताना अवश्य
कठिन है कि ऐसे समय में करना क्या चाहिये। क्यों कि लोभ
दोनों तरफ घेरे होता है परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता
है कि यह असम्भव नहीं है कि इनमें से कुछ मामले पंचायत
द्वारा निबट जाय करें।

अन्त में भारत सन्तान तुम से यह ही निवेदन है कि देशो
दयालु सरकार ने तुम्हें महाजन के सूद से बचाने के लिये
रूपीयक कोल दिया है। तहसील से बचाने के लिये मनीआर्डर

स्कूल खोल दिए हैं। ऐसी दयालु सरकार के इतने आग्रह पर भी यदि आप लोग इस बात के लिए संकोचित नहीं होते कि हिन्दुस्तान संसार भर में मुकद्दमें बाजी के लिए उपद्राव भोजन बन रहा है और अन्य जातियाँ कहती हैं कि तुम को तो मुकद्दमें बाजी का चरका पड़ गया है। हे सज्जनों ! इस भूत से डरो कि यह तुम्हारे तन मन धन या कर्तव्य नाश कर रहा है आज जो तुम्हें न खाने को मिलता है न पहनने को मुकद्दमें बाजी भी एक बड़ा कारण है।

इस लिए तो इसे छोड़ो कि तुम उस भारत की कन्तान हो जिसको यह उपाधि मिली हुई थी कि उसकी कन्तान से कोई भी झूठ नहीं बोलता आज इस मुकद्दमें बाजी के कारण आप ऐसे झूठे हो गए कि अन्य जाति आपको कहती हैं कि इन्हें सत्य का अनुभव भी नहीं रहा। वहाँ झूठी साक्षी एक समय के भोजन पर विकती है मिथ्यावाद इतना बढ़ गया है कि लोग निस्प्रयोजन भी झूठ बोलने में संकोच नहीं करते मुकद्दमें बाजी को छोड़कर भारत के उज्ज्वल मुख से यह कालिमा मिटओ ॥

ॐ ओ३म् शम्

हमारे यहां निम्नस्थ टूकट तैयार हैं।

ईसाई मत में मुक्ति असम्भव है ॥

ईसाई विद्वानों से प्रश्न ॥

नशा निवारक ॥

ईश्वर विचार ॥

टूकटों के मिलने का पता :—

पुस्तकाध्यक्ष आर्य्य-समाज गंज मुरादाबाद.

कुरान की
छान-बीन ।

लेखक

श्री १०८ स्वामी दर्शनानन्दजी
सरस्वती,

उद्देश अनुवादक

पं० शिवशर्मा जी आर्य
सम्भल (मुरादाबाद)

प्रकाशक तथा प्रिन्टर,

पं० शंकरदत्त शर्मा

“शर्मा मेशीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद”

द्वितीयवार { सन् १९१७ ई. { मूल्य प्रति
१००० } पुस्तक १)

हमारे प्रेसमें प्रत्येक प्रकार का काम सस्ते
दामों में छापकर ठीक समय पर देदिया जा-
ता है संस्कृत हिन्दी उर्दू अंग्रेजी जाबबर्क
किताबी सभी काम चारों भाषाओंमें रंगविरंगी
रोशनाईयोंसेभी छपा जाता है आशा है
एक दफ़े काम भेजकर अवश्य देखिये ।

मैनेजर शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस

मुरादाबाद

❀ ओ३म् ❀

❀ कुरान ❀

की

❀ छान बीन ❀

→ ❀ प्रथम-भाग ❀ ←

ध्यारे भ्रातृगण !

मुसल्मानी सिद्धान्तों पर जहाँ तक विचार किया जाता है तो यही बतलाया जाता है कि कुरामशरीफ़ क़लामइलाही—“ईश्वरीय वाक्य” है। परन्तु, कुरआन की बनावट पर ध्यान देने से नि-
तान्त ही उसके विरुद्ध पाया जाता है। क्योंकि प्रथम तो, कुरआन उतरने पर ही शंका उत्पन्न होती है। कि, कुरआन एक ही बारमें सम्पूर्ण उतरा वा थो-
ड़ा करके? यदि यह माना जावे कि, कुरआन एक

१॥ हमारे सब का सब उतारा गया तो उसका खण्डन
 कुरआनसे ही होता है; क्योंकि हर एक मसूदा
 के ऊपर लिखा है कि यह सूरत मके में उतरी,
 यह मदीनेमें उतरी और यह अन्य अमुक २ स्थान
 पर उतरी। ऐसी अवस्था में उनका एक ही स्थान
 पर और एक ही बार उतरना कैसे मानसकते हैं?
 यदि यह मानलें कि कुरआन पृथक् २ आयतों में
 जैसा कि हमारे मुसलमान भाई मानते हैं
 तो उसका खण्डन भी कुरआनकी आयतों से ही
 होता है।

देखो कुरआन सिपारः २५

बल किताबिल मवीने इन्ना अज़ल नाहो

फ़ी लैलतिम् मुवारकतिन् इन्ना कुन्ना मुज़ेरीन् ॥

अर्थ—अपथ (क़सम) है किताब बयान करने वाले
 की निश्चय उतारा हमने उसको (कुरान को)
 बीच रात बरकत वाली के निश्चय हम हैं
 डराने वाले।

पाठकगण ! जब कि खुदा क़सम खाकर इस

* यह शब्द संस्कृत के “सूत्र” शब्द से बनाया है।

बात को प्रकाशित करता है कि जब उसने कुरान को "बरकत वाली" रात में उतारा, तो इसके विरुद्ध समझना खुल्लम खुल्ला खुदा को भी असत्यवादी कहना है। खुदाकी बातको कसम खाने पर भी विश्वास के योग्य न समझना है। हम द्विविधा में हैं कि इन दो परस्पर विरुद्ध बातों में से, कि खुदा ने कुरान को एक साथ ही उतारा वा पृथक् २ उतारा, किस को सत्य मानें ? जब कि इस बातपर ध्यान आता है कि कुरान की प्रत्येक सूरत पर जो कुछ लिखा है वह सत्य है तो तत्काल ही विचार उत्पन्न होता है कि जिस बातको खुदा कसम खाकर बताता है वह कैसे झूठ हो सकता है ? दूसरे, यह भी सन्देह उत्पन्न होता है कि कुरान की सूरतों के ऊपर जो कुछ लिखा है; वह खुदा का वाक्य है वा कुरान के संग्रह करने वाले का है ? यदि यह मानें कि मक्के और मदीने में उतरना भी खुदा की ओर से है, उस समय किसी बात को भी ठीक मानना कठिन प्रतीत होता है। यदि यह माना जावे कि, यह आयत मक्केमें उतरी और यह मदीने में उतरी; यह कुरान के इकट्ठा

करने वालेने लिखा है तो कुरान में मिलाबट हो
 (सन्देह होता है। प्रत्येक दशा में कुरानका इलाक़ा
 होना ऐसा ही असम्भव है जैसे कि अन्धेरी रात में
 दिन सिद्ध करना। इसके अतिरिक्त, कुरान के एक
 रात में उतरने के और बहुत से प्रमाण हैं।

देखो कुरान सिपारः ३० सूरतुल क़दर

इन्ना अज्जलु नाहो फी लैलतिल क़दर ।

अर्थ-निश्चय उतारा मैंने कुरान को बीत रात
 क़दर के।

आयत २ लैलतुलक़दर लैलुमिन मंलके शहर । अर्थात्
 रात की क़दर बेहतर है हवाय मास से।

आयत ३-तनज़ज़लुल मलायकतो वरू
 हो फीहा बे इज़्ने ख़ाहिम मिन कुल्ले अम-
 रिन सलामुन् हेय हत्ता मतलइल फ़जर ।

अर्थात्-उतरते हैं फ़रिश्ते और अरबाह
 (पवित्रात्माएँ) है उसके साथ हुक्म परवर दिगार
 अपने के वास्ते हर काम के। इसी प्रकार के और
 बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनसे विदित

के कुरान का ईश्वरीय वाक्य होना तो दूर रहा,
 किन्तु यह किसी विद्वान का भी वाक्य नहीं हो
 सकता, कुरान की आयतों में विरोध के कारण
 और कतिपय बुद्धि विरुद्ध बातों के कारण, और
 ईश्वर की निन्दा करने से, जिसकी स्तुति और प्रार्थना के लिये, मुसलमानों के कथनानुसार, उतरा
 है स्पष्ट ज्ञात होता है कि कुरान बनाने वाला
 कोई अरब के रहने वाला है और अपनी भाषा
 सुन्दरता से बोलने वाला है। कुरान में भाषा सौ-
 न्दर्य के अतिरिक्त और कोई बिद्या की बात नहीं
 है कि जो उसके उतरने से पहिले विद्यमान न हो
 कुरान के कर्त्ता ने दावा भी इसी बात का किया है
 कि यदि तुम सच्चे हो तो ऐसी एक सूरत बना
 लाओ। इस दावे से तो यह सिद्ध होता है कि
 उस समय में मुहम्मद साहब बड़ी सुन्दर भाषा में
 बोलने वाले थे। हमारे मुसलमान दोस्तों ने हज-
 रत मुहम्मद साहबको, जो हमारे विचार में कुरानके
 कर्त्ता हैं, उम्मी (बेपढ़ा) सिद्ध किया है। परन्तु उन के
 इस कथन से कुरान को ईश्वरीय वाक्य नहीं कहा
 जा सकता। क्योंकि हज़रत अरबी भाषा से भले
 प्रकार परिचित थे। जिस प्रकार आज कल के दो

हली और लखनऊ के मूल निवासी भी सुन्दर भाषा बोल सकते हैं। इस बात में और शहरों के साधारण पढ़े लिखे भी उन की बराबरी नहीं कर सकते। फिर मुहम्मद साहब जो अरब के सब से बड़े शहर मक्के में पैदा हुए थे जिनके मा बाप बड़े मक्के के मन्दिर के पुजारी थे; और जिन को हर समय ऐसे मनुष्यों से बोलने का काम पड़ता था जो वहाँ प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित गिने जाते थे। ऐसी अवस्था में सुन्दर भाषा का बोलना कोई मौजजः (चमत्कार) नहीं हो सकता। जिन मनुष्यों ने पन्जाब की एक कहानी-हीरा और रांका का किस्सा, जिसको बारिस शाह ने बनाया है, पढ़ा है, वे बतलाते हैं कि पन्जाबी भाषा की उत्कृष्टता की यह पराकाष्ठा है। परन्तु इससे उसका इलहामी (ईश्वरीयवाक्य) होना सिद्ध नहीं होता, जब तक कि उस का विषय ऐसा न हो कि जिनके विषय सम्बन्धी विचार ईश्वर वाक्य कहाने के अधिकारी हों। हमारे बहुत से मित्रकह दंगे कि बारिस शाह ने केवल एक ही अंश बर्णन किया है किन्तु कुरान में बहुत सी बातें ईश्वरका वाक्य कहाने योग्य हैं, जैसे मुर्ति पूजा निषेध

और "एक सेवा द्वितीय ब्रह्म" का उपदेश। परन्तु ऐसे दोस्तों का कथन किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता। प्रथम तो 'कुरान' में बहुत सा भाग पुराने किस्सों से भरा है जिस को मुहम्मद साहब ने अपनी यात्रा में, जब कि वह नौकरी की अवस्था में शाम आदि ईसाई देशों में जाया करते थे। सुनाया। इस भाग को तो इलहाम से कोई सम्बन्ध ही नहीं होना चाहिये। दूसरे हिस्से में ऐसी आशायें हैं जिन का सम्बन्ध केवल मुहम्मद से है अर्थात् उनके ही लाभ की बातें हैं। जैसे जब मुहम्मद साहब की सब से अधिक प्रिया स्त्री आयशा पर व्यभिचार का दोष लगाया गया और उस से मुहम्मद साहब को अत्यन्त दुःख पहुँचा। तब आयशा को कलंक से बचाने के लिये यह आयत मुसलमानों के कथनानुसार, उतरी।

जिसकी चर्चा 'कुरान की मन्जिल ४ सिपारह १८ खरतुल नजर' में आई है। इस वृत्तान्त को शाह अब्दुल कादरने हाशिये पर लिखा है। देखो व्यापा

नोट—कहर की रात में कुरिस्तों का बतरना मतमाने से यह स्पष्ट है कि और रात में कुरिस्त नहीं बतरते।

पुस्ताना नवल किशोर लखनऊ सदीक कुरान पृष्ठ
 ३५२ का हाशिया नं० २ । इस के उपरान्त तूफान
 (जल विप्लव) का वर्णन है जो हज़रत के समय में
 मठा था । हज़रत आयशा पर यह कलंक लगाया
 गया था । पैगम्बर एक दिन जहाद से लौटे आए थे
 थे । रात को कूच हुआ, नफीरी और नगाड़ा साथ
 ल था । मुसलमानों की माता (आयशा) शौच को
 गई थीं । संयोग बश पीछे रह गई । एक मुसलमान
 लश्कर से पीछे चलता था जिसे उन को ऊंट पर
 सवार करा लिया । स्वयं ऊंट की नकेल पकड़ कर
 चलता था और लश्कर में आयशा को पहुँचा दिया
 काफ़िरो में एक मास तक इस का चर्चा रहा ।
 पैगम्बर भी सुनते रहे । बिना अनुसन्धान किये
 कुछ नहीं कहते थे, परन्तु दिल में क्रुद्ध रहते थे ।
 एक मास के उपरान्त जब मुसलमानों की माँ
 (आयशा) ने सुना, उन्होंने बहुत ही दुःख माना ।
 रोते-र दम न लिया । अल्ला माला ने फिर ये अ-
 गली आयतें भेजी ।

इसी प्रकार, मुहम्मद साहब ने अपने लेपालकबेड़े
 जैद की स्त्री जैनब को, जैद के तलाक़ देने पर वे

लिखा। जब लोगोंने उनको मुरा कहना आरम्भ
 किया, तब बहुत सी आयतें उतारलीं जिससे
 प्रत्येक के चित्त में यह विचार उत्पन्न होता है कि
 कुरान शरीफ भी मुहम्मद साहबकी ही आज्ञायें हैं
 जो उन्होंने आवश्यकतानुसार मनुष्यों पर प्रगटकीं
 भला ऐसी बातोंको, मूखोंके अतिरिक्त, कौन सत्य
 मानसकता है ? इसके अतिरिक्त, इस बातकी भी
 यहां आवश्यकता है कि यह बात भी जानी जावेकि
 ईश्वर वाक्य के लिये कौनसे गुणोंकी आवश्यकता
 है ? जिससे प्रत्येक मनुष्य उसकी परीक्षा करसके
 क्योंकि बिना लक्षण के किसी प्रकार भी यह बात
 नहीं ज्ञात होसकती कि यह किताब ईश्वरी है वा
 किसी मनुष्यकी घड़न्त है। इसलिये सबसे पूर्व
 इलहाममें ये गुण होने आवस्यकीय हैं कि उसके
 आशय वा अर्थों से ईश्वर की निन्दा न होती हो।
 दूसरी यह कि वह किताब अपने उतरनेकी आव-
 श्यकताको बतासके। तीसरे यह कि सृष्टिके आर-
 म्भमें हो। चौथे वह किसी देशकी भाषा में न हो।
 पांचवे उसमें किससे कहानी और घरेलू कगड़े
 जो किसी मनुष्य से सम्बन्ध रखते हों, न हों।

छटे उसमें कोई बात सृष्टि नियम और बुद्धि के विरुद्ध नहो। सातवें उसके विषयोंमें, जो उसमें वर्णन कियेहों, परस्पर विरुद्ध बातें, अकारण पुनरुक्ति दोष और सत्यतासे विरोध न पाया जाये कमसे कम इनसात बातों का इलहाम में होना जरूरी है।

क्योंकि इलहामी किताबोंमें ईश्वरकी मुद्दरतो लगी होती ही नहीं जिससे विदित होजावेकि सच-मुच यह इलहामी है। हमारे बहुतसे मुसलमान मित्र कहेंगे कि ये लक्षण आपने इलहाम के कहाँसे किये ? तो उसका उत्तर यह है कि इश्वरीय नियममें इलहामके लिये ऐसेही लक्षणोंकी आवश्यकता है, क्यों कि ईश्वर के ज्ञानसे, मनुष्य उसके गुणोंको जानकर उसकी उपासना करसकता है। यदि ईश्वर की किताबमें ही ईश्वरकी निन्दाहोतो मनुष्य किस प्रकार ईश्वरके गुणोंको जानकर उसकी उपासना करेगा ? दूसरे जब कि बिना आवश्यकताके कोई बुद्धिमानभी कोई काम नहीं करता, फिर ईश्वर जो सर्वज्ञ है, बिना आवश्यकताके कोई काम क्यों करने लगा है तीसरे यदि इलहामका होना सृष्टि के

आदम नमाना जावे तो इलहामकी आवश्यकता से
इनकार करना प्रदेना ।

या ईश्वर पर अन्याय और अज्ञानताका दोष
लगेगा, जैसेकि प्रायः मनुष्य कहते हैं कि क्या का-
रण है कि ईश्वरने आदमसे लेकर मूसातक मनुष्य
के कल्याणार्थ कोई पुस्तक नहीं भेजी ? यदि कहो
कि कोई किताबथी तो उसको प्रस्तुत करना चाहिये
अगर नहीं तो दोष वैसा का वैसाही है । उस
किताबमें क्या कमी थी जिसको पूरा करनेको
तौरैत उतरी, और तौरैत से पूर्व संसारमें कौनसा
वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं था, जिसको तौरैतने बत-
लाया ? और तौरैतके समय से पूर्व संसारमें कौन
सी सत्य शिक्षा नहीं जिसको जबूर ने पूरा किया !
और जबूरमें कौनसी कमी रह गई थी जिसको इब्जील-
ने पूरा किया ! और तौरैत जबूर और इब्जीलमें
क्या दोषथा जो उनको मन्सूख किया गया । प्रायः
योग कहते हैं कि इब्जील आदि पुस्तकों में लोगों
ने घटा बढ़ा दिया है, परन्तु उनका यह कथन नि-
स्तान्त अयुक्त है । मुसलमानोंको उचित है कि इब्जील
की वह पुस्तक जिसमें यह घटना बढ़ना विद्यमान

है, उपस्थित करें और उन बढ़ाई हुई आयतियों को
 अंगठ कर दें। जब तक ऐसी पुस्तक का पता न लग जाये
 जब तक यह दावा निर्मूल है। अगर कोई कहे कि
 कुरान में भी यह दोष है तो मुसलमान लोग इसका
 प्रमाण माँगेंगे परन्तु इज्जील में न्यूनाधिकता का प्र-
 माण देने के लिये आप तैयार नहीं हैं। यह किस
 प्रकार सम्भव है कि ईश्वर की किताब में कोई मनुष्य
 कुछ मिला सके और उसका पता न मिल सके। आज
 तक इश्वरीय वस्तुओं के साथ मानवी वस्तुएँ मिल
 नहीं सकती। इसलिये इल्लहाम वही है जो सृष्टि के
 आरम्भ में होकर मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाता रहे।
 चौथी युक्ति, कि वह किसी देश की भाषा में न हो,
 इसलिये है कि ईश्वर पर अन्याय का दोष न लगे
 क्योंकि जिस देश की भाषा में होगा, वहाँ के मनुष्य
 उस को सरलता से पढ़ सकेंगे। दूसरे देशवासियों
 को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। प्रायः मौलवी
 यह भी कहते हैं कि यदि किसी देश की भाषा
 न हो तो लोग उसको कैसे पढ़ सकेंगे? उसका
 यह है कि प्रथम तो सृष्टि के आरम्भ में
 सो देश भाषाओं का विभाग ही नहीं

सकता, दूसरे ईश्वर जिन पर ज्ञान प्रगट करता है वही उनको इलहाम और उसका ठीकर अभिप्राय भी बताता है जिस से वह ऋषि उसका नियमानुसार प्रचार कर सकें। किसी देश की भाषा में न होने से उस में कोई कुछ बढ़ा भी नहीं सकता। पांचवें किस्से कहानी उस में न हों। जो कितान सृष्टि के आदि से होगी उस में किस्से कहानी होना ही सम्भव नहीं और जिस में किस्से कहानी होंगे वह सृष्टि की आदि से न होगी, इस लिये ऐसी किताब ईश्वरीय ज्ञान कहानों के योग्य नहीं। इसका स्पष्ट आशय यह है कि मनुष्य बिना शिक्षा के अपने विचारों का प्रचार नहीं कर सकता, और बिना शिक्षा का बीज बोये विद्या की परम्परा नहीं पड़ सकती, क्योंकि संसार में बिना कारण के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, इस लिये शिक्षा के बीज इलहाम का होना शिक्षा से प्रथम ही आवश्यक है जिससे शिक्षा की प्रणाली बन जावे। जब एक बार शिक्षा प्रणाली बन गई फिर किसी इलहाम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आज तक कोई भी मनुष्य बीज नहीं बना सका, हाँ बीज के

द्वारा बीज उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार
 ई भी मनुष्य ईश्वर के ज्ञान में मिलावट नहीं
 सकता, और जिस में मिलावट हो जावे वह
 ईश्वर का ज्ञान नहीं। जिस प्रकार ईश्वर ने सूर्य
 मनुष्य की आंख की सहायता के लिये बनाया है।
 अब यदि कोई मनुष्य चाहे कि सूर्य में कुछ मिला
 दे तो असम्भव है। परन्तु सूर्य को मनुष्यों की
 आंखों की ओट में कर सकते हैं जो केवल आंख
 पर हाथ रखने से हो सकता है। यद्यपि, प्रायः
 सूर्य मनुष्यों की आंखों से ओट हो जाता है,
 परन्तु उस समय परमात्मा नया सूर्य नहीं बना
 और न पिछले सूर्य को रद्दी करते हैं। निः-
 सन्देह मनुष्य के बनाए दीपक आदि की यह अ-
 वस्था अवश्य होनी है कि वे सर्वदा बदलते रहते
 हैं। जबनए प्रकार का सुन्दर दीपक तैयार होजा-
 ता है तो पुराने और बुरे को रद्दी करदेते हैं।
 जिस पुस्तक में मनुष्यों के घरेलू ऋगढ़े और
 कहानी पाये जावें वह एक प्रकारका
 इतिहास हो सकता है। उसको किसी प्रकार भी इल-
 हाम नहीं कह सकते। दूठे उसमें कोई बात सृष्टिः

नियम और प्रत्यक्षके बिना नहीं। इसलिये कि
 स्मृति नियम ईश्वरका बनाया हुआ है अर्थात् वह
 ईश्वरोप कर्म है; और जो किताब इलहामी होगी
 वह उसका ज्ञान होगी। नेक आदमियोंके कर्म और
 कथनमें अन्तर नहीं होता। जो मनुष्य कहे कुछ
 और जब करनेका समय आवेतो करे कुछ तो उस
 को अच्छा आदमी नहीं कहते। ईश्वर जो सारी
 सत्यताओं का भण्डार है, उसके लियेतो ऐसा क-
 हुना सम्भव ही नहीं कि उसके कर्म और कथनमें
 भेद है। एक अज्ञानी मनुष्य प्रायः अपनी स्मृति
 की न्यूनताके कारण, अपनी बात को आप काट-
 ता है या एक बात को दुबारा कहता है जिसका का-
 रण उसके ज्ञान और स्मृति की न्यूनता समझी
 जाती है। परन्तु सर्वज्ञ ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता
 उसके पापमें अकारण पुनरुक्ति और परस्पर
 विरोध नहीं हो सकता इसलिये जिस किताबमें
 परस्पर विरोध पाये जायें वह किसी प्रकार भी
 ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकती। अब हम कुरानकी
 भीतरी बातों से सिद्ध करते हैं कि कुरानमें प्रत्येक
 प्रकार के दोष पाये जाते हैं जिससे वह खुदाका

कलाम तो क्या किसी बुद्धिमान मनुष्य का भी होसकता ।

पहिला गुण यह कि वह किताब निन्दा न करती हो । हम जहाँ तक देखते हैं कुरानशरीफ के विषयों में ऐसे साष्ट शब्द विद्यमान हैं जिससे खुदाकी निन्दा होती है देखो कुरान मज्जिल १ सिपारा २ सूरते बक—

मअल्लजी युक्के जुल्लाह कर्जन् हमसनन् फयु
ज्वायफहू लहूअब्ब आफनू कसीरतन् वल्ला
हो यकबिजो व यव सुतो वइलोह तुज्जन ।

अर्थात्—कौन शख्स है वह जो कर्ज दे अल्लाहको कर्ज अल्लाह पस दुगना करे उसको वास्ते उस के दुगना बहुत और अल्लाह बन्द करता है और कुशादः करता है और तर्फ उस के फेरे जाओगे

अब देखिये कुरान खुदाको भी ऋण की आवश्यकता वाला बताता है और ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है कि दुगना देनेकी प्रतिज्ञा करता है आजकल का नियम यह है कि गवर्नमेन्ट तो चार पाँच आनेकाही मूद देती है और कोठीवाल हैं-

कर ॥) का सूद देते हैं और ग्रामणी पुरुष ॥) से ३८) तक का सूद देते हैं । ज्वारी लोग, जिनका विश्वास बहुत कम होता है -) फी रुपया सूद देते हैं न मालूम ऐसी आवश्यकता कुरानी खुदाको क्या पड़ी है, कि लोगों में उसका इतना अविश्वास बढ़ा है कि वह दुगना सूद देने की प्रतिज्ञा करता है और कर्ज मांगता है, परन्तु फिर भी लोग उधार नहीं देते । इसका कारण कदाचित् वह आयत हो जिसमें खुदाको मक्क करने का दोष लगाया है, नहीं तो खुदा का इतना अविश्वास क्यों ? देखो सूत आज उमरान—

‘वमकरू व मकरू अल्लाहो खैरुल् माकरीन’

अर्थात् मक्क किया उन्होंने (काफिरों ने) और मक्क किया अल्लाह, ने; अल्लाह बेहतर मक्क करने वाला है, पाठक गण ! काफिरों ने जिस खुदा को त्याग रक्खा है, वह दफा ४१७ ताजीरात हिंद के अपराध का कर्ता होवे तो क्या आश्चर्य है ? परन्तु जिस समय कुरानी

खुदा भी भजन करे तो उसका विश्वास करे ? इसी लिये तो वह बारम्बार ऋण है, परन्तु अविश्वास के कारण मनुष्य उ देने के लिये तैयार नहीं होते देखो और स्थान पर भी खुदा को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी है । देखो कुरान मज्जिल ७ सिपारः १८ स्तरतुल तगाबुन्—

“इन्तुकरे जुल्लाह कर्जन् हसनैय ज्वाइ फ़हो लकुम् व यगीफ़र लकुम् वल्लाहो शकूरुन् हलीम”

अर्थात् यदि ऋण दो अल्लाह को ऋण अच्छा, दुगना करेगा उसको वास्ते तुम्हारे, और वस्त्रशेगा वास्ते तुम्हारे, और अल्लाह कदरदान है असल वाला ।

पाठक गण ! देखिये, कुरानी खुदा बारम्बार ऋण मांग रहा है और अविश्वास के कारण दुगना देने की प्रतिज्ञा करता है, परन्तु फिर भी ऋण देने को लोग तैयार नहीं है । ज्ञात होता

है कि लोग खुदा के भक्त से डर कर उसको
 ऋण देने को तैयार नहीं हैं वरन् इतने बड़े स्रोत
 पर ऋण क्यों नहीं मिलता ! देखिये खुदा और
 स्थल पर भी ऋण मांगता है—देखो कुरान
 सिपारः २७ सरतुल हदीद मन्—

‘जल्लज़ी युक्के जुल्लाह कर्ज़न् हसनगन्
 फ़युज्वायफ़ो हुलहू अजब् आकत् कसीरतन्’

अर्थात् कौन पुरुष है जो ऋण दे अल्लाह
 को ऋण अच्छा, पस दुगना करे उसके वास्ते
 उसके और धारते उनके सवाब वा करामात ।
 यद्यपि खुदा ने दुगना देने और सवाब आदि
 बहुत सी चीजों के लालच दिये हैं परन्तु म-
 नुष्यों को इस पर विश्वासही नहीं होता--
 विश्वास हो कैसे ? जब कि खुदा अपनी बातों
 को तत्काल ही काट देता है ! यदि उसकी कोई
 भी बात अटल होती तो उस पर विश्वास भी
 किया जाता । देखो खुदा मुसलमानों को लड़ा
 कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है इस
 के स्थान में अपने रसूल की सहायता स्वयं

खुदा करता, क्योंकि वह सर्व शक्तिमान्
 परन्तु बारम्बार कर्ज मांगने और मुस-
 लड़ाकर लाभ उठाने और बातकी सत्यता के
 लिये अनेक कसमें खाने से बात होता है कि न
 वह कादिर मुतलक (सर्व शक्तिमान्) है न वह
 सर्वज्ञ है, किन्तु उसका ज्ञान बहुतही अल्प है।
 देखो खुदा अपनी बात को आपही काटता है
 देखो कुदान सिपरः सर ऐ अनफाल—

“या अइयो हन्नवीयों हों जिव्ल मोमि-
 नीय अल्ल किताले ई यकुम् मिन् कुम्
 वेइशरून स्वाविरून थंगलिवू में अतैने वई
 यकुम् मिन् कुम् में आत्वि थंगलिवू अलफुम्
 मिनल्लजीन कफरुवे अन्नहुम् कौमुल्
 लायफू कहूना”।

अर्थात् ऐ नबी रगबत दिला मुसलमानों को
 ऊपर लड़ाई के अगर हों तुम में से बीस आ-
 दमी सज्ज करने वाले गालिव आवें दो सौ पर,
 और अगर होवे तुममें से गालिव आवें एक

हजार पर उन लोगों से कि काफिर हुए निस्वतः
 इस से कि नहीं समझते । अब बिचारिये कि
 कुरानी खुदा यहां सुबलमानों को मारकाट की
 शिक्षा देता है और साथही यह वरदान भी
 देता है यदि तुममें से १०० मनुष्य होंगे । और
 १००० पर बिजयी होंगे । अब देखिये खुदाका
 वरदान और प्रतिज्ञा कितनी शीघ्र असत्य होते
 हैं । देखो, कुरान—

“अल आनखककफ़ल्लाहो अ नकुम व
 अलमे अन्न फी कुम ज़वअम्मान फ ई यकुम
 मिन कुम मे अतुन स्वावरे त्विं यगलेन मे
 अतैने नईयकुम मिन कुम अल फुई यगलब
 अलफैन वेइज़ निल्लाहे वल्लाहो मे असचा
 विरानि” ।

अर्थात्—अब तखकीफ की अल्लाह ने तुम
 से, और जाना यह कि बीच तुम्हारे नातबानी
 हैं, पस अगर होवें तुम सौ सब करनेवाले
 आवेंगे, दो बार होवें तुम में से

दो हजार गालिब आबेंगे तुम में से दो हजार पर
 साथ हुक्म खुदाके, और अल्लाह साथ सब
 करने वालों के हैं ।

लीजिये खुदा साहब की भी अज्ञानता प्रगट
 होगई । कि पहिले तो दस ब्रे सामने एक को
 तैयार किया । जब देख कि निर्बलना है, तो दो
 के मुकाबिले में एक को तैयार किया । यश तो
 यह उत्पन्न होता है कि जिस समय कुरानी
 खुदाने पहिले दुआ दी थी कि “ सौ होंगे तो
 हजार का मुकाबला करसकोगे ” । उस समय
 उस को इस बात का ज्ञान था या नहीं कि मुझे
 यह आज्ञा मनसूख करनी पड़ेगी ? यदि कहो
 कि थी, तो फिर अपने ज्ञानके विरुद्ध ऐसी झूठी
 दुआ क्यों दी ? क्या उस समय उसको मुसल-
 मानों की निर्बलता का ज्ञान नहीं था ? जहां तक
 ज्ञात होता है खुदाको पहिले प्रतिज्ञा करते स-
 मय इस बात का ज्ञान नहीं था । यदि ज्ञात होता
 तो क्यों उस में यह शक्ति न थी कि मुसलमानों
 की निर्बलता को दूर करके अपनी पहिली प्र-
 तिज्ञा को पूरा करता ? यदि कहो कि यह शक्ति

थी, तो पाहिले दायदे को क्यों मनसुख कर
 दिया ? अगर कहो कि न थी, तो वह सर्वश-
 स्तिमान कैसे हो सकता है ? हमने जितने कु-
 रान के विषयों को पढ़ा हमने खुदाकी निन्दा के
 अतिरिक्त, खुदाका पूरा लक्षण कहीं भी नहीं
 पाया । बहुत से लोग कहेंगे कि कुरानने खुदाकी
 निन्दा कहाँ पर की है ? तो उनको ध्यान पूर्वक
 विचार करना चाहिये कि सर्व स्वामी ईश्वर को
 ऋणका अभिलाषी बतलाना, शुद्ध परब्रह्म को
 मक्कार (धूर्त) कहना और खुदा को अपनी
 प्रतिज्ञा को दस मिनट के उपरान्त मनसुख करने
 वाला बताना, निन्दा नहीं और क्या है ? और
 भी कुरान में बहुत आयतें और विषय ऐसे हैं
 कि जिन में खुदाकी निन्दा विद्यमान है परन्तु
 दिग्दर्शनमात्र कराकर दूसरे प्रकरण को आरम्भ
 करते हैं, क्योंकि लोग इतनेही से समझ जा-
 देंगे कि कुरान ईश्वर की निन्दा करनेवाला है ।
 दूसरी बात यह है कि जब कुरान का उतरना
 बताया जाता है; उस समय कुरान की आवश्य-
 कता थी या नहीं ! जहाँतक विदित होता है

कुरान में ऐसी कोई नई बात नहीं जो कुर
 से पूर्व विद्यमान हो हमने बहुत से मौलवियों
 से प्रश्न किया कि बतलाइये कुरान से पहिले
 कौनसा विद्यासम्बन्धी विषय तथा, जिस के
 बतलाने के लिये कुरान आया ? बहुत से लोगों
 ने तो इसका उत्तर ही नहीं दिया । परन्तु एक
 दो मनुष्यों ने यह कहा कि वहदतकुल ज्ञात
 वहदत फ़िल सिफात और वहदत क़िल इबादत
 अर्थात् एकमेवा द्वितीयब्रह्म, नतत्समश्चाद्भ्य-
 धिकश्च दृश्यते । और तमेव विदित्वाऽति मृत्यु-
 मेति, ये कुरान से पहिले भंसार में न थीं । यह
 इसलाम का कथन नितान्त असत्य है क्योंकि
 कुरान से पूर्व वहदतकुल ज्ञात ही शिद्दा उप-
 निषदों में विद्यमान थी । दूसरे श्री स्वामी शंकर-
 राचार्यजी महाराज, जो एक ही ब्रह्मके मानने
 वाले थे, मुहम्मदसाहब से पूर्व हुए हैं । उपनि-
 षद की यह श्रुति कि “ एकमेवाद्वितीयब्रह्म ”
 वहदतकुलज्ञात को सिद्ध करती है और उसका
 अनुवाद कलमें का पूर्वाङ्ग लाइला लिलिलल्लाह
 है अर्थात् एकही परब्रह्म है दूसरा नहीं । इस

लिये जब कि ब्रह्म होने की शिक्षा प्रचलित थी
 तो कुरान के उतरने की कोई आवश्यकता नहीं।
 यदि यह कहा जावे कि बहुदतकिल सिफात के
 लिये कुरान की आवश्यकता थी तो यह भी
 असत्य है क्योंकि कुरान से बढ़कर यह शिक्षा
 उपनिषदों में विद्यमान थी जैसे नतत्समश्चभ्य-
 भिकश्च दृश्यते ,, । यदि कहो कि बहुदतकिल
 इबादत के वास्ते कुरान आया तो भी असत्य
 है क्योंकि उपनिषद वेद और गीता आदि सब
 ही ग्रन्थ एकही ईश्वर को बतलाते हैं जो सब
 के सब कुरान से बहुत पहिले के हैं । यथा
 "तमेव विदि-त्वा तिमृत्युमेति" आदि। इसके विरुद्ध
 कुरान, खुदाको बाहिद (एक) सिद्ध नहीं कर
 सकता किन्तु उस के साथ काम करने में फरि-
 श्तों की एक सेना विद्यमान है, इसीलिये उस
 का नाम "रन्बिलअफबाज" अर्थात् फौजों का
 स्वामी भी है ।

कोई काम नहीं, जो कुरानी खुदा अपनी
 शक्ति से कर सकता हो, किन्तु प्रत्येक काम के
 के लिये पृथक् २ फरिश्ते नियत हैं यहाँ तक कि

कुरान के उतरने तक के लिये भी हज़रत
 राईल से काम लेना पड़ा । अब प्रश्न यह
 होता है कि हज़रत ज़िबर्हल तो, मु-
 के कथनानुसार, खुदा के पास जाही नहीं स-
 थे जैसा कि लिखा है "अगर एकसरे मूए
 वरतरपरम् । फरोगे तज़ल्ली बसोज़द परम्"
 अर्थात् यदि कुछ भी इस से आगे पहुँचें तो
 खुदा का प्रकाश मेरे पर जलादे । जब ज़िबर्-
 हल खुदा तक पहुँच नहीं सकते थे तो ज़िबर्हल
 तक खुदा का पैग़ाम कौन लाया ? यदि कहा
 वहाँ तक खुदा की क़ुदरत से आया तो क्यों
 कर खुदा के कामों में फरिश्तों और पैग़म्बरों को
 शरीक करते हो सीधे आर्यसमाज की तरफ़
 मानो कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है । वह अपनी
 शक्ति से सारे काम करता है । यद्यपि मुसलमान
 सारे कामों में फरिश्तों आदि को सम्मिलित करते
 हैं और रसूलों के खुदा के नाम तो उनके वि-
 श्वास की नींव (कल्मा) में सम्मिलित हो गये
 हैं जो मनुष्य रसूल को न माने वह मुसलमान नहीं
 हो सकता, और महत्व प्रकाश करने के लिये

खुदा ने फरिश्तों को, आदम के सिजदः करने की आज्ञा दी । जिन फरिश्तों ने आदम को सिजदः किया वे सब नेक होगये और जिन फरिश्तों के गुरु आज्ञाजील ने आदम को सिजदः करना पाप समझा, वह जाननी (धिक्कारित) हुआ । अब सोचना चाहिये कि कुरान से बहदत क़िल इबादत की शिक्षा कैसे मिल सकती है । जो ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे को श्रद्धा करने की आज्ञा दे वह ? सन्मार्ग से झटाने वाला होता है ।

देखो कुरान सिपारह १४ सूरतुलहर—

“व लक़द ख़लक़नल इन्सानं मिन् स्वल
स्वालिम् मिन् हम इम्मस् नून”

१ गुमारह

अर्थात् और, अलबत्ता, तहकीक पैदाकिया हमने आदमी को बजने वाली मट्टी से, जो बनी हुई थी कीचड़ सड़ी हुई से (यहाँ खुदा ने यह नहीं बताया कि सड़ी हुई कीचड़ को किस चीज़ से बनाया ? क्योंकि मट्टी और पानीसे मिलकर कीचड़ बनती है) कि कीचड़ से मट्टी बनती है ।

“वल जान्न खलक नाहो मिन् कवलो मित्रा-
रिस्सुम्”

अर्थात् और जिन्नों को पैदा किया हमने-
उसके पहिले इससे आग लोनकी से, इस आ-
ग से पता चलता है कि फरिश्ते और
एकहीहैं, क्यों कि जिन्नों को आग से पैदा किया
है और फरिस्तों की उत्पत्ति की कहीं भी चर्चा
नहीं की है कि वे किस चीज से बनाये गये ?

बइज काल खलक लिल मलायकते इन्नी
खालेकुम् वंशरम् मिन् स्वल् स्वलिम् मिनहम्
इम्मसन्नून ।

अर्थात् और जब और कहा परवरदिगार
तेरेने वास्ते फरिस्तों के तहकीक मैं पैदा करने
वालाहूँ आदमी को बजने वाली मट्टी से जो
बनीथी कीचड़ सड़ी हुई से ।

फइजा सब्वेतहू व नफरुवो फी हे भिन
रही फक ऊलहू साजिदीन” ।

अर्थात्—पस जब दुरस्त करुमें उसको और

फूँकूँ बीच उसके रूह अपनी से पस गिर पड़ो
बास्ते उसके सिजदः करते हुए ।

“फ़स जदल मलायकतो कुल्लहुम् अजम-
ऊन इल्ला इबलीस ऐंयकूनम अस्साजिदीन”

अर्थात् पस सिजदः किया फरिश्तों ने सबने
इकट्ठे, कहा ऐ इबलीस क्या है बास्ते तेरे यह
कि न हुआ तू साथ सिजदः करने वालों के ।

“काललम् अकुल्ले असजुदले बशरिन्
खलक्तहू मिन स्वल स्वालिम मिन इमइम
मसनून” ।

अर्थात् कहा कि मैं नहीं लायक इस बात के
कि सिजदः करूं बास्ते बशर के कि पैदा किया
बजने वाली मिट्टी से कि बनी थी कीचड़ सड़ी
हुई से ।

काल फखरुज मिनहा फइन्नक रबीमुब
ब इन्न अलैकल लाअनत इला मौमदीन” ।

अर्थात् कहा पस निकल उसमें पस तहकीक
तुरादः हुआ है, और तहकीक ऊपर तेरे लानत

है दिन कयामत तक ।

“काल रब्बेक अनन ज्विनीं इल
युव आसून”

अर्थात् कहा ऐ परवरदिगार मेरे ...
मुझको उस दिन तक कि जिन्दा किये जावें ।

“काल फ़इन्नक मिलन मुन ज्वरीन”

अर्थात् कहा बस तहकिक तू ढील दिये
गयों से है ।

‘इलायौमिल वकतिल मअलूम’ ।

अर्थात् तर्फ दिन बक्त मालूम के ।

काल रब्बेवमा अगवैतनी लऊजई यन्न-
मल मुम फ़िल अज्जै वलउमव यन्नहुम् अज-
मईन इल्लाइवादक भिन हुमुल मुखलसीन” ।

अर्थात् कहा ऐ रब्ब मेरे व सबब इसके कि
शुमराह किया तूने मुझको अल्वस्ता जीवन दूंगा
मैं बास्ते उनके बीच ज़मीन के, और अल्वस्तः
शुमराह करूंगा मैं उन सबको । उपरोक्त संवादसे,
जो कुरानी खुदा और ब्रह्मवादियोंमें श्रेष्ठ अर्थात्

शैतानकेबीच स्पष्ट हुआ, स्पष्ट प्रगट हुआ कि कुरानी
 खुदा वास्तवमें पाप फैलाकर सन्मार्ग भ्रष्ट करना
 चाहताथा, परन्तु वे डर और सच्चे पुरुष कभी
 भी अपने धर्मसे च्युत नहीं होते, इसलिये हज़रत
 शैतान ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ (शैतान) एक मेव
 द्वितीय ब्रह्म का विश्वासी बनारहा, और शेष सब
 फिरिस्ते मनुष्य पूजक बनगये। पाठकगण। कुरान
 के कर्ता को इस कहानीके लिखनेसे जो तात्पर्य
 है वह तो आप जानगये होंगे, परन्तु कुछ मित्रों
 को इस प्रकरण के लिखनेका अभिप्राय कदाचित्
 ज्ञात नहो, इसलिये हम भी संक्षेप से कहे देते हैं।
 यह परस्पर का संवाद केवल इस लिये लिखा
 गया है कि लोग पैगम्बरों की आज्ञापालनसे इन्कार
 न करें, और यह न कहने लगें क्योंकि खुदा और
 मनुष्योंके मध्य में तुम कौनहो? इसका पता इस-
 लाम के कलमेसे भी मिलजाता है जहां लिखा है “
 मुहम्मदरसूलिल्लाह” क्याकवल मुहम्मद साहिब
 ही खुदाकी ओर से भेजे हुए थे? शेष जितने पैगम्बर
 आये वे खुदाके भेजे हुए न थे? मुहम्मदसाहब का
 कुलपैगम्बरों को छोड़ कर, यहाँतक कि आदम

को, जिसको, कुरान के कथनानुसार,
 से सिजदा कराया, नितान्य छोड़कर, केवल
 साहब को रसूल बताना स्पष्ट बतारहा है कि
 वाक्य कोई विशेष स्वार्थ रखने वाले मनुष्यों
 है। इस कलाम से सिवाय मुहम्मद साहब का अपना
 स्वार्थ सिद्ध होने के और कोई आशय नहीं निकल
 सकता है। हमारे मित्र मौलवी भादवान प्रायः
 कह देते हैं कि यह लेख शिर्क को प्रगट नहीं
 करता, किन्तु खुदाने एक पुराना किस्सा वर्णन
 किया है। यदि इस किस्से का वर्णन एक स्थल पर
 होता, तो हम दुर्जन संतोष के न्याय से मान भी
 लेते, परन्तु कुरान में इसकी चर्चा बहुत स्थानों
 पर आई है इससे स्पष्ट है कि कुरान के बनाने
 वाले की यह प्रवृत्ति इच्छा थी कि लोग इस किस्से
 को भले प्रकार याद कर लें जिससे रसूल की
 आज्ञाओं से इन्कार करने में शैतान के समान लानतों
 देने का भय लगारहे। प्रथम ही इसका उल्लेख
 खुररोबकर में आया है यथा—

वइज काल ख्वोक लिल मलायकते
 इन्नी जायलुन फ़िल अर्जे ख़लीफ़ा काक

अत जल फीहा मन् युफ़सदो फीहा वयु-
सफ़े कुदिमाअ वन हनो सब्बेहो बेहमदेक
वनुकदेसो लक क़ालइन्नी आलमो माला
तआलमून्

अर्थात्—जब कहा परबदिगार तेरे ने वास्ते
फरिश्तों के तहकीक मैं बनाने वाला हूँ बीच
ज़मीन के नाथव, कहा उन्होंने क्या बनाता है
बीच उसके उस सख्त को कि फिसाद करे बीच
उसके, और डालेगा लहू, हमया कि बयान करते
हैं साथ तारीफ तेरीके और बाकी बयान करने
वास्ते तेरे। कहा तहकीक मैं जानता हूँ।

व अल्लमा आदमल् अस्माअ कुल्लहा
मुम्मा अरदहुम् अलल् मलायक ते फ़क़ाल
अम्बे ऊनी बे अस्माये हा उलाये इनकुन्तु
स्वादेकीन् ।

अर्थात् और सिखाये आदमको नामसारे,
और सामने किया उसको ऊपर फरिश्तों के और

२४ कुरानका छानिवान
कहा उनको बताओ मुझको नाम उन के
अगर हो तुम सचे ।

“काल सुभानक लाइलमा लन इल्ला
मा अल्लम तन इन्नक अन्तुल् अलीमुल्
इकीम” ।

अर्थात् कहा उन्होंने पाक है तू, नहीं इल्म
हमको मगर जो कुछ सिखाया तू ने हमको तह-
कीक तू है जानने वाला हिकमत वाला ।

काल या आदमो अम्बेहुम् बे अस्माये
हुम् फ़लम्मा अम्बाहुम् बे अस्मायेहिम्, काल
अलम अकुल्लम् । इन्नी आलमो गैवस्समा
वातेवल् अर्दे व आलमो मातुदूना वमा
कुन्तुम् वइज कुल्न लिल् मलायकतिजुदूले
आदम फ़सजदू इल्ला इबलीसा अवाबस्त-
क़बर वकान मिन् अल काफ़िरीन” ।

कहा ऐ आदम! बताओ उनको नाम उनके
पस जब बताये उनको नाम उनके । कहा क्या व

कहा था मैंने तुमको तहकीक मैं जानता हूँ छिपी चीजें आसमानों और ज़मीन की और जो जानता हूँ जो ज़ाहिर करते हो और थे तुम छिपाते। और जब कहा हमने वास्ते फरिश्तों के सिजदः करो वास्ते आदम के पक्ष सिजदः किया मगर शैतान ने न माना और तकबुर, किया और था वह काफ़िरी से ।

ऐ वहदत क़िल जात का दावा रखने वालो! सोचो कि जो आदमको सिजदः न करे वह काफ़िर है। जब कि खुदा नहीं मानने वाले भी काफ़िर हैं और आदमको सिजदः न करने वाले भी काफ़िर थे, तो क्या अब भी वहदत क़िल जात के ढोंग मारोगे? यही विषय कुरान मंज़िल २ सिपारः ७ सूररा रोरा ।

“वलक़द ख़लक़नाकुम् सुम्म् सब्बरन कुम् सुम्म् क़लीलन लिल मलायक़तिस्सजू इले आदम फ़सजदू इल्ला इबलीसा लम् यकुन् मिनस्साजदीन” ।

अर्थात् और अलवत्ता तहकीक़ पैदा किया

हमने तुमको, फिर सरतें बनाई हमने
फिर कहा हमने वास्ते फरिश्तों के सिजदा करो
वास्ते आदम को सिजदः किया उन्होंने, मगर
इबलीस न हुआ सिजदः करने वालों में से—

“क़ालमा मनआक अल्लाह तसजुद
जेआ मर्त्तक क़ाल अन खैरुमिहो खलक
तनी मिन्नारिन् वखलकतहू मिन्तीन ।

अर्थात्—कहा किस चीज़ने मना किया
तुमको, न सिजदः किया तूने जब हुक्म किया
मैंने तुमको कहा मैं बेहतर हूँ उससे पैदा किया
तूने मुझको आग से और पैदा किया उसको
मट्टी से ।

“क़ाल फ़ह बित् मिनहा फ़मा यकूनो
लक अन्त तकब्बुरो फ़ीहा फ़खरुज इन्नक
मिन् मस्साबिरीन” ।

कहा पस उतरा उसमें से पस नहीं लायक
वास्ते तेरे यह कि तकब्बुर करे तू बीच उसके
पस निकल तहकीक तू जलीलों से है ।

“कालन्जुनी इलायो मे युब् असून”

अर्थात्—कहा ढील दे मुझ को कि उस दिन तक कि कब्रों से उठाये जावें।

“काल इन्नक मिनल् मुन्जरीन”।

कहा तहकीक तू ढील दिये गयों में से है।

“काल फवेमा अगवैतनी लाकादन्न-
लहुम् सिरातकल् मुस्तकीम्”।

अर्थात् कहा पस कसम है उसकी गुमराह किया तूने मुझको अलबत्ता; बैठूंगा वास्ते उसके राह तेरी सीधी पर।

पाठक गण! इसी विषय को कुरान सिपारः
२३ मंजिल ६ सूरते स्वाद में भी कहा है--

इज़काल रब्बोक लिल मलायकतेइनी
खालेकुन् वशरिम्मिन्तीन।

अर्थात्—जिस वक्त कद्दा परवरदिगार ने वास्ते फ़रिश्तों के तहकीक मैं पैदा करने वाला हूँ इन्सानों को मट्टी से।

“फड़जा सवैतहू व नफरतो फीह
मेंरुही फक ऊलहू साजदीन” ।

अर्थात्—पक्ष जिस समय दुरुस्त कर
उसको और फूंक बीच उसके रुह अपनी, जमीन
में पस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदः करते हुये ।

“फसजदल मलायकतो कुल्लहुम
अजमऊन” ।

पस सिजदः किया फरिस्तोने सब इकट्ठे ।

“इल्ल इबलीस तकवर व कान
मिनल काफ़ीन”

मगर इबलीस ने तकवुर किया और या
काफ़ीरो ने ।

पाठक गण ! आगे वही विषय है जो पीछे
तीन जगह दिखा चुके हैं । प्रथम तो इस पुनरुक्ति
को, जो आदम को सिजदः के लिये है, देखकर
कोई विद्वान नहीं मान सकता कि कुरान एक ही
ईश्वर की पूजा बताता है जब कि आदमको
सिजदः करने वाले काफ़िर हैं, मुहम्मदको र

बनाने वाले काफिर हैं। कहां तक कहें बहुत सी वस्तु हैं जिनको कुरान ने खुदाके साथ विश्वास में सम्मिलित कर लिया है। हमने जहां तक पता लगाया है उससे यही परिणाम निकलता है कि कुरान केवल मुहम्मद साहब की आवश्यकता पूरा करने वाला वाक्य है। जब मुहम्मद साहबने कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण पबलिक ने उनको बुरा कहना आरम्भ किया, मट मुहम्मद साहब ने एक आयत गढ़ दी, जैसा कि प्रायः कुरान में पाया जाता है। उसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं--हज़रत मुहम्मद साहब ने जैद नामी एक मनुष्य को गोद ले लिया था, और उसका जैनब नामी एक सुन्दर स्त्री से विवाह भी कर दिया था। एक दिन हज़रत जैनब के घर अचानक चले गये। और जैनब को वेपरदा देख लिया। हज़रत की तबियत भी आशिक मिज़ाज थी, जैसा उनका जीवनचरित्र पढ़ने से, और सारे मुसलमानों के लिये चार स्त्रियां और अपने

उन्होंने अन्दर पहुँच कर उसकी प्रशंसा की। जैनबने जब यह हज़रत का विचार ज़ैद से कहा ज़ैद मुहम्मद साहब का सच्चा दितैषी था, उसने फट जैनब को तलाक देदी और हज़रत ने बिना निकाह उसको अपनी स्त्री बनालिया। जब लोगों में इस बातकी चर्चा उठी और हज़रतकी निन्दा होने लगी क्योंकि यह बातही इस प्रकारकी थी। एकतो लेपालक की स्त्री। दूसरे बिना निकाह उसको स्त्री बना लेना !! सर्व साधारण में हलचल क्यों न मचती ? जब हज़रत ने देखाकि लोग बहुत बदनामी करते हैं तो एक आयत उतारदी— देखो कुरान २२ वां पारः सूरत एहजाब—

“वमाकान लेमोमिनिन् वलामोमिन
तिन् इज़कदल्लाहो वरसूलहू अमरन् ऐयकून
लहूमुल् खेयरतो मिन् अमेहिम वमै या
सिल्लाहा वरसूलहू फ़कदल्लाह दलालम्
मोवीन् ।

अर्थात् और नहीं है लायक वास्ते कि

मर्द मुसलमान के और न औरत मुसलमान के
जिस वक्त सुकरि करे खुदा और रसूल उसका
कोई काम यह कि होवे बास्ते उनके हख्त्यार
काम अपने से और जो कोई नाफरमानी करे
अल्लाह की और रसूल उसके की पस तहकीक
गुमराह हुआ गुमराही जाहिर !

“वइजतकूलोलिलज़ी अन्नमल्लाहो अलैहेव
अन अमत अलैहे अमसिक अलैक जौजक
वऽकिल्लाह वतुखफी फीनफसेकमल्लाहो मुब्
दीहेव तख शन्ना सवल्लाहो अहक्को अन्तख
शफलम्मा कद जैदुन्मिनहावतरन् जव्वज ना
कहा ले कैला यकून अललमोमिमीन दरजुन्
की अजबाजे अदए या एहिम् इज़ा कदौमिन्
हुन्ना वतर वकान अम् रुल्लालाहे मकूल” ।

अर्थात् और जिस वक्त कि कहता था तू
बास्ते उस शख्स के कि निअमत की है तू ने ऊपर
उस के ऊपर थानरख ऊपर अपनी बीबी को और

डर खुदा से । और छिपाता था बीच जो
 के जो कुछ अल्लाह जाहिर करने वाला है ।
 डरता था लोगों से और अल्लाह बहुत लायक है
 उसका कि डरे तू उस से पस जब पूरी करी जैदने
 उस से हाजित व्याह्र दिया हमने तुझ से उसको
 तू कि न होवे ऊपर ईमान वालों के नंगी बीच
 बीवियों के बालकों उनके के जब रफा की उन से
 हाजित और है हुक्म खुदा किया गया ।

इस के हाशिये पर शाह अबदुल कादर
 लिखते हैं—हजरत जैनब रसूल की फूफी की नेटी
 और कौम में अशराफ थीं । हजरत ने चाहा
 कि उनका निकाह कर दें जैद विन हारिस से ।
 ये जैद असल अरब थे, पकड़ जालिम लेगयाथा ।
 शहर मक्के में उनको हजरतने मोल ले लिया ।
 दस वर्ष की उम्र में इनके बाप भाई खबर पाकर
 मांगनेको आये । हजरतके देन पर यह घरजानेको
 राजी नहीं हुए और हजरतसे हुज्जतकी । इसलाम
 से पहिले के रिवाज के मुआफिक हजरतने उस
 को बेटा बना लिया । हजरत जैनब और उनके

भाई राजी न हुए। यह आयत उतारी राजा
 होगये और निकाह कर दिया। और देखो हा-
 शिया सुफा ५२३ हजरत जैनब जैद के निकाह
 में आई तौ वह उनकी निगाह में हकीर जर्ची
 मिजाज की मुआफिकत न हुई तो लड़ाई हुई।
 जैद हजरत से आकर शिकायत करते और कहते
 थे कि इसे छोड़ता हूं। हजरत मना करते थे कि
 मेरी खातिर से तुमको कुबूल किया है। अब
 छोड़ना दूसरी जिल्लत है। जब बार २ काजिया
 हुआ। हजरत के दिल में आया कि अगर नाचार
 जैद छोड़देगा तो जैनबकी दिलजोई बगैर इसके
 नहीं। कि मैं उस से निकाह करूं। लेकिन मुवाफिकों
 की बदगोई से अन्देशा गया कि कहेंगे कि बेटेकी
 जोरु घर में रखी, हालांकि लेपालकको हुक्म बेटे
 का नहीं। किसी बात में अल्लाह तालाने हजरत
 जैनबकी खातिर रखी बाद तलाक के
 हजरतके निकाह में दे दिया। अल्लाह के फरमाने
 ही से निकाह बंध गया। जाहिर में निकाह की
 हाजित नहीं हुई। जैसे अब कोई मालिक अपने

लौंडी गुलाम को बांध दे, गरज पूरी होने पर छोड़ दें" ।

पाठक गण ! इस घटना को नेक ध्यान से पढ़िये और शाह अबदुल कादिर के शब्दों को सोचिये तो क्या यह फल नहीं निकलता कि बिना निकाह मुहम्मद साहब ने अपने बेटे की जोरू को घर में रख लिया । शाह साहब का यह कहना कि हजरत ने "रिवाज के मुआफ़िक बेटा बनाया था दर असिल लेपालक को हुक्म बेटे का नहीं" किस प्रकार ठीक मान लिया जावे ? क्योंकि यदि हजरत का गुप्त निकाह बंध जाने से पहिले ये आयतें उतरतीं तो लोगों को यह विचार उत्पन्न होता कि मुहम्मद साहब ने जो कुछ किया खुदा की आज्ञा से किया । परन्तु यहां पर बिल्कुल ही उल्टा मामला है, क्योंकि शादी पहिले हुई और आयतें बाद को उतरी । ये सारी आयतें मुहम्मद साहब की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त और किसी कामकी नहीं । खुदाने कहा और मुहम्मद साहब का निकाह बंध गया, इसका कोई प्रमाण

शाह साहबने नहीं दिया । यदि कोई मनुष्य निष्पक्ष होकर जिज्ञासु भाव से इन आयतों को पढ़ेगा, तो उसको अवश्य ही मानना पड़ेगा कि कुरान खुदाका वाक्य नहीं किन्तु मुहम्मद साहब को और कुछ उनकी प्रशंसा करने वालों की रचना है यहाँ पर इतने आक्षेप होते हैं—

१—खुदाने मुहम्मद साहब का, लोगोंके डरसे दिल में अपनी इच्छा अर्थात् ज़ैनब की शादी को छिपाना, प्रगट किया है । अब प्रश्न यह है कि जो मनुष्य पैगम्बर का दावा करे और लोगों के भय से डरे, उसकी बात के सत्य होने का क्या प्रमाण है ?

२—दूसरा प्रश्न यह है कि जब मुहम्मदसाहब की इच्छानुसार खुदाने ऐसा वाक्य भेजा था कि जिसके द्वारा ज़ैनब और उसका भाई, जो विवाह से असन्तुष्ट थे, सन्तुष्ट होगये, उस समय कुरानी खुदाको यह ज्ञात था या नहीं की ज़ैनबका मे सन्तुष्ट न होगा । यदि कहो कि

४६ कुरानकी छानवीन

खुदा जानता था कि उस से ज़ैनब को तसल्ली नहीं होगी, और वह ज़ैदको, पैगम्बर और खुदा के सम्झाने पर तुच्छ समझी गई, तो उसने क्यों हज़रत ज़ैनब से ज़ैदकी शादी कराकर अपनी दया की भी निन्दा कराई? यदि ये आयतें पहिले आयीं और बादको मुहम्मद साहब ज़ैनब को घर में रखते तबतो कहाजासकता था कि मुहम्मद साहब ने खुदाका हुक्म पूरा करने के लिये यह कर्म किया, लेकिन मुहम्मद साहब ने ज़ैनब को पहिले घर में डाला, जैसा कि मुहम्मद साहब के जीवन चरित्र और इन आयतों से विदित होता है, इस जगह पर स्पष्ट कहना पड़ता है कि ये सब आयतें, मुहम्मद साहब ने, उस बदनामी को जो उस घटना से सर्व साधारण कर रहेथे दूर करने के लिये; स्वयं बनाई, यदि खुदाकी यह इच्छा होती कि लेपालको की स्त्रियों से विवाह न होतो कर लिया जाये तो वह तौरैत में जिसको मुसलमानों के कथनानुसार खुदाने पहिले उतारा था, इस बात की आज्ञा देता कि "लेप

स्त्रीस बवाह करनाबुरानहो" इसक अ
 यदि मुहम्मद साहब उससे निकाह करते जोसारी
 बिरादरी में होता तो यह भी कहना कुछ
 उचित होता कि लेपालकों की स्त्रियों से विवाह
 करलेनेके लिये ये आयतें उतरीं, परन्तु मुहम्मद
 साहब ने तो बिना निकाह ही घर में डाललिया,
 इसमें निकाह किसी प्रकार भी धर्मानुकूल नहीं
 होसकता, क्योंकि शरियत के अनुसार जो विवाह
 होता है, प्रथम तो बहुतसे मनुष्यों के सामने पर-
 स्परकी स्वीकारी होती है और फिर काज़ी निकाह
 पढ़ाता है । अब यहां न तो परस्पर की स्वीकारी
 का कोई प्रमाण मिलता है और न निकाह ही
 पढ़ागया । यदि कहो कि निकाह खुदाने पढ़ा दिया,
 तो इसमें प्रणाम क्या ? जिस समय हज़रत आय-
 शा पर व्यभिचार का दोष लगा उस समय दोचार
 गवाह मांग लिये । वास्तव में व्यभिचार चोरी
 आदि ऐसे कर्म हैं जो छुपकरही किये जाते हैं,
 जिन के लिये चार साक्षियों की प्राप्ति बहुत ही
 दुस्तर है । परन्तु विवाह एक धार्मिक कर्म है जो

सदैव जनसमूह के सामने होता है, परन्तु दे
समयोंपर नितान्त नियम विरुद्ध कार्यवाही का
होना अर्थात् व्यभिचारके लिये चार गवाहों को
मांगना और निकाह को बिना गवाहों के ठीक
समझना, पक्षपातियों के अतिरिक्त और लोग
कैसे उचित समझ सकते हैं ?

यह कुरान मुहम्मद साहबका कानून है, और
उसकी सारीही बातोंसे वह स्वयं पृथक् है। यदि
खुदा का नियम होता तो कोई भी मनुष्य
पृथक् नहीं समझा जा सकता। यह तो मुसलमान
जोग भी मानेंगे कि मुहम्मद साहब के पास
इलहाम लाते हुए फरिश्तोंको किसी ने नहीं देखा
किन्तु इलहाम प्रायः रात्रि को आया करते थे
और स्वप्न की अवस्था में आते थे। जब कि सारी
ही कुरान की आज्ञाओं से मुहम्मद साहब पृथक्
हैं तौ कौन बुद्धिमान मान सकता है, कि मुहम्मद
साहब क्यों कुरान की आज्ञाओं से पृथक् समझे
गये! प्रमाण यह है कि प्रथम तो सारे ही मुसल-
मानोंके लिये चार स्त्रियें विदित हुई, परन्तु

हज़रत इस आज़ासे पृथक् माने गये। दूसरे-सारे
 ही लोगों के बिना निकाह के किसी स्त्री को घर में
 डाल लेना विदित नहीं, परन्तु मुहम्मद साहब ने
 शरई निकाह के बिना ही ज़ैनब को घर में डाल लिया।
 तीसरे और लोगों की स्त्रियों को तलाक़ उपरान्त
 विवाह कर लेना अधिकार है, परन्तु मुहम्मद-
 साहब की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था,
 किन्तु मुहम्मद साहब की स्त्रियों से निकाह करना
 कुरान में विदित नहीं बतलाया। हमारे बहुत से
 मुसलमान भाई कहेंगे कि हज़रत की स्त्रियों से
 औरों को निकाह करना इसलिये उचित नहीं कि
 वे सारे मुसलमानों की माँ हैं, कारण यह कि
 मुहम्मद साहब रमूल हैं। और माँ के साथ किसी
 प्रकार भी निकाह उचित नहीं। परन्तु उनका यह
 उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि यदि हम मुहम्मद साहब
 को पैगम्बर होने के कारण सारे मुसलमानों और
 मुसलमानियों का पिता समझ लें तो उन की
 स्त्रियों को माँ मानना पड़ेगा।

ऐसी अवस्था में कुल मुसलमानियें कन्या का
 सम्बन्ध रखेंगी, क्योंकि पैगम्बर होने के कारण

(३८)
हजरत उनके बाप हैं। ऐसी अवस्थामें वे किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। परन्तु कैसा अन्याय है कि वे अपनी स्त्रियों को दूसरे की स्त्री बनाने की लज्जा से बचने के लिये अपने को मुसलमानों का बाप समझें, परन्तु मुसलमानियें बाप न समझें, क्या मुसलमानियें हजरत को संप्रदायमें नहीं हैं? यदि हैं तो जिस प्रकार मुसलमान हजरत के बेटे हैं तो मुसलमानियें हजरत की बेटियां हैं। यदि माके साथ निकाह नाजायज है तो बेटों के साथ कहां जायज है। परन्तु हजरत तो कुरान की प्रत्येक आज्ञा से युक्त है, उनके लिये कोई नियम ही नहीं। वह जो कुछ कर लें उसके वास्ते आप्रतें तैयार मिलेंगी। शोक इस बात का है कि इतनी मोटी बात को भी मुसलमान लोग नहीं समझ पाते कि जब सारे मुसलमान हजरत के बेटे हैं तो मुसलमानियां बेटियां क्यों नहीं हुईं? फिर हजरत का किस से निकाह कराना किस प्रकार उचित है। इसके अतिरिक्त और भी प्रमाण मिलते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है। वह सब हजरत की इच्छा के अनुकूल लिखा गया है। एक दिन हजरत की

स्त्रियों ने कहा कि खुदा जो कुछ आज्ञा देता है वह मनुष्यों को देता है स्त्रियों के लिये कोई आज्ञा नहीं। उसी समय हजरत ने ये आयतें उतारीं अर्थात् रचीं देखो कुरान सियारः २२ सूरातुल एहजाब ।

‘या निसा अन्नबीये मैयाते मिन् कुन्ना बे फाहिशैतिम् मुबीनेर्ती युज अफ़ुलहल् अजाबो देफ़ै न वकान ज़ालेक अल्लाहे यसीर’ ।

अर्थात्—हे बावियों नबी की। जो कोई आवे तुममें से साथ बेहयाई ज़ाहिर के दो चन्द किया जावेगा वास्ते उसके अज़ाब दो बराबर और है ये ऊपर अल्ला के आसान ।

‘वैयै यक़नुत मिन् कुन्ना लिल्लाहे वरसूलेही वत अमल सालेहन् नोलेहा अज़रहा मैत्तेने व आतदनलाहा रिज़क़न् करीम” ॥

अर्थात् और जो कोई फरमावरदारी करे तुम । से वास्ते अल्लाः के और रसूल उसके के और प्रेमल करे अच्छे, देंगे हम उसको सवाब उसका नज़ार और तैयार किया वास्ते उसके हमने रिज़क़

अच्छा । पाठक गण ! इसी प्रकार बहुतसी अ
इस प्रकार की आगे लिखी हैं जिन में स्त्रियों
और विशेषकर नबी की स्त्रियों को उपदेश कि
है । इन सारी आयतों के देखने से पता मिलता है
कि जिस समय मुहम्मद साहब को कोई आवश्यक-
कता हुई अतः उन्होंने खुदा के नाम से आयात
उतारली । बहुत से मुसलमान भाई हम से इसका
प्रमाण मांगेंगे कि मुहम्मद साहब से स्त्रियों ने कब
प्रश्न किया और मुहम्मद साहब ने ये आयतें
उतार लीं । इस के उत्तर में हम कहेंगे कि देखो
कुरान पृष्ठ ५२२ हाशिया छापाखाना नवल कि-
शोरी । “हज़रत की एक स्त्री ने कहा था कि कुरान
में सब जिक्र है मरदों का, औरतों का कहीं नहीं
उस पर यह आयात उतरी-नेक औरतों की स्वा-
तिर को नहीं तो जो हुक्म मरदों को कहा सो
औरतों पर ले आये इरबार, जुदा कहने की
हाजत नहीं । इस के अतिरिक्त प्रायः लोग मुह-
म्मद साहब के घर आते और देर तक बात करते
रहते जिससे हज़रत को बहुत कष्ट होता । और
वह उनको घरसे बाहर निकालना चाहते, परन्तु

संकाय से और असन्तुष्ट हो जाने के भय से कुछ
 नहीं कहते थे कि ऐसा न हो कि संप्रदाय में मत
 भेद हो जाये लोगों को अधिक देर तक बैठने से
 शोकने के लिये, मुहम्मद साहब ने ये आयतें उता-
 रीं अर्थात् गर्दी—देखो कुरान सिपारह २९ सूर-
 तुल पहजाव—

या अइ यो हल्लजीन आमनू लातदखुल
 बयतन्नबीये इल्ला ऐ योजन लकुम इलाता
 अमिन् वलाकिन् इजादो इतुम् फदखलू फइ-
 जये इम् तुम् फन्तशेरू वलामुस्ता निसीना ले
 सदीस इन् जाले कुम् कान लकुम् अन्तो जूरस
 लल्लाहे वला अन्तन् केहू अजवाजेहू मिम्बा-
 देही अबद इन्न जाले कुम् कान इन्दल्लाहे
 अजीम कान योजिन् नबीयाफयस्त सहा
 मिन्कुम् वल्लाहो ला यस्तहयी मिन्न इक्क
 बइजा स अल् तो मूहन्न मताअन् फय अलूह

(३८)
 न्न वराअ हिजाब जालेकुम् अतहरो ले
 कुम् वकुलूबे हिन्ना वका ।

अर्थात्—अब लोगों जो ईमान लाये हों मत
 दाखिल हो घरोंमें पैगम्बरों के मगर यह अज़न्
 दिया जावे वास्ते तुम्हारे तर्क खाने के
 बइन्तजार करने वास्ते पकते उसके वे लेकिन
 जब बुलाये जाओ तुम, पस दाखिल हो, पस जब
 खाबुकाहो बस सुतफ़रिक् होजावे और मत बैठे-
 रहो जी लगा रहने वास्ते २ बातोंके । तहकीक यह
 काम है ईजा देना नबीको । बस शरमाता है तुमसे
 और अल्लाह नहीं शरमाता हक़ बातमें । और
 जिस वक्त मांगा चाहो उनमें कुछ असवान; पस
 मांगलो उनसे पीछे परदेके से! यह बहुत पाक करने
 वाला है वास्ते दिलों तुम्हारे के और दिलों उनके के और
 नहीं लायक वास्ते तुम्हारे कि ईजा दो रसूल खुदा
 को और न यह कि निकाह करो बीवियों उसका को
 पीछे उसके । कहदे तहकीक ये हैं नज़दीक अल्लाह
 बड़ा गुनाह । प्रिय पठाक गण ! उपरोक्त आयतों
 और मुहम्मदसाहब के घरेलू अंगडों के प्रकरण

को देखने से आपको भले प्रकार बिदित हो जावेगा
 कि कुरानशरीफ सारेका साराही मुहम्मदसाहब
 की उपयोगी बातों का संग्रह है। उसमें जहाँ कहीं
 खुदाकी उपासना का थोड़ा बहुत प्रसंग आया
 है, वह इस बात के लिये कि लोग ये न कहें कि
 मुहम्मदसाहब ने सब कुछ अपने वास्ते गढ़ा है।
 जहाँ खुदाका हुक्म मानना काहा है, वहीं उसके
 रसूल मुहम्मद साहब का हुक्म मानना कहा है
 यह तो प्रत्येक मनुष्य जानता है कि कुरानशरीफ
 के अतिरिक्त मुसलमानलोग किसी दूसरी किताब
 को सत्य नहीं मानते, इसलिये खुदा के गौरव
 के स्थान में उसकी अत्यन्त निर्बलता प्रतीत होती
 है। मानो वह एक पुतला है जो मुहम्मद साहब
 के इशारों पर नाच रहा है। हम स्वयं आश्चर्य में हैं
 कि हमारे मुसलमान भाई नित्यप्रति पढ़ने परभी
 इस बातपर कभी विचार नहीं करते कि जहाँ
 हजरतकी बीबीने कहा खुदाने भूट आयत ना
 ज़िल करदी। जहाँ मुहम्मदसाहब लोगोंके घर
 बैठे रहनेसे असन्तुष्ट हुए, भूट आयतें उतरने लगीं।
 हमको इस बात पर अधिक बाद विवाद करने की

आवश्यकता नहीं है कि कुरानशरीफ मुहम्मद सा-
हब की उपयोगी अज्ञाओं का संग्रह है जिसमें अ-
रबके पोलिटिकल कानूनका संग्रह भी सम्मिलित
है अथवा पुरानी घटनाएँ इसमें लिखी हैं। इसमें
ईश्वरीय ज्ञान होने का कोई गुण नहीं है किन्तु
एक इतिहास तो इसको कह सकते हैं। हमारे
इस लेख से कोई यह न समझे कि कुरानशरीफ
में कोई बात भी अच्छी नहीं है किन्तु इसमें
जितनी बातें अच्छी हैं वे नहीं हैं केवल पुरानी
किताबों से ली हुई हैं। कुरान में किसी कहा-
नियों का भण्डार तो बहुत ही है। इस के अति-
रिक्त कुरान में ऐसी बातें भी अधिकांशसे पाई
जाती हैं कि जो सारीकी सारी ही विद्या और
बुद्धि के विरुद्ध हैं। सत्यासत्य के निर्णय के लिये
विद्या और बुद्धि के अतिरिक्त और क्या हो सकता-
है, अतः जो वाक्य विद्या और बुद्धि के विरुद्ध हो
उस के असत्य होने में कोई सन्देह नहीं। और
जिस वाक्य में झूठ हो वह ईश्वरीय वाक्य कभी
भी नहीं हो सकता। हमारे सुसलमान मित्र हम
से प्रश्न करेंगे कि कुरान में कौनसी बात विद्या

और बुद्धि के विरुद्ध है प्रथम तो यह कि कुरान में आसमान के विषय में जो कुछ लिखा है वह विद्या और बुद्धि के कितना विरुद्ध है? एक स्थल पर तो कुरान में आकाश को बुजों वाला लिखा है! देखो कुरान सपारह २० सूरतअल बुरुज—

“वस्समाएजातिल बुरुजे”

अर्थात्—कसम है आसमान बुजों वाले की। दूसरी जगह आकाश को छत के समान कहा है। यथा—देखो कुरान सपारह १ सूरतुल बकर

“अल्लज़ी जाअललकुमुल् अर्द फिरा
शऊँ वस्समाअ माअन् वअजल मिनस्समाए
फखरुजवेही मिनस्समराते रिज़कल्ल कुम
फलाते तज अलू लिल्लाहे अन्दादन् वअन्तुम
ताल मून”

अर्थात्—जिनके किया वास्ते तुम्हारे जमीन को बिछौना और आसमान को छत और उतारा आसमान से पानी, पस निकाला साथ उस के फूलों से रिज़क वास्ते तुम्हारे, बस, सुकर्रि करो

मानते हो।

तीसरी जगह आसमानको जालीदार बत-
लाया है, और कहीं आसमान की खाल उतारना
लिखा है। देखो कुरान सिपारः ३० सूरत।

“वइअस्समऊन् शक्कत”

अर्थात् और जिस वक्त आसमानकी खाल
उतारी जावेगी। और कहीं पर आसमान का
फट जाना लिखा है। देखो कुरान सिपारह
३० सूरतुल।

“वइजस्समऊन् फितरत्”

अर्थात् जिस वक्त आसमान फट जावे। और
कहीं पर आसमान का खोलना है। देखो कुरान
सिपारह २६ सूरतुल।

“फइजन्नजूमों तशतत्”

बस जिस वक्त कि तारे भिँटाय जायेंगे।
और “वइजस्समारा फुरेजत” और जिस वक्त
आसमान खोला जावे। पाठक गण ! कुरान में
आकाशके विषयमें भिन्न २ प्रकारसे बातें लिखी
हैं, परन्तु आकाश क्या वस्तु है यह कहीं पर भी
नहीं लिखा। जितने फिलानफर आजतक

हैं वे आकाशके होने से इन्कार करते हैं क्योंकि
 उसके अर्थ शून्य के हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न
 होता है कि क्या आकाश कोई सजीव शरीर
 धारी वस्तु है? जिसकी खाल उतारी जावेगी,
 खाल तो सजीवों के शरीर के ऊपर हुआ करती
 है। यदि कदो आकाश कोई सजीव जेतन वस्तु है
 तो वह जालीदार और बहुत बुजों वाला कैसे हो
 सकता है? क्योंकि ये तो सब निर्जीव वस्तुओं
 में हो सकता है। यदि जीव रहित हैं तो उसकी
 खाल उतारने से क्या आशय? हमारे मुसलमान
 भाई कहेंगे कि तुम मनुष्यों की विद्या का परमेश्वर
 की विद्या से मिलान करते हो इसका उत्तर यह
 है कि अभी तो यह बात साध्य कोटि में है कि
 कुरान ईश्वरीय पुस्तक है वा नहीं! जब तक मुस-
 लमान लोग कुरान को विद्या और बुद्धि पूर्वक,
 ईश्वरीय वाक्य सिद्ध न कर दें तब तक उनके केवल
 कथन मात्र से, कुरान ईश्वरीय वाक्य सिद्ध नहीं
 होगा अब तक जितने भी नियम ईश्वरीय ज्ञान के
 लिये नियत किये गये हैं, उनमें से कुरान में
 एक भी विद्यमान नहीं। हाँ कुरान में प्रतिज्ञाएँ तो

बहुत की गई हैं परन्तु उनको सिद्ध करने के लिये कोई भी विद्या और बुद्धि पूर्वहेतु वा युक्ति नहीं दी गई। हाँ सौगन्धें (कसमें) तो बहुत खाई हैं जो इसके मनुष्य कृत होने का पुरा प्रमाण है। यदि कुरानी, खुदा सर्व शक्तिमान होता, तो मनुष्य के चित्त में, कुरान की विद्या का प्रवेश कर देता, परन्तु कुरानी, खुदा तो मुसलमानों को लड़ा कर अपना शासन जमाना चाहता है, या हथर उधर से शरण लेकर दिन काट रहा है। उसमें अपने वाक्य को विद्या और बुद्धि के अनुसार सच्चा सिद्ध करने की शक्ति नहीं। यही कारण है कि अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिये सौगन्धें खाता है या मुसलमानों को भड़काकर, तलवार के द्वारा उसको सच्चा ठहरवाता है, भला ऐसे मनुष्य को जो अपने कथन को विद्या और बुद्धि से सिद्ध न करके, और न लोगों को कोई बुद्धि की बात बताये, हाँ केवल कसमों से और तलवार से सच्चा सिद्ध करना चाहे, कोई बुद्धिमान मनुष्य उसको ईश्वर कहने को तैयार नहीं होगा। ईश्वर में वह शक्ति है कि बिना खाये वा कठोरता किये ही अपने वाक्य की

सत्यता प्रत्येकमें स्थिर कर सकता है। जैसे कि
 वेदोंके प्रकाशक परमात्माने अपना ज्ञान संसारी
 मनुष्यों की आत्माओं में प्रकाशित किया। अब
 भी जो लोग उसकी खोज करते हैं वे उस की
 विद्या के विषय की गम्भीरता को जान लेते हैं
 उसको ईश्वरीय ज्ञान माननेकेलिये तैयार होजाते-
 हैं। कारण इसका यह है कि वेदों की शिक्षा को
 प्रकाशित हुए एक अरब सत्तानवें करोड़ वर्ष बीत
 जाने परभी, आज तक उसमें घटाने बढ़ाने की
 आवश्यकता नहीं हुई। परन्तु मनुष्य कृत पुस्तकें
 तोरैत, जवूर, इब्जील और कुरान ३४सौ सालमें,
 इस्लाम के कथनानुसार, तीन तो कलाम मंसूख
 होगये और कुरान की भी बहुत सी आयतें जैसे
 पूर्व तो १० काफ़िरों से एक मुसलमान का मुका-
 बला कराया, फिर उसको मंसूख करके दोके मुका-
 बले में एकको ला जमाया मंसूख होगई। मानो
 पहिली आइा तोड़ दी गई। अब इस अपूर्ण
 कथन को, जिसमें न तो ठीक २ जीवात्माके गुण
 का पता मिलता है और न ईश्वरके गुण कर्म स्व-
 भावही भले प्रकार बताये गये हैं, और नहीं यह

बताया कि मनुष्य किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने का कोई उपाय बताया गया है। ऐसी पुस्तक बिना सोचे समझे कैसे ईश्वरीय पुस्तक मान ली जावे? कुरान की आज्ञाओं में एक दूसरे का खण्डन पाया जाता है पहिले तो यह कहा कि जिधर चाहो उधर ही मुह करके नमाज पढ़ो, फिर उसका खण्डन कर के यह कि काबे की ओर को पढ़ो अन्त में यह कहना पड़ता है कि जिस गुण का होना ईश्वरीय ज्ञान में आवश्यक है, वह कुरान के भीतर नहीं पाया जाता। हम आश्चर्य में हैं कि हमारे मुसलमान मित्र बिना सोचे विचारे क्यों इसको इलहामी किताब मान बैठे?

परन्तु जब उस समय को याद किया जाता है जब इस कुरान का प्रचार अरब देश में हुआ तो चित्त को कुछ शान्ति होती है कि ऐसे लोगों में किसी किताब को इलहामी सिद्ध कर देना कौनसी बड़ी बात है। क्योंकि आज कल के चलते पुरजे भी मूर्खों में अपनी प्रतिष्ठा जमाही लेते हैं। जिनको निष्चय नहीं वे मिरजा गुलाम

अहमद कादयानी को देखलें कि इस प्रकाश के समयभी, बहुतसी बातें भूँटी होने पर भी, मुसलमानोंके पैगम्बर बनही बैठे थे। जिस प्रकार मुहम्मद साहब की पैगम्बरी के कारण उनके साहायक ऊमर और अली आदि हुए, उसी प्रकार मिरजा जी के भी साहायक मौलवी नूरुद्दीन आदि होगये जो मिरजाजी के मरण के उपरान्त गद्दीके अधिकारी बने। जब कि ऐसे प्रकाश के समय में भी मिरजा साहब इस्लामी पैगम्बर बनगये तो उस अन्धेरे समय में और अरब जैसे मूल देश में जहाँ उस समय विद्या के सूर्य के प्रकाश का चिन्ह तक नथा, मुहम्मद साहब जैसे समयानु-भवी और उच्च कुलोत्पन्न मनुष्यका जो अपने समय के सब से उत्तम ललित भाषीथे, पैगम्बर होजाना कौनसी बड़ी बात है? जब मुसलमानोंका एक बड़ा समूह तूटमार के कारण मुसलमान होगया, तो अन्य देश बलात् (जबरन) मुसलमान बनायेगये इसलाम तलवार का मजहब है, उस में विद्या और बुद्धि का कुछ भी काम नहीं

आत्मामें तो बदनसी

बिद्याएँ पायी जाती हैं, फिर अरब वालों को मूल समझाना कौनसी बुद्धिमानी है । परन्तु हमारे उन मित्रोंको ध्यान रखना चाहिये कि इस समय जो अरब में पुस्तकें पाई जाती हैं वे मुहम्मद साहब के उपरान्त दूसरी भाषाओं से अनुवाद होकर अरबीमें सम्मिलित हुई हैं । मुहम्मद साहब से पूर्व अरब देश की बहुत ही बुरी अवस्था थी। लगभग सारे के सारे ही निवासी मूर्ति पूजक थे । और भी बहुत से मिथ्या विश्वास रखते थे, यहां तक कि मुहम्मद साहब के पिता ही स्वयं मूर्ति तूजक थे और मक्के के मन्दिर के पुजारी थे, और मक्का उस समय सारे देश की मूर्ति पूजा का अड्डा था। अन्ध विश्वास तो इतना फैला हुआ था कि जिनका प्रमाण कुरान के प्रत्येक पृष्ठ से मिलता है। जिन्न, भूत और फरिश्तों के विषय में जो कुरान में लिखा है, उस से समझा जा सकता है कि उस समय अरब देश की क्या अवस्था थी ।

देखो कुरान सिपारह २२ सूरे फातिर

“अल हमद लिएलाहे फातिरि स्तमा

वाते बल अजै जाइलिल मलायकतेही-
रुसुलन उली अजनि ह तिम मसना व
सुलास व रुवाअ"।

अर्थात् सब तारीफ हैं वास्ते अल्लाहके मैं
पैदा करने वाला आसमान और जमीनों का कर-
ने वाला फरिस्तों को पैगाम लाने वाला, बाजू
बाल दो दो तीन तीन और चार चार। इस के
ह्दाशिये पर अबदुल कादर साहब फरमाते हैं कि
जिबराईल के छ सौ पर हैं। मानों कुरानी फरि-
श्तों परन्द हैं, मनुष्य नहीं। परन्तु आश्चर्य इस
बात का है कि छ सौ पर वाला जिबराईल फरि-
श्ता मुसलमानों के सामने सुहम्मद साहब के पास
बही लाता रहा, परन्तु किसी मुसलमानने उसको
न देखा, मानो सारेके सारेही मुसलमान ऐसीमोटी
चक्षुओं नहीं देख सके, तो आवागमन और जीव
प्रकृति के अनादित्य जैसे सूक्ष्म विषयकों कैसे जान
सकते हैं, फरिश्तों के पक्षी होनेका खण्डन इस
बातसे होता कि जंग उद्दमें जो कुरानी खुदाने
सुहम्मद साहब को फरिश्तों की फौज सहायताके
लिये भेजी थी, उसमें फरिश्ते घोड़ों पर सवार थे।

पारन्दों को सवारी की कोई आवश्यकता नहीं-
होती, इस लिये या तो फ़रिश्तों के पर होना अ-
सत्य ठहरते हैं, या उनका घोड़ों की सवारी पर
आना सिद्ध नहीं होता। सब से अधिक शोक की
बात यह है कि कुरानी खुदा ने कुरान के इल-
हामी होने में कोई ऐसी युक्ति नहीं दी कि जिससे
कुरान का इलहामी होना सिद्ध हो। प्रायः यह
कहा है कि यदि तुम सचे हो तो ऐसी सूरत
बना लाओ। अब विचार करने से यह विदित
नहीं होता कि कुरानी खुदा का किस सूरत से
आशय है? कौन सी सूरत के अनुसार फ़साहत
चाहता है? या उसके विद्या सम्बन्धी विषय की
तुलना चाहता है। क्योंकि कुरान में केवल ऐसा
लिखा है—दखो कुरान पार; २ सूरत बकर—

“बइन् कुन्तुम्फी रौवीम्मिम न अल्लन अ
ला अब्दिन फ़तू विसूरतिमिमिस्ले ही वदऊ
शुहदअकुम् मिन्दू निल्लाहे इन् कुन्तुम् स्वा-
दिकीन्”

अर्थात् और अगर हो तुम बीच शक के उस चीज

से कि उतारा हमने ऊपर बन्दे के अपने, पस ले
 आओ एक मूरत मानिन्द उसकी के और पुकारो
 शाहिदों अपनों को वास्ते अल्लाह के अगरहो तुम
 सचे । इस आयत से इस बात का कुछ पता
 नहीं मिलता कि कुरानी खुदा किस मूरत की
 तुलना की आयत वा मूरत बनवाना चाहता है ।
 और किस गुण की तुलना कराना चाहता है ।
 यदि इस बात को खोल दिया होता तो आज तक
 सैकड़ों किताबें कुरान से अच्छा दिखलाई जातीं
 परन्तु यह वाक्य इस प्रकार का है । जिस से
 कोई परिणाम नहीं निकलता कि यदि मुसलमान
 कहें कि कुरान के समान फसाहत (लालित्य)
 किसी किताब में नहीं है तो कालिदास और
 शैक्स पियर के नाटक और नावल, और वारिस
 शाह वा हीरारांभा पढ़ना चाहिये । तुलसीदास
 जी की रामायण जितनी फसीह है उसके समान
 तो कुरान में फसाहत नहीं दीखती । परन्तु कठि-
 नता तो यह है कि हमारे मुसलमान मित्र संस्कृत
 बिद्या से अनभिज्ञ हैं, नहीं तो कुरान से अधिक
 फसीह पुस्तकें संस्कृत में उनको दीख पड़ती । यदि

कहें कि अरबी भाषामें नहीं तो फ़ैज़ी का बनुकत कुरान देखें, परन्तु केवल अरबी भाषा की फ़साहत इलहामी होने का हेतु नहीं। विदित होता है कि अरबी भाषा के कुरान की फ़साहत का दावा केवल अरब वालों के लिये ही किया गया है नहीं तो संसारमें इससे अधिक फ़सीह पुस्तकें विद्यमान हैं। अगर कुरान खुदा का बनाया हुआ होता तो अरब वालों के ही लिये नहीं कहता कि ऐसी सूरत बना लाओ, किन्तु दूसरे देशवासियों से भी तुलना करने के लिये कहता। यदि यह कहा जावे कि "मजसून की सूची" के विषय में परीक्षा करने के लिये "दावा", किया गया है तो बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह दावा केवल मूर्ते फा- के लिये है, क्योंकि ऐसा मजसून दुनिया की किसी किताब में नहीं है।

परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रथम तो जो कुछ कथन है कुरान के कर्ता का नहीं किन्तु यह सारा का सारा प्रकरण यजुर्वेद के ४० वें अध्याय के मन्त्रों का आशय रूप है जो ईशोपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उर्दू

अनुवाद भी छप चुका है यदि आप लोग पढ़ें तो पता लग जायगा कि कुरान ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता, यदि वेदोंमें यह विषय न होता तो कुरान इतने से भी कोरा रहता ।

वेद, कुरान, इन्जील, जुबूर और तौरैत से सिद्ध हो चुका है, इस लिये वह मजमून जो पहिले से ही वेद में विद्यमान हो, कुरानके कर्ता का नहीं हो सकता, अतः वह इलहामी भी नहीं हो सकता ।

कुरान में कोई ऐसा विषय नहीं जो कुरानसे पूर्व विद्यमान नहीं इसको छोड़ कर कि "मुहम्मद साहब खुदाके रसूल हैं और इसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिये" । और खिर्योंकी कलह और भ्रंश को छोड़कर सब कुछ किस्से कहानी तौरैत, जुबूर और इन्जीलमें विद्यमान हैं वहीं से सबके सब लिये गये हैं, परन्तु तौरैत जुबूर और कुरान के किस्सोंमें परस्पर बहुत विरोध हैं । हम बड़े आश्चर्य में हैं कि खुदा ने जो कुछ तौरैत में कहा है वह सत्य है वा कुरान का कहा सत्य है हमारे मुसलमान मित्र कहेंगे कि जब ये सारी

कुरान का ध्यानवान

किताबें कुरान के आनेसे मंसूख होगई तो उनकी तुलना कुरान से किस प्रकार हो सकती है ?

कुरान प्रचलित नियम है, और तौरत आदि मंसूख हुए नियम हैं ।

परन्तु प्रश्न तो यह है कि कानून मंसूख हो सकते हैं वा ऐतिहासिक घटनायें भी मंसूख हो जाया करती हैं । इस बात को सब मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अज्ञा को बदल सकता है परन्तु किसी बदला के विषयमें जिसमें उसने साक्षादी हो, इन्कार नहीं कर सकता जब तक वह यह सिद्ध न करदे कि साक्षादी देते समय पागल था । इससे यह सिद्ध होता है कि या तो वह झूठा है उसने पहले सत्य लिखवाया था, परन्तु अब उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये दूसरा झूठा बयान लिखवाया है ।

परन्तु नये बयान से पिछला बयान झूठा सिद्ध नहीं हो सकता । यदि हमारे मुसलमान मित्र नेक भी न्याय पर कटिबद्ध हो जावें तो दुनियांसे वह अन्धकार, जो असत्य विचारोंसे फैल रहा है सारे का सराही दूर हो जावे । यद्यपि अरब देशकी अस्त

व्यस्त और

का है

लाभ पहुंचा हो, परन्तु और देशों के लिये तो अत्यन्त ही हानिकारक हुआ है। और कुछ नहीं तो भगदा तो होता ही रहेगा। परन्तु मुसलमानों को यह तो विचारना चाहिये कि कुरान खुदा को एक देशी बताता है, और एक देशी ईश्वर हो नहीं सकता। कुरान छः दिन में सृष्टि की उत्पत्ति बतलाता है और सातवें दिन खुदा को अर्श पर बिठाता है। कहीं पर 'कुन' कहने से दुनियाँ की उत्पत्ति बताता है। चाहे सर्व साधारण इसको एक तुच्छ बात समझें बिखान लोग इसको विद्या के विरुद्ध समझते हैं, और खुदा को भी सातवें दिन विश्राम की आवश्यकता होने से बिकारी सिद्ध कर दिया

इसके अतिरिक्त कुरान ने यह नहीं दिखाया कि उन छः दिनों में प्रथम दिन क्या बनाया। यदि कहो ये घातें तौरत में आ चुकी हैं। यह हिस्सा वहीं से ले लेना चाहिये। तो तौरत में अर्श पर चढ़ने की चर्चा नहीं है, और कुरान में है। ये बात कोई खुदा की आज्ञा नहीं जो कि मनुष्य होगई हो किन्तु यह तो एक घटना का

बन्ना है इसमें विरोध होना दोनों में से एक
 झूठा सिद्ध करता है । दूसरे इज्जील वालों
 सबत (विश्राम का दिन) रविवार है,
 कुरान के मानने वाले विश्राम का दिन शुक्र
 (जुमा) ठहराते हैं। अब प्रश्न यह है कि दोनों
 में से ठीक २ विश्राम का दिन कौनसा है ? अन्ततः
 प्रत्येक घटनाएँ, जो कुरान ने पुराना किताबों से
 ली हैं, कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है, जिस से
 सिद्ध होता है कि कुरान के कर्त्ता ने जो पुराने
 किस्से सुने थे वे सब लिख दिये. और अपनी
 योग्यता जतलाने को कुछ बातों में भेद भी कर
 दिया परन्तु यह न सोचा कि दो विरुद्ध बातें सत्य
 नहीं हो सकतीं, प्रत्युत उस समय सत्य हो सकती
 हैं कि जब उसके साथी एकसाही वर्णन करें ।

जहाँतक खोज की गई वहाँतक यही सिद्ध
 हुआ कि न तो कुरानकी आवश्यकता ही प्रतीत
 हुई, और न उस में इलहामी होने के गुण ही
 पाये जाते हैं । केवल मुसलमान भाइयों ने पहिले
 तो तलवार और लालच से स्वीकार किया था,
 क्योंकि मुहम्मद साहब के जिवन से, और उस

ममद साहब के समयमें हुए, इस बातका पूरा पता मिलता है कि उस समय जितने लोग लूट मार के बास्ते मुसलमान हुए, उसका दशवाँ भाग भी तो धर्म के तत्त्व को जानकर नहीं हुए ।

अब बहुत काल तक मुसलमानी मतमें रहने से, हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा पक्षपातने जकड़ लिया है कि कुरान और पैगम्बरों की सिद्धि के लिये खुदा तक पर दोषारोपण करने को तैयार हैं । यहाँ तक कि कुरान में जो कुरान के कर्त्ता ने हजारों कसमें खाई हैं और कुरान की सच्चाई को सिद्ध करनेका यत्न किया है । उन कसमोंके खाने का भी दोष परमेश्वरके पवित्र नाम पर लगा दिया । और यह नहीं सोचा कि जिस खुदाने सूर्यकी उत्पत्ति और उसके प्रकाश का ज्ञान बिना किसी कसम खाये कर दिया, जिस ने मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणीके चित्त में उत्पन्न करके उनके अभिमानको तोड़ दिया, जिस की शक्ति के आधीन रहकर प्रत्येक परमाणु अपना कार्य कर रहा है, ऐसे सर्वशक्तिमान् को अपने

श्यकता होती, अपने कथन की सत्यता को संसारी
 मनुष्यों में न जमा सकता। उसको मुसलमानों को
 लड़ाकर अपना काम चलाना पड़ा।। सर्व स्वामी
 को श्रृणु लेने की आवश्यकता बतलाने वाला
 क्या बुद्धिमान हो सकता है? खुदा पर "मक" का
 दोष लगाना। यहां तक कि वह कौन से दोष
 हैं जो कुरान ने खुदा पर न लगाये। इसलिये
 मुसलमान मित्रों यदि सचमुच एक खुदा की
 उपासना का विचार रखते हो, यह मुख्य उद्देश्य
 है कि वे मनुष्य पूरा और मनुष्यघात के भण्डार
 से हाथ उठाकर, विद्या और बुद्धि से जो मनुष्य
 के सुधार के लिये दी हैं सत्यधर्म को ग्रहण करें।

सद्धर्म का सम्बन्ध, केवल मनुष्यों की आत्मा-
 हृदय और ईश्वर से है उस में किसी दूसरे मनुष्य
 की सहायता की आवश्यकता नहीं। न उस में
 किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है दृज्ज
 आदि की जितनी बात हैं वे सब मनुष्यों के बनाये
 व कोसले हैं ईश्वर सब जगह और सब और
 विद्यमान है। जहाँ सच्चे जीसे उसकी उपासना

होगी वही कृत कृत्यता होगी। झूठे दिलसे पैगम्बरों को मानकर काब्रेकी और बैठकर नमाज पढ़ने से कोई लाभ न होगा यदि ईश्वर की सृष्टि के साथ सद व्यवहार किया जावे और उस के दिल को हाथमें लिया जावे तो उससे जितना पुण्य होता है वह जहाद के करनेसे, जिससे संसार नष्ट होता है, लाख जगह अच्छा है। जब कि खुदानेही उन के दिल पर मुहर कर दी हो तो आपके कह देनेसे और जहाद के करने से वे किस प्रकार धर्मात्मा बन सकते हैं। कुरान के अनुसार मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं है और जो कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं। वह किस प्रकार पुण्य और पाप का भागी हो सकता है। देखो कुरान सिपारह ? सरतुल बकर।

“इन्नल्लजीन कफरूसबाऊन् अलैहिम्
अअज़्ज़र तहुम् अम् लम् तुम् ज़िर हुम्
ल योमिनून”

अर्थात्—तहकीक जो लोग कि काफ़िर हुए

ऊपर उनके क्या डराया तने उनको

“खत मल्लाहो कुलूवे हिम वअला
समेअहिम व अला अब्स्वारोहिम गिशावः प
लहुम अजाबुन् अजीम ।”

अर्थात् मुहर की अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके
के और ऊपर कानों उनके और ऊपर आखों उन
के के परहद है, और बास्ते उनके अजाव हैं बड़ा
हे मुसलमानो! नेक विचारो कि जिनको खुदाने
काफिर बनाया और उनके दिलपर खुदाने मुहर
कर दी, अब वो किस प्रकार कुफ्र को छोड़ सकता
है? क्योंकि उनका तो अपने दिलपर कोई अधि-
कार ही नहीं जैसा खुदा ने बना दिया है वैसे बन
गये। यदि वे स्वतन्त्र होकर कुफ्र करते तो किसी
प्रकार दोषी भी हो सकते थे, परन्तु खुदा ने उन
को काफिर बनाया, स्वयं ही मुहर भी लगा दी,
स्वयं ही उनके भारने की आज्ञा मुसलमानों
को दे दी। क्या कोई न्याय प्रिय इसको खुदा
का कलाम मान सकता है? कभी नहीं।
ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं कि स्वयं ही मनु-
ष्य को कुकर्म करने के लिये मनुष्य के हृदय
को बुरा बनादे और स्वयं ही दण्ड दे। आज कल

के अनुसार तो उन्हें खुदा ने बनाया है। देखो कुरानी खुदा लोगों से ठूठा भी करता है। देखो कुरान सिपारः १ सरतुल बकर—

अल्लाः ईसमान् लअसम व महाहम मन अलनिसारहम यई समून

अर्थात्—अल्लाः ठूठा करता है उनको औ लैचता है उनको बीच सरकशी उनकी के। प्रिय मित्र गण ! कुरान के उपरोक्त लेख से आपको विदित होगया होगा कि कुरान ऐसे मनुष्य क कथन है कि जो-ठूठा करता है, मक़ करता है, ऋण मांगता है, कसमें खाता है, प्रतिज्ञा करता है, सुसलमानों को लड़ाकर लाभ उठाता है और पशु पक्षी आदि और मनुष्योंको मार डालने की आज्ञा देता है। ऐसे को हमारे सुसलमान भाई खुदा समकें तो उनकी इच्छा है मृत्यु सर पर सवार है, संसार की सारी वस्तु अनित्य हैं केवल धर्म ही काम आने वाला है यदि हम अपनी अज्ञानतासे इस धर्म पथसे भटक गये तो हमसे अधिक अभाग कौन होगा ? उठो प्यारे सुसलमान भाइयो ! सोचो, विचारो, विद्या और बुद्धि से सत्यताकी खोज करो। परमात्मा

के नित्य नियम की जांच करो, उनके अनुकूल चलने के लिये संसारी रुकावटों का भय मत करो। सत्यता परमात्मा को प्यारी है। दयालु उसका नाम है। पस और सत्यता मनुष्य की उन्नति का कारण है। धर्म से मनुष्यों को यदि हानि पहुंचे तो वह धर्म मनुष्य का बनाया हुआ है।

ईश्वर की आज्ञा वही है जिसमें सारे प्राणियों पर दया हो। दूसरों को दुःख देकर स्वयं अपना पालन करना मनुष्यता से गिराने वाला कर्म है। ईश्वर सर्व व्यापक और सर्वान्तर्यामी है, उस को सभा में न साक्षियों की आवश्यकता है न बही खाते की, किन्तु सारा भेद स्वयं ही जानता है। इसलिये उसके कामों में किसी मनुष्य को या फरिश्ते को सम्मिलित करना उचित नहीं है वह अपनी शक्ति और स्वभाव से न्यायकर्ता दयालु है। उसके कार्य में हस्तक्षेप करना है। न वह क्रूर है। न वह क्रोधी है किन्तु न्यायमूर्ति है। उसके आश्रय से मनुष्य अपने अमीर का सिद्ध कर सकता है। किसी संसारी मनुष्य को उद्धारक बनना ईश्वर के न्याय का नाश करना है जो असम्भव है।

तर्क इस्लाम =)॥ यवनमतादर्श १) ईसाई विद्वानों से
 (अ)। भौदूजाट और पादरी साहिबका मुवाहसा =) ईसाई
 त परीक्षा)। स्वर्ग में सबजेक्ट कुमेटी -)॥ स्वर्ग में महा
 भा १) भारतीय शिष्य ईसा =)॥ जीवन शिक्षा ॥) नीति-
 त्तक १) मुक्ती और पुनरावृत्ति -)। विचित्रब्रह्मचारी ॥॥
 सांख्यदर्शन ॥॥) स्वामी वृजानन्दजी का जीवन-
 चरित्र -)॥ वैदिक विवाहादर्श १) ध्यानयोग प्रकाश १)
 न्यायदर्शन भाषानुवाद १)। वैशेषिक दर्शन भाषानुवाद वैदिक
 फिलासफी का (पुस्तक) यह महर्षि कणाद रचित ग्रन्थ
 है । संस्कृत से अनभिज्ञ पुरुष भी इसको पढ़कर मालूम कर
 सकते हैं कि वैदिक और पश्चिमीय फिलासफी में कितना
 अधिक अन्तर है और कौनसी उत्तम है मूल्य १। ६० ।

योगीराज कृष्णका जीवनचरित्र ॥॥) श्रीशिवाजी महाराज
 का जीवन चरित्र ॥॥) इन दोनों पुस्तकोंके लेखक देशभक्त श्री
 ला० लाजपतरायजी हैं अवश्य पढ़िये । दृष्टान्त समुच्चय
 मूल्य १ =) इस पुस्तक में प्रत्येक तरह के दृष्टान्त हैं जोकि
 व्याख्यान तथा कथाओंमें कहेजाते हैं । हकीकतरायधर्मी =)

शुद्धबालमनुस्मृति १)॥ आर्यबालकों के योग्य है
 वाल सत्यार्थप्रकाश =) यह पुस्तक बच्चों के लिये अमृत
 प्रत्येक ग्रहस्थीके लिये खरीदकर अपने घरमें रखना चाहिये
 हिन्दुओं की छाती पे जहरीली छुरी -) चंचलकुमारी
 मूल्य -)॥

अनुरागरत्न श्री पं० नाथूराम शंकरशर्मा कृत १)
 श्री ज्ञानगजरा तीनों भाग =)॥ तेजसिंह शतक

(३० भाग -) द्वितीय भाग
 स्त्री ज्ञान प्रकाश =) ॥ द्वितीय भाग =) तृ
 १) ॥ नगर कीर्तन पाठक सारस्वरूप कृत —) ॥
 वलिदान आल्हा में =] सजीवन दूटी ।] व
 मृत =] विधवाविलाप बारह मासा] । उ
 वस्था] ॥ चमत्कार =) स्त्री भजन भण्डार =
 स्त्री भजन साला -] ॥ शंकर सरोज] वासु
 रत्नमाला ।] ॥ होली ब्रह्मज्ञान की =] बा
 खड़ी] ॥ आर्य गायन ॥] आर्यगायन दूसरा ॥
 बनिता विनोद =] स्त्री गीत सागर प्र०
 द्वि०] ॥ मद्यदर्पण -] भजन चालीसा -]
 भजनावली प्र० =] द्वि =) तृ० =] च०
 आर्यगायन भजन पचीसी] ॥ भजन हृदय प्र
] ॥ भजन प्रकाश =) तृतीय = ॥ नूतन भ
 प्रकाश =] जगत हितैषिणी ।] पोषप्रदीप
 मन आनन्द भजनावली =) प्रेमदुलारी विनय
 वेश्यालीला] ॥ नागरी भजन माला -) गज
 संग्रह] ॥ दादरा भजन बत्तीसी] ॥ रा
 गीतावली हनुमान् चालीसा =) नूतन संग
 दर्पण =) वैदिक पताका -] आनन्दलता -
 गो भक्ति प्रकाश] ॥ आनन्द संगल =)
 पं. शंकरदत्त शर्मा, वैदिक प्रज्ञाकालय मराठावा

